佛藏

30

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三〇册目録

十誦律　六十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（誠一——榮五）……一
尼羯磨　五卷　唐懷素集　（榮六——十）……六三二
四分律藏　六十卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯　（卷第一至卷第十九　業一——所九）……六六九

十誦律卷第一　　　　誠一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之一

四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是中有長者子名須提那加蘭陀子富貴多財種種成就自歸三寶爲佛弟子猒世出家剃除鬚髮被著法衣而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一處安居時世饑饉乞食難得諸人民妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須提那作是念此大饑饉乞求難得我等諸親里多饒財富當因我故布施作福今正是時作是念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到著衣持鉢入村乞食至親里舍爲諸比丘各各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞食已還到自舍而作是言先許當還我今來歸作是語已便疾出去其家小婢見其疾去即馳往白須提那母向須提那入門便去其母念言須提那入門即去或能愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往教令還家自恣五欲布施作福作是念已往到其所語須提那汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒不猒梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行其母自念我雖口言不迴其心當語其婦言汝淨潔時到則來報我便往語之婦言如是受其母教淨潔時到往報母言今何所作時母教言本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆著來受教還房著其所喜衣服嚴具母即將到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛法難成出家勤苦即答母言我不愁憂心不動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時到當留續種若家無嗣所有財物悉當入官爾時世尊未結此戒是須提那即便心動答母言爾母即避去便將其婦屛處行婬如是再三尋時懷妊有福德子月滿而生名曰續種至年長大信樂佛法出家學道勤行精進逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行婬已心生疑悔愁憂色變無有威德黙然低頭垂肩迷悶不樂言說時有知識比丘來相問訊在一面坐問須提那汝先有威德顏色和悅樂修梵行今何以故愁憂色變黙然低頭迷悶不樂汝身爲病爲於私屛作惡業耶須提那言我身無病私屛作惡業故心有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣說如上因緣諸比丘聞已種種因緣呵須提那言汝應大愁苦憂悔乃作如是私屛惡業汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧諸佛常法知而故問或有知而不問有知時問有知時不問有益事問無益事不問有因緣問佛世尊知彼時以正念安慧問須提那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種

因緣呵責須提那言汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讃斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女身佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故爲諸比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒行婬法是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒羸不出還家作婬後欲出家自作是念我當先從問諸比丘得出家不不得則止作是念已問諸比丘諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨戒戒羸不出還家作婬不得出家更作比丘從今是戒應如是說若比丘同入比丘戒法不捨戒戒羸不出行婬法是比丘得波羅夷不應共住

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有一比丘獨住林中有雌獼猴常數來往此比丘所比丘即與飲食誘之獼猴心軟便共行婬是比丘多有知識來相問訊在一面坐時獼猴來欲行婬一一看諸比丘面次到所愛比丘前住諦視其面時此比丘心恥不視獼猴獼猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便自廣說如上因緣諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種種因緣稱讃斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸比丘種種因緣呵責已往詣佛所向佛廣說爾時世尊以是因緣集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讃斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業如是種種因緣呵已語諸比丘我先已結此戒今復隨結從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住

若比丘者有四種一者名字比丘二者自言比丘三者爲乞比丘四者破煩惱比丘名字比丘者以名爲稱自言比丘者用白四羯磨受具足戒又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘是名自言比丘爲乞比丘者從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我是比丘是名爲乞比丘破煩惱比丘者諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱苦報生死往來相續因緣若能知見斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭畢竟不生是名破煩惱比丘

云何比丘具足戒云何具足戒比丘若僧和合說白四羯磨是人信受隨行不違不逆不破是名比丘具足戒是名具足戒比丘學者有三學善戒學善心學善慧學復有三學善學威儀善學毗尼善學波羅提木叉同入學法者如百歲受戒比丘所學初受戒人亦如是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是學是中一心一戒一說一波羅提木叉同心同戒同說同波羅提木叉故名同入比丘學法不捨戒者若比丘狂時捨戒不名捨戒若心亂時病壞心時若向狂人向亂心人向病壞心人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想若中國語向邊地人不相解者若邊地語向中國人不相解者若向瘂人若向聾人向瘂聾人向無所知人若向非人向睡眠人向入定人若隔障若自瞋若向瞋人若夢中若自不定心若向不定心人如是捨戒皆不名捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨法捨僧捨戒捨和尚捨阿闍黎捨同和尚捨同阿闍黎捨比丘比丘尼捨式叉摩尼捨沙彌沙彌尼捨優婆塞捨優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我是白衣若是沙彌非比丘非沙門非釋子乃至不復與汝等共作同學是名捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念兒女當疾教我生活技術安我好處囑我以善知識說如是語是名戒羸非捨戒戒羸亦捨戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念兒女當疾教我生活技術安我好處囑我以善知識說如是語已便作是言我捨佛捨法乃至捨優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行婬法者婬名非梵行非梵行者二身交會波羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者即墮不如不名比丘非沙門非釋子失比丘法不共住者不得共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住是中犯者有四種男女黃門二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黃門二根者亦人非人畜生比丘與人女行婬三處犯波羅夷大便處小便處口中非人女畜生女二根亦如是共人男行婬二處犯波羅夷大便處口中非人男畜生男黃門亦如是復有共畜生女行婬二處犯波羅夷謂雞若似雞是

佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已持尼師壇著左肩上入安極林在一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天神欲破是比丘三昧故化作端正女身在其前立比丘從三昧起見此女身即生著心世俗禪定不能堅固尋時退失欲摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉女身時彼林中有一死馬女到馬所則隱身不現是比丘婬欲燒身故便共死馬行婬既行婬已欲熱小止即生悔言我已退墮非是比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我不復共

住我不應以不清淨身著此法衣即脫袈裟襞著囊中以置肩上往詣佛所爾時佛與百千萬衆恭敬圍繞而爲說法佛遥見來即作是念若我不以軟語勞問者其心必破沸血當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難提汝更欲學比丘所學耶聞佛所言善哉難提心大歡喜便作是念我當得共諸比丘住必不擯我如是思惟已答言世尊我更欲學比丘學法

爾時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法

若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸不出作婬法我今從僧還乞學法僧憐愍我故還與我學法第二第三亦如是說是中一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作婬法是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事

如是持與學沙彌行法者佛所結一切戒法盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自從沙彌白衣受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與白衣沙彌過二宿得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不得作（難提事）

佛在王舍城爾時衆多比丘共一處安居少於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各自作菴舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人壞其菴舍持材木去乞食還見即生憂愁作如是言我等辛苦暫行乞食諸年少輩便壞我舍將材木去當復更從知識乞索草木作菴舍住是時衆中有一比丘名達尼迦是陶家子自以巧便即作泥舍泥戶泥向梁椽牛頭象牙衣架皆用泥作集諸草木以火燒成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行乞索欲作入舍飲食爾時佛與阿難案行諸房遥見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是何等物色赤嚴好阿難答言今王舍城衆多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作菴舍住入城乞食時取薪人便壞菴舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦暫行乞食諸年少輩便壞我舍將材木去是中有比丘名達尼迦陶家子自以巧便作是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍莫使外道譏嫌呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師教令破之達尼迦心念法王教破不得有言今王舍城諸材木師是我知識可作材木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝今知不摩竭國主韋提希子阿闍世王與我材木木師答言若王與者隨意取之是中有大重材中守護城難詩出入不應乞人者即取斬截藏著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆藏見已驚怖毛竪生念得無怨賊將欲來耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斬

截藏著一處答言有達尼迦比丘來作是言阿闍世王與我材木我時答言若王與者隨意取之即便自取大材木斬截截著一處城統心念王今云何乃以大材與比丘即到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材持與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與答言木師言與王曰將木師來即受教去將木師來時木師半道見達尼迦比丘語言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統即將木師到王所言大王此是木師時達尼迦比丘隨後來王遥見之便言放木師去將比丘來城統即放木師將達尼迦比丘前到王所王言汝比丘法云何不與而取答言大王我非不與取王先與我王言我不憶與比丘答言今令王憶王言云何答言王當自念初登位時作如是言若我國內草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言我謂無主草木故作是說王言汝今隨大罪中比丘答言我出家人寄住王國云何殺我王言比丘去勿復更取如是大材時衆人唱言希有此比丘決定應死呵責便放是比丘從大罪中得出到衆僧中食後語諸比丘我今日垂為王所殺廣說上事諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讃不偷奪法汝尚不應生心亦不應說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作佛言汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讃不偷奪法汝尚不應生心口亦不應說何況乃取種種因緣呵責已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將帥官屬盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人答言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大罪阿難聞已還詣佛所作禮却住向佛具說盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛即語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉繫縛若殺若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住

不與取者他人不與是物若男若女若黃門若二根人不與盜取是名不與取

王者刹利種身受王職吉水灌頂是名為王亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人身受王職亦名為王國主灌頂

殺者名為奪命繫者若著杻械枷鎖在獄皆名為繫

擯者驅出國界輸金者輸金等物贖罪賊者有二種若劫若盜汝小兒者未知法故癡者無所知故波羅夷者名墮不如是罪極惡深

重作是罪者不名比丘非沙門非釋子失比
丘法
不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二
羯磨白四羯磨說戒自恣不得入十四人數
是名波羅夷不共住
是中犯者有三種取人重物犯波羅夷一者
自取二者教他人取三者遣使自取者手自
取自手抆離本處波羅夷教他者若比丘教
人盜他物是人隨語即偷奪取離本處時是
比丘得波羅夷遣使者若比丘語人言汝知
某甲重物處不若言知處遣往盜取是人隨
語即偷奪取離本處時比丘得波羅夷
復有三種取人重物波羅夷一者用心二者
用身三者離本處用心者發心思惟欲偷奪
取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人
物離本處者隨物所在處舉著餘處
復有三種取人重物波羅夷一者他不與二
者重物三者離本處他不與者若男若女若
黃門若二根人不與重物者物直五錢若過
五錢離本處者隨物所在處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者
重物三者離本處盜心者他不與自盜心取
重物離本處亦如上說
復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他
二者重物三者離本處屬他者是物有主若
男若女若黃門若二根人重物離本處如上
說
復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二
者重物三者離本處屬他想者知是物
有主人重物離本處如上說若男若女黃門
二根人重物離本處如上說
復有四種取人重物波羅夷一者他不與取
二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如
上說
復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪
心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心
取重物離本處皆如上說
復有四種取人重物波羅夷一者有守護二
者有主三者重物四者離本處有守護者如
人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他

國有人守護有我所心誰為我所心隨誰物
復有田甘蔗田稻田麥田麻田豆田蒲萄田
有人守護有我所心誰為我所心隨誰物復
有象廄馬廄門閤食廚有人藏物在中是名
守護有我所心誰為我所心隨誰物重物離
本處如上說
復有四種取人重物波羅夷是物無守護有
我所心重物離本處無守護者如人有象馬
妻子若自國若在他國是物無人守護有我
所心誰為我所心隨誰物復有田地場上有
穀是物無人守護有我所心誰為我所心隨
誰物復有五寶若似五寶藏著地中無人守
護但有我所心誰有我所心謂隨所屬國主
有我所心是名有主無人守護重物離本處
如上說
復有四種取他重物波羅夷是物有守護無
我所心重物離本處有守護無我所心者如
羣賊破他城邑多得財物若以王力若聚落
力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我
所心已失故賊亦不守護無我所心已奪故

有守護無我所心誰守護無我所心奪得者又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便卽奪取是失衣鉢比丘不守護無我所心已失故賊不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護無我所心奪得者重物離本處如上說

處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處關稅處共期處無足二足四足多足

地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若挽取未出界偷蘭遮又如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取瓶底物轉出近口波羅夷近瓶口物轉著瓶底亦波羅夷若穿瓶取五錢直波羅夷若比丘以偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處

上處者若細脛繩牀麤脛繩牀褥氈褥薄褥厚褥褥覆雜色褥雜色綖緣薄被厚被表韡被表裏韡被緣韡被地敷具樹上處屋上處細脛繩牀處者謂腳處足處𤨏處牀脛處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷麤脛繩牀處者若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說褥者一種毛一種名一處表處裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷氈褥薄褥厚褥褥覆雜色褥雜色綖緣薄被厚被表韡被表裏韡被緣韡被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說

樹處者根處莖處枝處葉處華處果處乃至根鬚處是諸處若有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間處向處門關處戶居處牛頭象牙衣架梁椽重閣梯桄處一桄名一處欄楯處一鉤名一處若舍未泥一墼名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一晝色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處

虛空處者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣波頭摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和尚阿闍黎衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閣上簷下樓觀處屋間閣上以內外莊嚴身具在是諸處諸有有主鳥鵄鵰孔雀鸚鵡往往銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹鷲銜是物去比丘以偷奪心奪是鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨

比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮諸有主鳥持是物去為野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅是名虛空處

乘處者象乘馬乘象乘處者謂脚處膝處髀處胯處肋處脊處胸處頸處頭處耳處鼻處口處牙處尾處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處髀處胯處肋處脊處胸處頸處頭處耳處鼻處口處髮毛處尾處餘如上說 十八

車處者轒車鹿車轝車步挽車輦車轒車處者謂輻輞轂箱處欄楯處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷鹿車轝車步挽車亦如是輦車處者脚處脚重環處坐處板凳處柱處覆處若繩索覆若衣覆一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處

船處者單槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船木栰草栰單槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處竪挽處柁樓處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處瓶處甕處安瓶竅蓋處柱處梁處若以草覆一重草名一處若木支覆若板覆一覆名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷瓶船處者一切瓶一切繩縛處一切皮縛處浮囊船處者一切囊 十九 廿 處一切縛處板船者一切板處木栰者一切木處草栰處者一切草處一切縛處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名船處

水處者如人為舍故車故薪故水中浮物來下比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波羅夷若捉留住後水到前波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷

復次有無主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底偷蘭遮若舉離水波羅夷

復有無主池中諸無主鳥比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名水處

田處者有二因緣奪他田地一者相言二者作相比丘為地故言他得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作異相過分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是名田處

身上處者如比丘與和尚阿闍黎持衣行是比丘身上諸處謂脚處腨處膝處髀處胯處肋處脊處腹處胸處手處肘處臂處肩處頸處

頭處比丘以偷奪心取是衣裹從此處移著
彼處波羅夷是名身上處
關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅
直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘
言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷
復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物
與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷
復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物
盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷
復有賈客未至關稅處比丘示異道過失所
稅物物直五錢波羅夷復有賈客未至關稅
處比丘示異道過失所稅物五錢直偷蘭遮
若稅處有賊若惡獸若飢餓故比丘示異道
不犯是名關稅處
共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與
比丘分得五錢直波羅夷是名期處
無足衆生者蠙蟲千頭羅蟲有人取之舉著
器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷
蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲
直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在蟲若

心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取得五
錢直波羅夷是名無足處
二足處者如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅
鳥往往及人有人取是物舉著籠中比丘以
偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已
取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅
夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在
籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷
偷人有二種一者擔去二者共要若比丘以
人著脊上過二趠波羅夷若共期處行過二
趠波羅夷是名二足處
四足處者象馬牛羊驢騾有人以繩繫在一
處比丘以偷奪心解繩牽去過四趠波羅夷
若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四
趠波羅夷有諸四足共一處臥比丘以偷奪
心驅一令起出過四趠波羅夷若在外放比
丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭
遮若殺若波逸提殺已取肉直五錢波羅夷
是名四足處
多足處者蜈蚣百足蛣蜣有人舉著器中比

丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選
擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲直五錢
波羅夷若偷心在器不在蟲若心在蟲不在
器若心兩在以偷奪心取直五錢波羅夷是
名多足處
復有七種取人重物波羅夷一非已想二不
同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂
七不病壞心
又七種取人重物無犯一者已想二者同意
三者暫用四者謂無主五者狂六者心亂七
者病壞心
又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不
同意想三不暫用四知有主五不狂六不心
亂七不病壞心
又七種取非人重物無犯已想同意取暫用
謂無主狂心亂心病壞心
又七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不
暫用知有主不狂不心亂不病壞心
又七種取人輕物無犯已想同意取暫用謂
無主狂心亂心病壞心

又七種取非人輕物突吉羅非已想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心又七種取非人輕物無犯已想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心

有比丘尼名施越多知識有福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈客見是比丘尼信敬心喜作如是言善女所須酥油蜜石蜜至我舍取答言如是時有比丘尼聞是語過後數日便往到其舍言施越比丘尼須胡麻油五升賈客問言用作何等答言我持至比丘尼寺中賈客即與是比丘尼持至寺中便自服之過後數日賈客見施越比丘尼言善女何以但索麻油不索餘物比丘尼言何以說是答言有一比丘尼來言汝須胡麻油我即與之施越言善若索餘物汝亦當與施越即往語彼比丘尼言汝是惡弊比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷彼比丘尼言何以故爾施越言賈客不與詐取他油彼比丘尼言我非不與取我以汝名字故取即自生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以施越名字取佛言不得波羅夷但故妄語得波逸提從今不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共一道行時波利比丘尼在前遺失衣去東方比丘尼在後得之共會一處時東方比丘尼唱言誰失是衣我今地得波利比丘尼言汝取是衣耶答言我取波利言汝得波羅夷問言何故答言汝以偷心取故是比丘尼心疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無犯

有一居士近祇桓耕地放衣一面時有比丘求糞掃衣見是地衣四顧無人便取持去耕人遥見語比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即往捉比丘言汝比丘法不與取耶比丘答言我謂糞掃無主故取耕人言此是我衣比丘言是汝衣者便自持去比丘心疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無主故取佛言無犯從今取衣當善籌量此是他衣物雖無人守必自有主偷盜事竟

十誦律卷第一

音釋

饑饉饑居依切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也好汝嫣切雌此移切
擺所綺切擯必刃切褊方小切輸式朱切輭而兗切屣所綺切
拽羊結切麃蒲交切膍部迷切廐居祐切褥儒欲切

十誦律卷第二　誠二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之二

四波羅夷法之二

佛在跋耆國婆求摩河上是時佛語諸比丘
修習不淨觀得大果大利諸比丘作是念世
尊教我等修習不淨觀得大果大利我等當
勤修習諸比丘作是念已勤修習不淨觀深
懷猒惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾浣浴
身體剪爪治鬚髮著好衣服以香塗身若以
死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀鳥獸所
食膿血蟲出以繫其頸猒惡臭尸深懷慚愧
是諸比丘深修不淨觀故慚愧猒惡亦復如
是爾時或有比丘發心欲死歎死求刀自殺
或服毒藥或有自繫或投高巖或有比丘轉
相害命有一比丘勤修不淨觀深得猒惡慚
愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺
我與汝衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命
有血污刀持至婆求摩河上洗之有魔天神
從水中出住水上讚梵志言善人汝得大福
德是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣
鉢時彼梵志生惡邪見自謂審爾便挾刀去
從房至房從經行處至經行處唱言誰未度
者我當度之誰未脫者我當脫之時諸比丘
勤修不淨觀故猒惡臭身從住處出至梵志
所讚言善人可斷我命時彼梵志尋斷其命
如是二三乃至六十以是因緣僧遂減少月
十五日說戒時至衆僧減少佛知故問阿難
言今說戒日衆僧都集何故減少阿難白言
世尊一時教諸比丘深修習不淨觀得大果
大利是諸比丘即勤修不淨觀猒惡是身譬
如年少自喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮著
好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以
死尸臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其
頸是人猒惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀
猒惡慚愧亦復如是爾時或有發心欲死歎
死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高巖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀
故深得猒惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚
言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志尋以
利刀斷是比丘命有血汙刀持至婆求摩河
上洗之有魔天神從水中出住水上讚梵志
言汝得大福德是持戒沙門釋子未度者度
未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志即生惡邪見
自謂審爾便挾刀去從房至房從經行處至
經行處即大唱言誰未度者我當度之誰未
脫者我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故深
得猒惡慚愧臭身從住處出至鹿杖所讚言
善人可斷我命時彼梵志尋斷其命如是二
三乃至六十故僧減少惟願世尊爲諸比丘
說餘善道安樂行法無有猒惡諸惡法生即
能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有
猒惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安
樂行法無有猒惡諸惡法生即能除滅佛告
阿難有阿那般那念名爲善道安樂行法所
以者何諸惡法生即能除滅無猒惡故世尊
云何修習阿那般那念名爲善道安樂行法
諸惡法生即能除滅無有猒惡佛語阿難若
有比丘隨其所依城邑聚落止住晨朝時到
著衣持鉢攝身諸根繫念一心入村乞食食

已若在空處若在樹下若在空舍敷尼師壇正坐端身繫念在前除世貪嫉於他財物遠離貪著如是行者則能捨離瞋恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱心使慧力羸不至涅槃是故當除若息入時當一心知入若息出時當一心知出若長若短若息入徧身當一心知從一切身入若息出徧身當一心知從一切身出除身行時當一其心念出入息受喜時受樂時受心行時除心行時當一其心念出入息覺心時令心喜時令心攝時令心解脱時當一其心念出入息觀無常觀變壞觀離欲觀滅盡觀捨離當一其心念出入息阿難是名善道安樂行法諸惡法生即能除滅無有猒惡

爾時佛語諸比丘當勤修習阿那般那念得大果大利時諸比丘各作是念世尊為我等讚歎修習阿那般那念得大果大利我等當勤修習作是念已即勤修習阿那般那念便得無量種種知見作證佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵責云何名比丘求刀自殺歎死教死種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若人若人類故自奪命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活為寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用非內色者若比丘以木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段遙擲彼人作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段打他作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色為殺人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口中身上若著瘡中若著男女根中若著餅肉中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具輦輿步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮

復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色亦不以毒藥為殺人故作優多殺頭多殺作弥作羂作撥作毗陀羅殺半毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著火中推著水中推著坑中若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身根命根於中起方便殺

優多者有比丘知是人欲此道來於中先作無煙火坑以沙土覆上若心念若口説以是人從此道來故我作是坑是名成優多若是

人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若爲非人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生死亦突吉羅若比丘爲畜生作坑畜生墮死波逸提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定爲一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名優多

頭多者有二種一者地二者木地頭多者若比丘作坑埋人脚踝若埋膝若腰若齎若胝至頸如是埋已令象蹴蹋令馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往嚙作如是念令彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名地頭多

木頭多者有比丘穿木作孔若桁人脚杻手枷頸如是繫已令象馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往嚙作是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名木頭多

弶者有比丘知是人從此道來於中依樹依柱依石依壁若依木段白鑞段鉛錫段是中施弶若心念若口說爲是人從此道來故作弶令彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若爲人作弶人死者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若爲非人作弶非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅若爲畜生作弶畜生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不定爲一事作諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都不死者偷蘭遮突吉羅是名爲弶

羂者有比丘知是人從此道來若依樹依柱依橛依石依壁依木段白鑞段鉛錫段是中施羂若心念若口說爲是人從此道來故作羂是事成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人故作羂人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮爲非人作羂非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲畜生作羂畜生墮死波逸提人及非人死者突吉羅若比丘不定爲一事作羂諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名爲羂

撥者若比丘知是人從此道來若依樹依柱依橛依石依壁依木段白鑞段鉛錫段是中施機撥若心念若口說爲是人從此道來故作撥是撥事成彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘爲人故作撥人死者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮爲非人作撥非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲畜生作撥畜生死者波逸提人及非人死者突吉羅若比丘不定爲一事作撥諸有來者皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是爲撥

毗陀羅者有比丘以二十九日求全身死人召鬼呪尸令起水洗著衣著刀手中若心念若口說我爲某故作毗陀羅即誦呪術是名毗陀羅成若所欲殺人或入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有大力天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘是名毗陀羅

半毗陀羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若心念若口說我爲某故作是半毗陀羅讀是呪術是名半毗陀羅成若所欲殺人入禪定入滅盡定入慈心三昧若有大力呪師護念救解若有大力天神守護則不能害是作呪比丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得殺前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘是名半毗陀羅

斷命者若比丘以二十九日牛屎塗地酒食著中然火已尋著水中心念口說讀呪術言如火水中滅某甲人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅又如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人形像作是像已尋還撥滅心念口說讀呪術言如是像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如是針出彼命隨出是針出時彼命隨出是名斷命

墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥大小便處藥若針血脈若出眼淚若消血藥作是念以是因緣令女人死死者波羅夷若不即死死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若是比丘爲殺彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘爲殺胎故作墮胎法若胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎

按腹者有比丘使懷妊女人重作或擔重物教使在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若比丘爲母故按腹母死者波羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若爲胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹

推墮火者推木火中草火中牛屎火中麬糠火中作如是念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮火

推墮水者推大池中大海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是念令彼因是死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮水

高上推墮者高山高崖殿舍牆壁深坑作如是念令彼因是死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名高上推墮

遣令道中死者有比丘知是道中有惡賊惡獸飢餓遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名遣令道中死乃至母胎中初得二根者謂身根命根歌羅羅時以殺心起方便欲令死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮

佛語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者殺牛殺羊養雞養豬放鷹捕魚獵師圍兔偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人言令死便心悔作是念我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒是福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比丘語是人言汝云何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自殺還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著牀上以氎覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦人出看言大德入坐此牀上迦留陀夷不看便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身重小兒即死作是惡已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知而故問汝以何心作答言我不先看牀上便坐佛言無犯從今當先看牀榻坐處然後可坐若不先看得突吉羅

又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至險道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走乏死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過險道以愛重心語令疾行遂使乏死佛言無犯

復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至一聚落無有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言聚落中宿白衣何異父即語兒當何處宿兒言空地宿父言此有虎狼可畏我眠汝覺兒言爾即便臥父便鼾眠虎聞鼾聲便來嚙父頭破大喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是

事白佛佛言不犯應大喚然火怖之
有一比丘日暮入險道值賊賊欲取比丘比
丘捨走墮岸下織衣師上織師即死比丘心
疑我將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯波
羅夷從今莫作如是身行
阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作
手中失墼墮木師上木師即死比丘心疑我
將無犯波羅夷是事白佛佛言不犯從今當
一心執作
復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘
作時見墼中有蠍怖畏跳下墮木師上木師
即死比丘心疑我將不犯波羅夷是事白佛
佛言不犯從今莫起如是身行殺事竟
佛在維耶離國夏安居時與大比丘衆時世
饑饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食何況與
乞人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝
等當知此間饑饉乞食難得諸人妻子尚乏
飲食何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親
里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故
受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有
諸比丘往橋薩羅國一處安居復有比丘到
婆求摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人
奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居
比丘作是念今世饑饉乞食難得諸人妻子
尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀
米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚
歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比
丘僧依汝聚落中安居故今此衆中某是阿
羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿
那含某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀
洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪
某得無量慈心悲心喜心捨心某得無量空
處識處無所有處非有想非無想處某得不
淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即
入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大
善利福田衆僧依汝聚落安居今此衆中某
是阿羅漢我亦是阿羅漢某向阿羅漢我亦
向阿羅漢某是阿那含我亦是阿那含某向
阿那含我亦向阿那含某得斯陀含我亦得
斯陀含某向斯陀含我亦向斯陀含某得須
陀洹我亦得須陀洹某向須陀洹我亦向須
陀洹某得初禪二禪三禪四禪無量慈心悲
心喜心捨心空處識處無所有處非有想非
無想處不淨觀阿那般那念我亦得初禪乃
至阿那般那念彼諸居士即生清淨信心作
如是念我等得大善利有大福田衆僧依我
等聚落安居某得阿羅漢某向阿羅漢某得
阿那含某向阿那含某得斯陀含某向斯陀
含某得須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪
三禪四禪無量慈心悲喜捨心空處識處無
所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那
念是居士得是信心已今饑儉時乞食難得
乃能如先豐樂易得時與衆僧作前食後食
怛鉢那時婆求摩河邊安居比丘啖是飲食
身體充滿得色得力肥盛潤澤諸佛在世法
歲二時大會春末後月夏末後月春末月者
諸方國土處處諸比丘來作是念佛所說法
我等當安居時修習得安樂住是名初大會
夏末月者諸比丘處處夏三月安居竟作衣
畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久

不見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍麤脞繩牀細脞繩牀被褥枕席隨上座次第住爾時維耶離比丘遥見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍麤脞繩牀細脞繩牀被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶憍薩羅比丘答言我等忍足安樂住道路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食難得故汝等羸瘦顏色憔顇爾時婆求摩河上比丘安居竟作衣畢遊行到維耶離時維耶離比丘遥見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍麤脞繩牀細脞繩牀被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不乏道路不疲耶婆求摩河上比

丘答言我等忍足安樂住乞食不乏但道路疲極維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路疲極乞食不乏何以故汝等肥盛顏色和悅時維耶離比丘漸漸急問汝等長老今世饑儉乞食難得諸人妻子尚乏飲食况能與人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求摩河上比丘廣說如上因緣維耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實有是功德不答言實無維耶離比丘以種種因緣呵責婆求摩比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離妄語汝等尚不應生心作妄語想何况爲飲食故空無過人聖法自說言得如是種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責婆求摩比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我

以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作妄語想何况爲飲食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故在五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初世間大賊二者有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘爲飲食供養故空無過人法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食怛鉢那是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用四方衆僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天

人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中最是大賊謂爲飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢那是名大賊佛說偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊
極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中

佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦是諸比丘到佛所自言我是阿羅漢生分已盡更不受身作是語已後近聚落僧坊中住數見女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作是言我曾辛苦痛惱本在空閑處時因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦即到佛所自言我是阿羅漢我生分已盡更不受身今近聚落住數見女人故貪欲瞋恚便起我曹失比丘法燒比丘法我曹空無過人法自說言得是諸比丘語餘比丘聞已向佛廣說佛以是事故集比丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不知不見空無過人法自言我得如是知如是見後時或問或不問欲出罪故便言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住不知者過人法不知不得不見不觸不證不見者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是中犯者若比丘說我是阿羅漢若不實犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷若阿那含不實犯波羅夷向阿那含不實犯波羅夷若斯陀含不實犯波羅夷向斯陀含不實犯波羅夷若須陀洹不實犯波羅夷向須陀洹不實犯波羅夷若比丘言我得初禪二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀得阿那般那念不實犯波羅夷乃至說我善持戒人婬欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作是言諸天來至我所龍夜叉毗陀羅鬼餓鬼鳩槃茶鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來至我所彼問我答我問彼答若是事不實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼來至我所若不實者偷蘭遮

一時長老大目犍連在耆闍崛山入無所有處空定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿脩羅城中妓樂音聲聞已還疾入定作如是念我在定中聞阿脩羅城中妓樂音聲從三昧起語諸比丘我在耆闍崛山入無所有處無色定聞阿脩羅城中妓樂音聲諸比丘語目連何有是處入無色定當見色聞聲何以故若入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故目連但見前事不見後事如來見前亦見後是目連在耆闍崛山入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定起

聞阿脩羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便自謂我入定聞聲若入無色定若見色若聞聲無有是處何以故是人壞色相捨離聲相是故若目連空無過人法故妄語者亦無是處是目連隨心想說無罪

有一比丘問長老目連多浮陀河水從何處來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甘美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事犯罪何以故阿耨達池去此極遠是水本有八功德甘美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱能隨想答目連實語無犯

有一時目連入定見跋耆諸夜叉與摩竭陀夜叉共鬪破摩竭陀夜叉從定起已語諸比丘跋耆人當破摩竭陀人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆人當破摩竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜叉與摩竭陀夜叉共鬪得勝時跋耆人亦破摩竭陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝是目連隨心想說無犯

目連又後入定見摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭陀人當破跋耆人後共鬪時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭陀人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事問佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩竭陀夜叉與跋耆夜叉共鬪得勝時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬪得勝目連隨心想說無犯

有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與數座處共相問訊居士言大德目連是妊身婦人為生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此妊身婦人為生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女先是男後轉為女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是

爾時大旱目連入定見却後七日天當大雨溝坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨衆務覆屋蓋藏各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨溝坑滿溢今無雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺羅阿脩羅王以手接去置大海中目連隨心想說無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是處聲聞弟子能作大

火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄語汝莎伽陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實語無犯又一時長老輸毗陀語諸比丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言何有是處聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝輸毗陀應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘莫說輸毗陀是事犯罪何以故是人前身從無想天命終來生此間無想天上壽五百劫是故自說我一念中能知五百劫事是輸毗陀隨心想說無犯知竟四波羅

十誦律卷第二

十誦律卷第三　　誠三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之三

十三僧殘法之初

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷有別房舍別房舍中有好牀榻被褥敷好獨坐牀掃灑內外皆悉淨潔以淨水瓶盛滿冷水常用水瓶盛滿冷水是迦留陀夷婬欲發時便自出精離急熱故得安快住後時迦留陀夷知識比丘來相問訊在一面坐語迦留陀夷汝忍不足不安樂住不不乏不答言忍足安樂住不乏問曰云何忍足安樂住不乏答言諸長老我有別房好牀被褥淨水瓶常用水瓶皆滿冷水掃灑內外皆悉淨潔敷好獨坐牀婬欲發時便自出精離急熱故得安快住諸長老以是因緣故忍足安樂住不乏諸比丘言汝非忍非足實苦惱行以為安樂汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝不知佛以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以此手作不淨行佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願為我等問佛是事阿難默然受諸比丘語諸比丘知阿難默然受已從座起頭面禮足還去不久阿難往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊為諸比丘結戒出

精者僧伽婆尸沙佛雖如是結戒令諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想不佛言有心想而不作佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者爲受樂二者治病三者爲自試比丘以內受色爲受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙爲治病故爲試看故以內受色發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外不受色爲受樂故爲治病故爲試看故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以內受色爲受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙爲治病故爲試看故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘搔小便處捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色爲受樂故爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動出精僧伽婆尸沙比丘以外不受色爲受樂故爲治病故爲試看故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙是中精有五種一者青二者黃三者赤四者白五者薄青者轉輪王及轉輪王受職太子黃者轉輪王其餘諸子赤者轉輪王最上大臣白者年已成人薄者年未成人若人青精出者不出黃赤白薄但能出青若人黃精出者不出赤白薄青但能出黃若人赤精出者不出白薄青黃但能出赤若人白精出者不出薄青黃赤但能出白若人薄精出者不出青黃赤白但能出薄若比丘爲出青精故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘爲出黃赤白薄精故搔捺小便處發心身動精出僧伽婆尸沙若一人一時出五種精者無有是處或有人多行婬故有種種精出或擔重故遠騎乘故筋節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲欲覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡疱癬痒爲治是病故搔捺精出無犯若比丘向火炙男根痒摩觸精出無犯若比丘行時兩髀摩觸或衣觸或騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯一事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見衆女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房摩觸其身是衆女中有喜者默然有不喜者即出房外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖衆女人廣說上事諸比丘言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣爲衆女人說法示教利喜頭面作禮還去不久諸比丘詣佛所頭面禮足在一面坐向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門

法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲想我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心故觸女身若捉手臂頭髮若一一身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲盛者即名變心亦名貪心染心繫心或有變心非欲盛心亦非貪心染心繫心如狂癡人亂心人病壞心人是名變心非欲盛心染心繫心女人者有大有中有小童女非童女堪作婬欲觸身者共在一處手者從腕及指臂者從腕至肩髮者頭髮若劫貝毳納頭髻一一身分者眼耳鼻等是中犯者有九種上摩下摩若抱若捉若牽若推若舉若下若摩觸大小便處若比丘欲盛變心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸沙若摩面咽胸腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處亦如是若比丘從地舉

無衣女人著土埵上土埵上著踞牀上踞牀上著獨坐牀上獨坐牀上著大牀上大牀上著舉上舉上著車上車上著馬上馬上著象上象上著堂上堂上乃至從小下處著小高處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心從堂上舉無衣女人著象上象上著馬上馬上著車上車上著輿上輿上著大牀上大牀上著獨坐牀上獨坐牀上著踞牀上踞牀上著土埵上土埵上著地乃至小高處著小下處僧伽婆尸沙若比丘欲盛變心上下摩觸有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽胸肩腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷蘭遮若比丘欲盛變心從地舉有衣女人著土埵上乃至小高處舉著小下處偷蘭遮若女人欲盛變心上下摩觸無衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若摩面咽胸腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心

從地舉無衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心從堂上舉無衣比丘著象上乃至小高處舉若小下處比丘有欲心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人欲盛變心上下摩觸有衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面咽胸腹肋脊臍腰大小便處髀膝腨比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛變心從地舉有衣比丘著土埵上乃至小下處舉著小高處比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲盛變心從堂上舉有衣比丘著象上乃至小高處著小下處比丘欲心身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩一女人一比丘僧伽婆尸沙若一比丘摩二三四女人僧伽婆尸沙若二比丘摩二三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘摩三四一二女人僧伽婆尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所男

想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女人想摩偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想摩偷蘭遮二根所二根想女想男想黃門想摩偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅若母想姊妹想女想摩觸女人身不犯若救火難水難刀難若隨高處惡蟲難惡鬼難不犯若無染心觸不犯竟二事

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房取戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來看者我當示諸房處爾時迦留陀夷遥見諸女便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多示已將至自房中作不淨惡語是諸女人有喜者黙然不喜者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣爲衆女說法示教利喜頭面禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前作不淨惡語隨婬欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名爲惡但此是重罪因緣故名爲惡語隨婬欲法者二身共會說者如年少男女婬欲盛故具說惡語是中犯者有九種讚毀乞願問反問辨教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麤不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀呰三瘡門形色不好或大或小或麤或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辨者比丘在女人前言我辦酒食槃案華香瓔珞末香塗香敷好牀褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡門中隨意與男子者則爲男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種麤罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讚三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前毀呰三瘡門形色不好乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一

語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前言我辦酒食槃案香華瓔珞末香塗香敷好牀褥汝能來者三瘡門中隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三瘡門中隨意作者則爲女人所愛乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘麤罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一女人不淨惡語一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若三比丘向三四一二女人不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想不淨惡語偷蘭遮男所黃門想二根想女想不淨惡語偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想不淨惡語偷蘭遮二根所女想男想黃門想二根想不淨惡語偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅竟三事

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還自房中持戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來僧坊看房舍者我當示諸房處爾時迦留陀夷遙見衆女來便言姊妹我當示汝諸房舍處少多示已將至自房向女人讚歎婬欲供養已身是衆女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應爾耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女人廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣與衆女說法示教利喜頭面禮足還去不久諸比丘以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心在女人前讚歎已身供養作如是言汝能以身供養我等持戒行善梵行人者諸供養中第一供養僧伽婆尸沙以身供養者比丘語女人言汝

能以身作婬欲供養者諸供養中第一供養持戒者大戒律法盡能受持行善者正見忍辱故梵行者二身不共會故是中犯者有九種謂上大勝巧善妙福好快上者若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養我等持戒人者諸供養中是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身供養持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養不大持戒人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大行善人者是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大修梵行人是上供養僧伽婆尸沙若語女人言汝能以身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養僧伽婆尸沙若

比丘語女人言不以自身作婬欲供養我等持戒人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養持戒行善人持戒梵行人行善梵行人持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒人者是上供養偷蘭遮若比丘語女人言不以自身作婬欲供養不大行善人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大修梵行人者是上供養偷蘭遮若語女人言不以自身作婬欲供養不大持戒行善人不大持戒梵行人不大行善梵行人不大持戒行善梵行人者是上供養偷蘭遮如是大勝巧善妙福好快供養亦如是若比丘語女人言汝能以身作婬欲供養持戒人者是上大供養僧伽婆尸沙若言上勝上巧上善上妙上福上好上快供養僧伽婆尸沙若言大勝大巧大善大妙大福

大好大快供養僧伽婆尸沙若言勝巧勝善勝妙勝福勝好勝快供養僧伽婆尸沙若言巧善巧妙巧福巧好巧快供養僧伽婆尸沙若言善妙善福善好善快供養僧伽婆尸沙若言妙福妙好妙快供養僧伽婆尸沙若言福好福快供養僧伽婆尸沙若言好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝上大巧上大善上大妙上大福上大好上大快供養僧伽婆尸沙若言大勝巧大勝善大勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供養僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養僧伽婆尸沙若言福好快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧上大勝善上大勝妙上大勝福上大勝好上大勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善福上大勝巧善

好上大勝巧善快供養僧伽婆尸沙若言上
大勝巧善妙福上大勝巧善妙好上大勝巧
善妙快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善
妙福妙上大勝巧善妙福快供養僧伽婆尸
沙若比丘語女人言若以飲食華香瓔珞持
用供養是上供養能以身供養者是上中上
僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦如
是若語女人言以飲食衣被卧具華香瓔珞
持用供養是上中上能以身供養者過是上
中上僧伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快
亦如是若一比丘向一女人讚歎以身供養
一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人讚
歎以身供養僧伽婆尸沙若二比丘向二三
四一女人讚歎以身供養僧伽婆尸沙若三
比丘向三四一二女人讚歎以身供養僧伽
婆尸沙若四比丘向四一二三女人讚歎以
身供養僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想
讚歎僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根
想讚歎僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根
想女想讚歎偷蘭遮黃門所黃門想二根想

女想男想讚歎偷蘭遮二根所二根想女想
男想黃門想讚歎偷蘭遮若是事人女邊僧
伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事
人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅事四
竟

佛在舍衛國爾時有鹿子長者兒名曰迦羅
聰智利根衆人所問常爲斷疑他事悤務若
人有女姊妹有來求者往問迦羅其求我女
若姊妹是人爲好不好應與不應與能與婦
兒衣食不若迦羅言不好不能與婦兒衣食
汝莫與女即便不與若迦羅言好能與婦兒
衣食汝當與女即隨語與若人自爲求婦若
爲兒求往問迦羅我求某女是女好不能成
家事爲可取不若迦羅言不好不能成家事
汝莫取之即隨語不取若迦羅言好能成家
事汝可取之即隨語取若諸人女姊妹墮貧
窮勤苦重作惡處衣食不充便作是言如我
女姊妹所受苦惱諸問迦羅信受語者所受
苦惱當復劇是由我等信受迦羅語故令女
姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充若諸人

女姊妹墮好處富樂衣食充足便作是念如
我女姊妹所受富樂諸問迦羅信受語者所
受富樂當復勝是我等信受迦羅語故令女
姊妹得好處衣食充足爾時迦羅或得稱譽
或得毀呰是人後時以信出家剃除鬚髮被
著袈裟作比丘已猶如本法他事悤務若人
有女姊妹有來求者往問迦羅比丘某求我
女姊妹是人爲好不好應與不應與若迦羅
言是人不好即便不與若迦羅言好即隨語
與若人或爲已爲兒求婦往問迦羅我求某
女若姊妹好不好能辦家事不若迦羅言好
便隨語取若言不好即便不取若諸人女姊
妹有墮貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作
是念諸問迦羅信受語者所受勤苦當復劇
是若得富樂好處便作是念諸問迦羅信受
語者所受富樂當復勝是我以信受迦羅語
故令女姊妹得是樂處如是迦羅比丘或得
讚歎或得毀呰是迦羅比丘數出入諸檀越
舍有人問迦羅言大德汝至某家不汝能語
某與我兒女若與姊妹迦羅言能如是作媒

以往來有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜慚愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘作媒人行如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問迦羅比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業汝癡人我尚不讚歎少有欲心何況汝作媒嫁事佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒嫁法持女意語男持男意語女若爲成婦事若爲私通事乃至一會時僧伽婆尸沙媒法者受他語往來女者有十四種護父所護母所護父母所護兄弟所護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里護姓護自護法護夫主護持女意語男者有女人語比丘言汝能持是語語彼男子不我爲汝作婦若共私通汝能爲我作夫若共私通若我與汝女若與汝姊妹汝能作我女夫若姊妹夫是名持女意語男持男意語女者有男語比丘言汝能持是語語彼女人不汝與我作婦若共私通我與汝作夫若共私通若與我女與我姊妹我與汝作女夫爲姊妹夫是名持男意語女乃至一會時者一時共交會故大夫有七種婦索得水得破得自來得以衣食得合生得須臾得索得者以少多財物索得作婦是名索得水得者若人捉手以水灌掌與女作婦是名水得破得者若破他國奪得作婦彼有自國反叛誅伐得者是名破得自來得者若女人自心貪著愛樂故來供給作婦是名自來得衣食得者若女人不能自活爲衣食故來供給作婦是名衣食得合生得者若女人語男子言汝有財物我有財物若生男女當供養我等是名合生得須臾得者共一交會故是名須臾得是中犯者若比丘自受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若比丘自受主人語使使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若自受主人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語使使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從彼使受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語使使

語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語自語彼自報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語自語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語自語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使受主人語使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使語彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從使使受主人語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙有二比丘受主人語出外一比丘言汝并説我意若語彼還報主人者俱僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有二比丘受主人語出外一比丘語一比丘莫説我意若語彼還報主人者一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭遮諸比丘入他舍主人問前行比丘汝等出入某甲家不能語某甲與我兒若女姊妹前行比丘言我等不得作媒人後行比丘聞是語便往語彼居士汝能與某甲兒若女姊

妹耶還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問後行比丘汝能出入是諸家不能語某甲與我兒若女姊妹不後行比丘言我等不得作媒人前行比丘聞是語便往語彼居士言汝能與某甲兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮一比丘行道中一女人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子亦如是二三四比丘亦如是黃門二根亦如是一比丘行道中一女一男語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人男子亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不

報者偷蘭遮二三四女人黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女人一二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三四比丘亦如是一比丘行道中一女一男一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹不比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報

者偷蘭遮二三四女人男子黃門二根亦如是二三四比丘亦如是有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言若見我新剃髮若著絁僧伽黎若捉瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在衆中大語時若掉衣時當知得不得是名三種受語六種報者一口二書三手印四威儀五相六期若比丘口受使語口語彼口還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口報者僧伽婆尸沙比丘受使口語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若比丘手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使書語口語彼口還報者僧伽婆尸沙口書手印威儀相期還報僧伽婆尸沙若比丘受使手印手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語口語彼口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受手使印書語彼書還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富貴人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴人還報貧賤者偷蘭遮若比丘受他語解意旨僧伽婆尸沙若受意旨不受語偷蘭遮若但受語不解意旨不犯五事竟

佛在阿羅毗國爾時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須墼須塼彭鍐斧鑿釜瓫槃盂瓶甕麻繩種種草木皮繩土轝作麤車麤車諸比丘以是因緣心常怱懼樂著作事妨廢讀經坐禪行道爾時長老大迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遙見大迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無猒足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遙見我來呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索墼索塼彭鍐斧鑿釜瓫瓶甕草木皮繩常著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難

滿難養多欲無猒足八惟頗世尊與諸比丘作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語已將護舊比丘心故作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言云何名比丘自乞作廣長高大舍久故難治數從諸居士種種求索樂著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自乞作舍無主

自爲當應量作是中量者長修伽陀十二磔手內廣七磔手是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘自乞作舍無主自爲不問諸比丘過量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無主者是舍無檀越主若男女黃門二根自爲者不爲衆僧故專爲已故名爲自爲量者佛言用我手量長十二磔手內廣七磔手問者應問僧示處者僧應示作處難處者是中有蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴無難者是中無蛇窟蜈蚣百足毒蟲乃至鼠穴妨處者是舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外道地比丘尼地若有大石流水池水大樹深坑如是有妨處僧不應示無妨處者是舍四邊一尋地內無塔地官地居士地外道地比丘尼地大石流水池水大樹深坑如是無妨處僧應示是比丘應從僧乞示作處乞示作處法者僧一心和合時是比丘從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一

心念我某甲比丘爲是自乞作舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若是比丘言無難而實有難不應示若言無妨而實有妨亦不應示若言無難無妨而實有難有妨不應示若言無難實無難應示若言無妨實無妨應示若言無難無妨實無難無妨應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲自乞作舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘自乞作舍無主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲自乞作舍無主自爲無難無妨處作者默然若不忍者說僧示某甲比丘自乞作舍無主自爲無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自爲不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量

妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後爲作竟是舍不如法作者犯若過量作犯不問處犯有難處犯妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯過

量作犯不問處犯難處犯妨處犯過量不問犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處妨處犯若爲佛爲僧無犯若得先成舍無犯竟六事

佛在俱舍彌國爾時長老闡那多有知識國王夫人王子大臣將師官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門釋子自言修善功德以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲無猒足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事廿五不答言廿七實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍有主自爲作是比丘應問諸比丘諸比丘當示無難無妨處若比丘作大房舍有主自爲不問諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙大舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍乃至容四威儀行立坐臥有主者是舍有檀越主若男若女黃門二根自爲者不爲僧故專爲己故名爲自爲問者應問僧示處者僧應示處難處妨處者如上說是比丘應從僧乞示作處乞法者僧一心和合是比丘從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘欲作大房舍有主自爲無難無妨處作我某甲比丘爲是有主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故示我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若言無難而實有難若言無妨而實有妨若言無難無妨而實有難有妨皆不應示無妨實無妨無難實無難應示示法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自爲無難無妨處作是比丘爲作大舍故從僧乞示作處若僧時到僧忍聽僧當示某甲比丘作處白如是大德僧聽某甲比丘欲作大舍有主自爲無難無妨處作故從僧乞示作處僧憐愍故當示作處誰諸長老忍某甲比丘作大舍有主自爲無難處無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧示竟某甲比丘廿三作大舍有主自爲廿八無難無妨處作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自爲過量作大舍犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不問難處妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後爲作竟是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯竟事

十誦律卷第三

音釋

搔捺　搔蘇遭切手爪也　捺乃曷切手按也　瘡疱　瘡初莊切　疱房教切　痹痒　痹必至切　痒余兩切　腕　烏貫切手腕也　毳　充芮切細毛也　韈　文發切未也　腨　市兗切腓腸也　踞　居御切蹲也　滑　戶八切　劇　奇逆切甚也　媒嫁　媒莫杯切媒妁也　嫁居訝切女適人也　券　去願切契也　絶　掉　徒弔切搖也　釤　所鑑切　钁　居縛切大鉏也　鑿　在各切鏨也　妨廢　妨敷房切　廢放吠切　磔　陟革切張也

十誦律卷第四　　誠四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之四

十三僧殘法之餘 後附二不定法

佛在王舍城爾時長老陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知臥具人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得是人隨所應與若阿練兒阿練兒共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共如是同事者共是人作是念我如是與者若語若默安樂得住是陀驃分布臥具時不須燈燭左手出光右手持與有比丘故待闇來欲見陀驃神通之力佛時故在王舍城是力士子陀驃成就五法故衆僧教作差會人是人差次會時不隨愛瞋怖癡知次第不越次爾時彌多羅浮摩比丘次會值得麤食如是再三食麤食時作如是念我深苦惱是陀驃力士子故以是麤食惱我當以何報令彼得惱復作是念我當謗以無根波羅夷法是比丘有妹比丘尼名彌多羅時此比丘尼到彌多羅浮摩比丘所頭面禮足在一面立時彌多羅浮摩比丘不共語亦不看不教坐是比丘尼作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念已便言我於兄作何過故不共我語不教我坐是比丘言陀驃比丘故以麤食惱我乃至再三汝不助我比丘尼言欲令我以何事相助是比丘言妹汝到佛所作如是言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事比丘尼言是清淨無罪比丘云何謗以無根波羅夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不共汝語不喚汝坐是比丘尼敬愛兄故即作是念若我不隨語者兄不共我語不教我坐如是念已即語兄言當隨兄語是比丘言妹小住我當先往佛所汝隨後來我當證之即往佛所頭面禮足在一面立是比丘尼便從後來頭面禮足在一面立白佛言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事時彌多羅浮摩比丘即作是言世尊是事實爾我亦先知如比丘尼所說爾時陀驃在佛後以扇扇佛佛顧視陀驃言汝今云何是彌多羅比丘

尼在我前言世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾我先亦知如是比丘尼所說陀驃比丘白佛言世尊世尊知我修伽陀知我佛語陀驃汝今不得作如是語世尊知我修伽陀知我汝憶念者便說憶念若不憶念者說不憶念我不憶念世尊不憶念修伽陀爾時長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合掌白佛言世尊是陀驃比丘爲何所說是彌多羅比丘尼今在佛前作如是語世尊云何有是法陀驃比丘共我作婬墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是言世尊是事實爾我先亦知如比丘尼所說佛語羅睺羅我今問汝隨汝意答於意云何若是比丘尼來語我言世尊云何有是法羅睺羅共我作婬墮波羅夷事彌多羅浮摩比丘亦作是說是事實爾我亦先知如比丘尼所說汝當云何時羅睺羅言世尊知我修伽陀知我佛言癡人汝尚能言世尊知我修伽陀知我何況陀驃比丘持戒清淨善修梵行云何不言世尊知我修伽陀知我爾時佛語諸比丘汝等當記陀驃比丘說不憶念是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨佛如是教已起入禪室時諸比丘審諦急問彌多羅浮摩比丘言汝云何見何處見見犯何事汝以何事故往見是諸比丘審諦急問已答言陀驃比丘實梵行清淨我以欲故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘言云何陀驃比丘梵行清淨以欲故瞋故怖故癡故作是語謗答言陀驃比丘成就五法故王舍城衆僧教作差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次我時次會值麁惡食如是再三得食時心中苦惱便作是念陀驃比丘故以麁食惱我當以何報復作是念我當謗以無根波羅夷法以是因緣故我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛時從禪室出集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根波羅夷法誹謗清淨梵行比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘有三種人以墮地獄何等三若人以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言婬欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是爲第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是爲第三人墮地獄爾時世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄　作之言不作　是二俱相似
後皆受罪報　夫人處世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚而呵罵　口過故得衰　衰故不受樂
如擲失財利　是衰爲尠少　惡心向善人
是衰過於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陀地獄　三十六及五　惡心作惡口
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘住惡瞋故以無根波羅夷法謗無波

羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增盛不見是人功德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退隨知是無根事者事有四種諍訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘聞已不忘是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不忘若疑不忘如清淨比丘似不清淨比丘亦如是竟

佛在王舍城爾時力士子陀驃比丘獨在山下與二比丘尼共立一處時彌多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上治衣遙見陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處見已作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今有小事當以波羅夷法謗之作是念已便語諸比丘今陀驃比丘是犯婬人我見是事不隨他語爾時諸比丘審諦急問汝云何見何處見見犯何事汝以何事往見如是諸比丘審諦問已便云我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驃比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛瞋怖癡故說是陀驃比丘梵行清淨答言我在彼山坐石上治衣遙見陀驃比丘獨與二比丘尼共立一處見已便作是念我先以無根波羅夷法誹謗不成今者有小事當以波羅夷法謗之以是故言我隨愛瞋怖癡故說陀驃比丘實自清淨是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片若似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以故是四波羅夷中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提提舍尼法衆多學法七止諍法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名爲片亦名須臾片諍訟諍有四種鬪訟諍相助諍犯罪諍常所行事諍是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見

他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙日出時日出已中前日中中後晡時日沒
日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
分後夜後分亦如是有比丘地了時見餘比
丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突吉
羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見
他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸
沙乃至後夜分亦如是
復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
謂是僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍
尼謂突吉羅是比丘僧伽婆尸沙中定生突
吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語
中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有
比丘地了時見餘比丘犯罪若波逸提若波
羅提提舍尼若突吉羅是人謂是突吉羅謂
僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼是
人突吉羅中定生波羅提提舍尼想不見他
犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙
乃至後夜後分亦如是

復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
是中生疑爲是僧伽婆尸沙爲非僧伽婆尸
沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘
比丘犯罪若波逸提若波羅提提舍尼若突
吉羅是中生疑爲突吉羅爲非突吉羅後除
疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯
波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃
至後夜後分亦如是
復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙
是中生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲
僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼爲僧伽婆尸
沙爲突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生
僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯
一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如
是復有比丘地了時見他犯罪若波逸提若
波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是罪爲
突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提
爲突吉羅爲波羅提提舍尼後除疑心突吉

羅中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我
見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙是中生疑爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波
羅提提舍尼爲突吉羅後除疑心僧伽婆尸
沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我
見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分
亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波逸
提若波羅提提舍尼若突吉羅是中生疑是
罪爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波
羅提提舍尼後除疑心突吉羅中定生波羅
提提舍尼想不見他犯波羅夷言我見犯一
一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
九事竟
佛在王舍城爾時提婆達多求破和合僧受
持破僧事是人有嫉妬心方便作是念我獨
不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是提
婆達多有四同黨一名俱伽梨二名騫陀陀
驃三名迦留羅提舍四名三文達多提婆達
多到是四人邊作是言汝當共破沙門瞿曇

和合僧壞轉法輪將彼四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通得天眼知他心念是人知見我等欲破和合僧壞轉法輪我等云何能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙門瞿曇年少弟子新入彼法出家不久我等到邊用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得涅槃若有長老上座比丘多知多識久習梵行得佛法味者當語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝等所須事我當相與我等以是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是提婆達多受大德語提婆達多後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得涅槃復語諸長老上座比丘佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與爾時提婆達多非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教時諸比丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法輪見已往詣佛所頭面禮足在一面坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法教說非教非教說教佛語諸比丘汝等當呵提婆達多令捨是破僧因緣事是比丘受佛語已到提婆達多所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時提婆達多不捨是事

爾時提婆達多四同黨呵諸比丘言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘再三教提婆達多不能令捨惡邪便從座起往詣佛所頭面禮足一面坐坐已白佛言世尊我等已約勑提婆達多而不捨惡邪有四同黨作是言汝等莫說提婆達多是事何以故是人說法說律是人所說皆是我等所欲是人知說非不知說是人所說皆是我等所樂忍諸比丘再三約勑不捨是事

爾時佛作是念如提婆達多癡人及四同黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勑提婆達多令捨是事佛作是念已即自約勑提婆達多汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所用法說非常法非常所用法說是常法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事爾時提婆達多聞佛口教暫捨是事佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比

丘求破和合僧受持破僧事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若諸比丘欲破和合僧勤求方便受持破僧事諸比丘應如是呵汝莫破和合僧莫求方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙

是中犯者比丘是事中有十四種犯非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮常所用法說非常法偷蘭遮非常所用法說是常法偷蘭遮非教說教偷蘭遮教說非教偷蘭遮先應輭語約勅已捨者令作十四偷蘭遮悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘求破和合僧受持破僧事已輭語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽僧當約勅某甲比丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事白如是如是白四羯磨僧約勅某甲比丘竟汝莫破和合僧莫受持破僧事竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅乃至三教令捨是破僧事者是名約勅是名爲教是名約勅教若輭語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以十四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅此十四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘即入僧中自唱諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數竟十事

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集比丘僧種種因緣呵責助破僧比丘云何名比丘知是比丘求破和合僧作別朋黨共相佐助若一若二若衆多佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘求破和合僧有餘同意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言汝是事中莫說是比丘何以故是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍諸比丘應如是教是相助比丘汝莫作是語是比丘說法說律不說非法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當樂助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘如是教時堅持是事不捨者諸比丘當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若助破僧比

丘語諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突吉羅若言是比丘說法若偷蘭遮是說律者偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲突吉羅若言知說非不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲樂忍偷蘭遮先應輭語約勅已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勅約勅法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘助某甲比丘求破僧作別朋黨若一若二若衆多已輭語約勅不捨是事若僧時到僧忍聽當約勅某甲比丘汝等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋黨莫作是言是比丘說法說律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是所說皆是我等所欲樂忍如是白如是白四羯磨約勅某甲比丘汝莫助破和合僧竟僧忍默然故是事如是持十五如佛所說是比丘應約勅乃至三教令捨助破僧事者是名約勅是名爲教是名約勅教若輭語約勅不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教不捨若不犯若如法如毗尼如佛教三約勅不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若餘約勅此四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數

十一事竟

佛在舍衛國爾時黑山土地有二比丘名馬宿滿宿在此處住作惡行汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受殘食法鼓簧捻脣作音樂聲齒作妓樂彈銅盂彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手揉華亦使人揉自貫華鬘亦使人貫頭上著華自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬪馬鬪車鬪歩鬪羊鬪水牛鬪狗鬪雞鬪男鬪女鬪亦自共鬪手打脚蹋四向馳走變易服飾馳行跳躑水中浮沒斫截樹木打臂拍髀啼哭大喚或嚈謬語諸異國語躑絕反行如婉轉魚躑物空中還自接取與女人共大船上載令作妓樂或騎象馬乘車輦輿與多人衆吹貝導道入園林中作如是等種種惡不淨事爾時阿難從迦尸國來向舍衛城到黑山宿晨朝時到著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出出城不遠多人衆集有少因緣阿難到彼問衆人言汝此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢入還空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡事耶爾時有賢者名憂樓伽在彼衆中從座起偏袒合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行如上廣說大德阿難是二比丘住此作惡惡汙諸家皆見聞知時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身將入自舍敷座令坐自手與水與多美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以檀

種因緣說法示教利喜已從座起去向自房
舍隨所受卧具還付舊比丘持衣鉢遊行向
舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸佛
常法有客比丘來以如是語問訊忍不足不
安樂住不道路不疲乞食不乏佛以如是語
問訊阿難忍不足不安樂住不道路不乏耶
阿難答言世尊忍足安樂住道路不乏乞食
不難以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘
僧以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云何名
比丘作惡行汙他家皆見聞知佛如是種種
因緣呵已語阿難言汝往黑山與馬宿滿宿
比丘驅出羯磨若更有如是比丘亦應如是
驅出羯磨羯磨者一心和合僧是馬宿滿宿
比丘著見處不聞處一比丘僧中作是言誰
能說馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯毀
呰波逸提何以故僧差作故若有比丘僧中
言我能作者即喚馬宿滿宿比丘來是比丘
應問汝憶念與女人共一牀坐共一盤食共
一器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食不
受殘食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作

不若馬宿滿宿比丘是諸罪中起說一事即
應語汝默然令僧與汝作驅出羯磨時一比
丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘作惡
行汙他家皆見聞知共女人一牀坐共一盤
食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受食
不受殘食法乃至諸異國語若僧時到僧忍
聽與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若馬宿滿
宿比丘共女人一牀坐一盤食共一器飲酒
中後食共食宿噉宿食不受食不受殘食法
乃至諸異國語僧與作驅出羯磨白如是如
是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯
磨竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧如
法與驅出羯磨已作是言僧阿難隨欲行瞋
行怖行癡行是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣可責云何名比丘
衆僧和合如法作驅出羯磨乃復說僧阿難
隨欲瞋怖癡行諸比丘種種因緣呵已向佛
廣說佛以種種因緣呵責馬宿滿宿比丘云
何名比丘一心和合僧如法作驅出羯磨說
僧阿難隨欲瞋怖癡行佛種種因緣呵已語

諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘隨所依止聚落作惡行汙
他家皆見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
作惡行汙他家皆見皆聞皆知汝等出去不
應住此是比丘語諸比丘言諸比丘隨欲瞋
怖癡行何以故有如是同罪比丘有驅者有
不驅者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸比
丘隨欲瞋怖癡行何以故諸比丘不隨欲瞋
怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當
捨是隨欲瞋怖癡語汝等出去不應住此如
是諫時不捨是事者當再三教令捨是事再
三教時捨者善不捨僧伽婆尸沙
是中犯者若比丘言諸比丘隨欲行偷蘭遮
隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭
遮若言同犯罪比丘有驅者有不驅者呵罵
僧故得波逸提先應輭語約勑若捨者令作
四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若不捨者應
作白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一
比丘僧中唱言大德僧聽馬宿滿宿比丘衆
僧如法作驅出羯磨說僧阿難隨欲瞋怖癡

行若僧時到僧忍聽僧當約勑是比丘僧如法作驅出羯磨汝莫說僧阿難隨欲行莫言隨瞋行莫言隨怖行莫言隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡語白如是如是白四羯磨僧約勑馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勑乃至三教是名約勑是名爲教是名約勑教若輭語約勑不捨者不犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勑不捨首不犯若如法如律如佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若以餘約勑以此四事一向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說從是時來名覆藏日數十二事竟

佛在俱舍毗國爾時長老闡那犯小悔過罪諸比丘欲利益憐愍安樂故教憶是罪語闡那言汝作其可悔過罪汝應發露悔過莫覆藏闡那答言汝等莫語我好惡我亦不語汝等好惡何以故我大人子得佛法故汝等種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家如秋葉落風吹一處汝等亦爾種種雜姓種種國土種種家信佛法故剃除鬚髮著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘自身作戾語佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當爲汝說如法如律汝亦當爲諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙

是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵僧故得波逸提先應輭語約勑約勑已捨是事者令作四偷蘭遮二突吉羅一波逸提悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘自身作戾語事已輭語約勑不捨是事若僧時到僧忍聽當約勑闡那比丘莫作戾語事莫言莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語

諸比丘當爲汝說如法如律汝當爲諸比丘說如法如律如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白如是如是白四羯磨約勅闡那比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勅乃至三教是名約勅是名爲教是名約勅教若輭語約勅不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教三約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勅皆成約勅若以是約勅若以餘約勅以此四事一向約勅不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得爾所僧伽婆尸沙是罪比丘應即入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數十三事竟

二不定法

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘與掘多優婆夷舊相知識共事共語時迦留陀夷到掘多舍已獨屏覆處坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣故到掘多比舍遙聞迦留陀夷說法語聲作是念必當是迦留陀夷在掘多舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐遙見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時毗舍佉鹿子母即到佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從坐起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲除欲想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共女人坐屏覆內可行婬處若可信優婆夷說是比丘三法中一一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我坐是處應三法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說法治是初不定法女人者女人名有命人若大若小中作婬欲獨者一比丘一女人更無第三人屏處者是處有壁有籬席障薄障衣縵障如是等種種餘障是名屏處可行婬處者是中無所羞恥可作婬欲可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故作妄語三法中波羅夷者四事波羅夷中趣說一事僧伽婆尸沙者十三事中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者云何名不定可信優婆夷不知犯不知何處起不知犯名字但言我見女人是處來

去坐立亦見比丘來去坐立不見若作婬欲若作偷奪若奪人命若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事中不決定故是名不定隨優婆夷所說事應善急問是比丘善急問已自說我有是罪而不往隨比丘語治若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪隨可信優婆夷語故應與是比丘作實覓法實覓法者衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧持到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪亦不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心常行恭敬禮拜若不如是法行者盡形壽不得出是羯磨竟一事

佛在舍衛國爾時尸利比丘與修闍多居士婦舊相知識共事共語時尸利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍多舍獨二人露處坐說法時有布薩陀居士婦小因緣故到修闍多比舍聞尸利比丘說法語聲作是念必是尸利比丘爲修闍多說法我當往聽即往到舍見尸利比丘獨與修闍多露處共坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若其夫若其子若奴若子弟若典計人見是處坐必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往白佛時布薩陀往到佛所頭面禮足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與布薩陀說種種法示教利喜已默然布薩陀見佛默然已從座起作禮而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問尸利比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責尸利比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣種種讚斷欲想滅欲熱我當說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨共一女人露地坐不可行婬處若可信優婆夷說是比丘二法中一一法若僧伽婆尸沙若波逸提若是比丘自言我坐是處應隨所說治若僧伽婆尸沙若波逸提若隨可信優婆夷所說治是二不定法露地處者無壁障無籬障無薄障無衣縵障是名露地不可行婬處者是中有所羞恥不得作婬可信優婆夷者歸依佛歸依法歸依僧得道得果是人終不爲身若爲他人若以小因緣若爲財利故故作妄語說二法中一一法中僧伽婆尸沙若十三僧伽婆尸沙中趣說一事波逸提者九十事中趣說一事不定者可信優婆夷不知犯何處起不知犯名

字但說我見女人是處來去坐立亦見比丘是處來去坐立不見出精若觸女人身若殺草木若過中食若飲酒如是事中不決定故名爲不定隨可信優婆夷所說應善急問善急問已若是比丘自言我有是罪而不往如比丘語應治若言我往無有是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪如可信優婆夷語應與實覓實覓法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘以可信優婆夷語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧忍聽與某甲比丘隨可信優婆夷語作實覓白如是如是白四羯磨與某甲比丘隨可信優婆夷作實覓竟僧忍默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他不止不應畜沙彌不應教戒比丘尼若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪不應作重於先罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教戒比丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒自謙卑折伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬禮拜若法行者盡形不如是壽不得出是羯磨竟二事

十誦律卷第四

音釋

練 刀句切　驃 昆召切　掩 衣檢切迤也　尠 息淺切少也　耄 莫報切人年九十曰耄　簧 胡光切笙管中金箱鍱也　捻 諾協切捏也　舞 文甫切蹈舞也　斫 職略切刀斫也　截 昨結切斷也　戾 郎計切曲也　掘 其月切　屏 必郢切蔽也　縵 莫官切

十誦律卷第五　誠五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之五

三十尼薩耆法之一

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛蟲壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞見是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異衣小便時著異衣小便竟著異

衣入浴室著異衣出浴室著異衣畜積如是
種種餘衣朽爛蟲壞不用種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣
比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多畜衣
服入聚落著異衣出聚落著異衣食時著異
衣食竟著異衣怛鉢那時著異衣怛鉢那竟
著異衣食前著異衣食後著異衣初夜著異
衣中夜著異衣後夜著異衣入廁著異衣出
廁著異衣洗大便時著異衣洗大便竟著異
衣小便時著異衣小便竟著異衣入浴室著
異衣出浴室著異衣畜積如是種種餘衣朽
爛蟲壞不用佛如是種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得
二
至十日若過是畜者尼薩耆波逸提是中或
有衣竟非捨迦絺那衣或捨迦絺那衣非衣
竟或衣竟亦捨迦絺那衣或非衣竟亦非捨
迦絺那衣衣竟非捨迦絺那衣者若比丘衣
竟未捨迦絺那衣是名衣竟非捨迦絺那衣

非衣竟捨迦絺那衣者若比丘捨迦絺那衣
衣不竟是名捨迦絺那衣非衣竟衣竟亦捨
迦絺那衣者若比丘衣竟捨迦絺那衣是名
衣竟捨迦絺那衣非衣竟亦非捨迦絺那衣
者若比丘衣不竟非捨迦絺那衣是名非衣
竟亦非捨迦絺那衣長衣者除僧伽梨鬱多
羅僧安陀衛餘殘衣名爲長衣尼薩耆波逸
提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者
若比丘初一日得衣畜二日捨二日得衣三
日捨三日得衣四日捨四日得衣五日捨五
日得衣六日捨六日得衣七日捨七日得衣
八日捨八日得衣九日捨九日得衣十日捨
十日得衣十日時比丘是衣應與人若作淨
若受持若不與人不作淨不受持至十一日
地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二
三
日更得畜一捨一二日得衣三日更得畜一
捨一三日得衣四日更得畜一捨一四日得
衣五日更得畜一捨一五日得衣六日更得
畜一捨一六日得衣七日更得畜一捨一七
日得衣八日更得畜一捨一八日得衣九日

更得畜一捨一九日得衣十日更得畜一捨
一十日時比丘是衣應與人若作淨若受持
若不與人不作淨不受持至十一日地了時
尼薩耆波逸提若比丘一日得衣二日更得
捨前畜後二日得衣三日更得捨前畜後三
日得衣四日更得捨前畜後四日得衣五日
更得捨前畜後五日得衣六日更得捨前畜
後六日得衣七日更得捨前畜後七日得衣
八日更得捨前畜後八日得衣九日更得捨
前畜後九日得衣十日更得捨前畜後十日
時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與
人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆
波逸提若比丘一日得衣二日更得畜前捨
後二日得衣三日更得畜前捨後三日得衣
四日更得畜前捨後四日得衣五日更得畜
前捨後五日得衣六日更得畜前捨後六日
得衣七日更得畜前捨後七日得衣八日更
得畜前捨後八日得衣九日更得畜前捨後
九日得衣十日更得畜前捨後十日時比丘
是衣應與人若作淨若受持若不與人不作

淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時比丘是衣應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得衣畜二日得衣畜三四五六七八九十日得衣畜十日時比丘是衣皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘初日得衣用作僧伽梨最下九條成分別若干長若干短總說九條作衣竟日即應受持作是言我是最下僧伽梨九條作持餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作鬱多羅僧七條成分別若干長若干短總說七條作衣竟日即應受持作是言我是鬱多羅僧七條作持餘殘物及先鬱多羅僧若與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作安陀衛五條成分別若干長若干短總說五條作衣竟日即應受持作是言我是安陀衛受五條作持餘殘物及先安陀衛應與人若作

淨若受持若比丘得新衣二重作僧伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀衛二重作尼師壇若欲三重作僧伽梨三重作尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得故衣作四重僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重作尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還擿却作是念是衣若與人若作淨若受持還擿衣突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇若還擿却作是念若與人若作淨若受持還擿衣故突吉羅若過十日尼薩耆波逸提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重尼師壇若三重僧伽梨三重尼師壇若還擿却作是念若浣若染若轉易表裏還擿衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重尼師壇

若還擿却作是念若浣若染若轉易表裏還擿衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提復次比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣先衣相續故得尼薩耆波逸提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷若更得衣無犯竟一事

佛在王舍城爾時六羣比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六羣比丘架上取衣舒曬抖擻卷襆著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷襆著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣說

佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻卷褋著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛以是事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃至一夜尼薩耆波逸提除僧羯磨一夜者從日

没至明相未出三衣中若離一衣者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨名如大迦葉以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還山離僧伽梨宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故留僧伽梨耆闍崛山中今遇天雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問大迦葉汝實留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還山是事問諸

比丘我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣來入竹園今遇天雨不得還山今當云何汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今聽一布薩共住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者僧一心和合一比丘應僧中唱大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯磨白如是大德僧聽是一布薩共住處僧先所結共

布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處作不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩共住處作不離衣羯磨者默然誰不忍者是長老說僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨復有僧羯磨如長老舍利弗病欲一月遊行諸國僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲一月遊行我今有病僧伽梨重今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧知而故問舍利弗汝實語諸比丘我欲一月遊行

今我有病僧伽梨重今當云何汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽老比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿羯磨乞羯磨法者是老病比丘僧和合時偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言諸長老憶念我某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧應籌量若是比丘言我老病而實不老不病不應與若實老

實病應與若言僧伽梨重而實不重不應與若實重應與與法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重若僧時到僧忍聽與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白二羯磨僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持乃至九月亦爾如僧伽梨若鬱多羅僧安陀衛亦如是是中若未結不離衣法比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落

衣在阿練若處比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處比丘應至衣所若已結不離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處不犯聚落者若一家二家衆多家有居士共妻子奴婢人民共住是名聚落聚落有一界亦有別界一家中亦有一界有別界不相接聚落界者若雞飛所及處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大小便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提相接聚落界者若容十桄梯若十二桄梯若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬圍繞外至幾許名爲界是中界者謂牆外容作事處若聚落有壍圍繞外至幾許名爲界是中界者謂擲糞掃所及處若比丘在一聚落

衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提同族有一界亦有別界同族別界者謂門屋食屋中庭廁處取水處若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視毗尼揵子老弟子梵志等除佛五衆餘殘出家人皆名外道是舍界者謂門屋食堂中庭

廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若諸外道同見同論無犯輪行人處有一界有別界輪行人名妓人歌舞人蹴絕八相打人相撲人俳笑人以麤輪載物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在此場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食

處中庭廁處取水處若比丘在一園中衣在
餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取
衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆
波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門
處食處中庭厠處取水處若比丘在一園舍
衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣
若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時
尼薩耆波逸提車行有一界有別界是中前
車界者謂向中車杖所及處中車界者謂向
前車後車杖所及處後車界者謂向中車杖
所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取
衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至
衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸提船
有一界有別界是中單船界者謂船所繫處
若柱若橛若板處若比丘在一船衣在餘船
應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來
不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆波逸
提舫船界亦如是樹有一界有別界是中不
相接樹界者若日中時影所陰處若雨墮時
水不及著枝葉處若比丘在一樹下衣在餘

樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取
衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩耆
波逸提相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃
至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯
四十九尋衣角如比丘與和尚阿闍梨擔衣
道中行若在前若在後四十九尋內不離若
過四十九尋至地了時尼薩耆波逸提有諸
比丘持衣鉢著一處在衣四邊卧是中一比
丘若起去離可得還取處至地了時尼薩耆
波逸提有比丘二界中卧衣離身乃至半寸
墮他界中得突吉羅若衣一角在身上無犯
二事竟
佛在王舍城爾時六羣比丘得非時衣畜作
是念是不相似留置若得相似者當作衣是
六羣比丘若先得青衣後得黄衣作是念不
相似留置若先得黄衣後得赤衣白衣麻衣
野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅
衣劫貝衣得已作是念不相似留置若得相
似者當作成衣是中有比丘少欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘

云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置
若得相似者當作成衣先得青衣後得黄衣
作是念不相似留置若先得黄衣後得赤衣
白衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅
衣欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留
置若得相似者當作成衣如是諸比丘種種
因緣呵責已是事白佛佛以是事集比丘僧
知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何
名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得
相似者當作成衣若先得青衣後得黄衣作
是念不相似留置若先得黄衣後得赤衣白
衣麻衣野麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣
欽婆羅衣劫貝衣得已作是念不相似留置
若得相似者當作成衣佛如是種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘衣竟已捨迦絺那衣
若得非時衣比丘須者當自手取速作受持
若足者善若不足者更望得衣令具足故停
是衣乃至一月過是停者尼薩耆波逸提非

時者謂除別房衣家中施衣安居衣餘殘衣名非時衣自手取速作受持者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧若作安陀衛更望得衣者此比丘作是念若母與我若父若兄弟姊妹兒女本第二若有般闍婆瑟會（五歲會也）若有沙婆婆瑟會（六歲會也）若二月會若入舍會我比二月中會當能集成是衣不足令足者若僧伽梨少若鬱多羅僧少若安陀衛少作令具足是中犯者若比丘得不具足衣停更望得衣故是比丘隨得衣日即作是念我十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我八日所望必不能得是衣八日內應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至四日作是念我七日所望必不能得是衣七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至五日作是念我六日所望必不能得是衣六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至六日作是念我五日所望必不能得是衣五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至七日作是念我四日所望必不能得是衣四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至八日作是念我三日所望必不能得是衣三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至九日作是念我二日所望必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我此十一日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日作是念我此十二日所望必不能得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣

故至十三日作是念我此十三日所望必不
能得是衣十三日應作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受持至十
四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至十四日作是念我此
十四日所望必不能得是衣十四日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波逸
提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十
五日作是念我此十五日所望必不能得是
衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十六日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至十六日作是念我此十六日
所望必不能得是衣十六日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十七日地了時尼薩耆波逸提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至十七日作
是念我此十七日所望必不能得是衣十七
日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣

不與人不作淨不受持至十八日地了時尼
薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至十八日作是念我此十八日所望必
不能得是衣十八日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至十九日作是念我
此十九日所望必不能得是衣十九日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波
逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至
二十日作是念我此二十日所望必不能得
是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至二十一
日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至二十一日作是念我此
二十一日所望必不能得衣二十一日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆
波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故

至二十二日作是念我此二十二日所望必
不能得是衣二十二日應作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至二十三日作
是念我此二十三日所望必不能得是衣二
十三日應作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至二十四日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二十四日作是念我此二十
四日所望必不能得是衣二十四日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波
逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至
二十五日作是念我此二十五日所望必不
能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不受持至
二十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十六日作是
念我此二十六日所望必不能得是衣二十

六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣至二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持

至三十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故即停衣日不得所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故二日不得所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持

至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日斷所望得非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日斷所望得非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日斷所望得非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若

不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日斷所望得非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日亦如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日斷所望得非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日不得所望不斷所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日不得所望不斷所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望不斷所望非望而得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望不斷所望非望而得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日作是念我此三十日所望必不能得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二日作是念我此二十九日所望必不能得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日作是念我二十八日所望必不能得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日作是念我二十二日所望必不能得是衣二日應作衣若與

人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十日作是念我二十一日所望必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日作是念我二十日所望必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時尼薩耆波逸提十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日作是念我一日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘得不具足衣停更望多衣故即得衣日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故乃至九日不得所望亦不斷望非望而許復勤求可望是望亦斷非望更得是衣二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十一日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更望多衣故至十二日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十二日應作衣若足者善不足者留十二日乃至三十日皆如上說又比丘得不具足衣停更望多衣故至三十日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣三十日應作衣若足者善不足者留若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續不斷更得衣尼薩耆波逸提本衣因緣故又比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷更得衣不犯

佛在舍衛國與大比丘衆安居爾時諸比丘多得布施衣畜佛欲制諸比丘多畜衣故語安居比丘我欲制諸比丘多畜衣故諸安居比丘我欲四月宴坐令諸比丘不得來至我所除一送食比丘及布薩諸安居比丘受佛教還衆中立如是制若比丘非一送食及布薩至佛所者得波逸提立是制已白佛佛默然可之爾時長老優波斯那與多比丘衆五百人俱皆阿練兒著衲衣一食乞食空地坐來去坐卧視瞻進止威儀清淨持僧伽梨執鉢安庠從憍薩羅遊行到舍衛國時多比丘祇洹門間經行長老優波斯那問諸比丘佛

令所在諸比丘言佛在彼東向大房一扇戶内若欲往者隨意時長老優波斯那往大房所到已謦欬以指扣戶佛與開房長老優波斯那即入房内到佛所頭面禮足一面坐佛知故問汝徒衆清淨善好汝衆何因緣故威儀清淨答言世尊若比丘來至我所求讀誦經求依止者我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問優波斯那舊比丘立制汝知不答言不知世尊舊比丘云何立制佛語優波斯那我欲四月宴坐語諸比丘汝諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆中立制若比丘非一送食及布薩往佛所得波逸提諸比丘立制已來語我我即可之優波斯那言世尊舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘若送食不送食若布薩不布薩隨意來至我所舊比丘聞長老優波斯那非送食非布薩欲見佛故便到佛所聞已集比丘僧集僧已喚優波斯那來衆僧已集爾時長老優波斯那即到僧中頭面禮上座足隨次坐已舊比丘問優波斯那汝知舊比丘立制不答言不知問上座言舊比丘立制云何答言優波斯那佛語安居比丘我欲四月宴坐諸比丘不得來至我所除一送食及布薩我等受佛教立制若比丘非一送食非布薩往佛所者得波逸提佛即可之汝優波斯那非一送食非布薩往到佛所得波逸提汝應如法悔過汝當發露是罪莫覆藏優波斯那言上座知不我到佛所頭面禮足一面坐已佛知故問我言優波斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨我言世尊若有比丘來至我所求讀誦經若求依止我語是比丘汝能盡形作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地坐我當教汝讀經與汝依止若比丘能行是頭陀法者我教讀經與依止以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問我言舊比丘立制汝知不答言不知世尊云何立制佛言優波斯那我欲四月宴坐語諸比丘令諸比丘不得來至我所除一送食及布薩諸比丘受我語還衆立制若比丘非一送食非布薩往佛所者犯波逸提我即可之我言世尊彼舊比丘知此意不佛言何以不知佛言我從今聽阿練兒著衲衣頭陀比丘若一送食非送食若布薩非布薩隨意來至我所爾時諸比丘作是念我等何不捨居士衣著衲衣耶即時諸比丘捨居士衣皆著糞掃衣三事竟

十誦律卷第五

音釋

廁初吏切圊也 絺丑飢切 擿他歷切 浣胡管切濯衣也 弊毗祭切 曬所賣切暴也 抖擻當口切下蘇口切振也 楪徒協切 塹七豔切坑也 撲蒲角切 俳蒲皆切戲也 橛其月切 謦欬上去挺切下苦代切並逆氣也大曰謦小曰欬

十誦律卷第六　　誠六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之六

三十尼薩耆法之二

佛在舍衛國爾時華色比丘尼晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已入安和林中在樹下端身正坐威儀清淨時有五百羣賊先入林中是賊主信佛法見華色比丘尼端身正坐威儀清淨見已生清淨信心我何不以一弗肉與是比丘尼令噉是賊中更有少知法者言此比丘尼是時食人不非時食賊主聞已信心轉深是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食我何不與一弗肉令明日食少知法者言是比丘尼隨得而食不留餘宿食食時賊主於比丘尼倍生信心是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食隨得而食不留餘宿食我何不以一貴價氎裹一弗肉懸著樹上為是比丘尼故作是念若有沙門婆羅門取者即以施與作是念已即以貴價氎裹肉懸著樹上作是言諸沙門婆羅門須者即以施與時夜過已華色比丘尼作是言賊因我故以氎裹肉懸著樹上作是言若沙門婆羅門須者即以施與我不應噉此肉當持與僧氎當自取即持是肉至祇洹中門作食人處以肉與已出祇洹去時六羣比丘見華色比丘尼持好氎出見已生貪心語言汝氎細好比丘尼答言細好六羣比丘言好何不施與好人比丘尼作是念是決定索云何不與即以氎與六羣比丘是比丘尼深信敬佛作是念我不應不見佛便還入城作是念已即向佛所爾時世尊與諸大衆圍繞說法佛遙見華色比丘尼來衣服弊壞佛知故問阿難是華色比丘尼何以衣服弊壞不能得布施衣耶阿難言適得貴價氎佛言今在何處阿難言六羣比丘索去佛知故問阿難實從非親里比丘尼取衣耶答言實取世尊佛即語阿難盈長衣中取五衣與是比丘尼阿難言爾即盈長衣中取五衣與之比丘尼即著是衣來詣佛所頭面禮足在一面立佛與說法示教利喜示教利喜已默然華色比丘尼聞佛說法示教利喜頭面禮足遶佛而去去不久佛以是事集比丘僧佛知而問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘從非親里比丘尼取衣非親里人不能問衣足不足為長不長趣得便取若親里者當問衣足不足為長不長親里人尚自持衣與何況不足而取佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波逸提

非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣衣者麻衣赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣是中犯者若一比丘從一非親里比丘尼取衣一尼薩耆波逸提若一比丘從二三四非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若二比丘從二三四一非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若三比丘從三四一二非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若四比丘從四非親里比丘尼取衣得四尼薩耆波逸提若

四比丘從一二三非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有二部僧多得衣分作二分比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣比丘得時諸比丘尼語比丘言諸大德衣與我等我等所得衣與諸大德比丘答言佛結戒不得從非親里比丘尼取衣諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

是中犯者若比丘有非親里比丘尼謂是親里從取衣者尼薩耆波逸提若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若非親里比丘尼比丘生疑爲親里非親里從取衣者尼薩耆波逸提若疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里從取衣者突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取衣者突吉羅若比丘有親里比丘尼比丘生疑爲親里非親里從取衣者突吉羅若疑是比丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼從取衣者突吉羅取親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織突吉羅不犯者若親里若先請若別房中住故與若爲說法故與不犯竟四事

佛在舍衛國時長老迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識共語來往時迦留陀夷二月遊行他國掘多比丘尼聞長老迦留陀夷二月遊行掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行竟還到舍衛國掘多比丘尼聞迦留陀夷二月遊行還舍衛國已洗身體莊嚴面目香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前迎行持迦留陀夷畢著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐掘多比丘尼作是念長老迦留陀夷還坐本處必失不淨掘多比丘尼還著上衣已來近迦留陀夷語迦留陀夷持是衣來我當與浣迦留陀夷便著餘衣脫此衣與比丘尼比丘尼持是衣小却一面捩衣取汁著小便處即時有福德子來受母胎腹漸漸長大諸比丘尼驅出寺言是弊惡比丘尼賊比丘尼汝新外來耶舊出家人云何得娠是比丘尼言我不作婬欲如是因緣向諸比丘尼說諸比丘尼不知云何是事白佛佛言汝等莫呵責此比丘尼是不破梵行不犯婬欲如是因緣故得娠爾時佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使非親里比丘尼浣故衣如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提非親里者

親里名母姊妹若女乃至七世因緣故衣者乃至一經身著皆名故衣是中犯者若比丘語非親里比丘尼爲我浣是故衣若染若打若比丘尼爲浣是衣比丘得尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣打是衣莫染若比丘尼爲浣比丘得尼薩耆波逸提若打若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣染是衣莫打若爲浣尼薩耆波逸提若染若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我染打是衣莫浣若爲染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣染若浣若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我浣打是衣如染若爲浣尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我浣染是衣如打若爲浣尼薩耆波逸提若染若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里比丘尼爲我染打是衣如浣若爲染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我浣是衣莫染莫打若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我染是衣莫浣莫打若爲染尼薩耆波逸提若浣若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我打是衣莫浣莫染若爲打尼薩耆波逸提若浣若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里作是言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得尼薩耆波逸提若謂是比丘是式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼作是言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得尼薩耆波逸提若比丘又非親里比丘尼疑爲親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得突吉羅若謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打是比丘得突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若比丘有親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛羖羊毛雜織衣使浣若比丘得突吉羅若親里不犯五事竟

佛在舍衛國爾時有一居士著上下衣來到

祇洹是跋難陀舊知識共語共事跋難陀遙見居士來著上下衣生貪著心居士漸至跋難陀所頭面禮足在前坐跋難陀爲說種種法示教利喜已作是言居士汝是上下衣好中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衛若汝與我者我能取畜是居士不聞或聞不欲與時跋難陀更種種說異法示教利喜已復言汝著上下衣好中作比丘僧伽梨欝多羅僧安陀衛汝若與我我能取畜是居士不聞是語或聞不欲與跋難陀更說種種異法示教利喜已復語居士言汝與我一衣來我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定索云何不與即脫一衣卷疊授與是居士與衣已心悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍中若居士到中則強奪衣取加險道無異以是故不應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而問言汝出時著上下衣今一衣所在居士即以是因緣向說說是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如險道無異如是一人語二人語三人展轉相語沙門釋子強奪人衣惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人所作同意索佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸提非親里者親里名若父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是名非親里居士者名爲男子居士婦者名爲女人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝衣是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至直二百三百錢價衣與我若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝等衣亦如是是名色量者若比丘語居士與我四肘衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是是名量索此得彼者突吉羅若索青得黃衣突吉羅若索青得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣得赤麻衣突吉羅乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索自與無犯

佛在舍衛國爾時波羅比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國道中遇賊奪衣裸形而行時作是念佛結戒不得從非親里乞衣我親里遠今當裸形到舍衛國即便來入祇洹禮舊比丘舊比丘問汝何人答言我是沙門何沙門答言釋子沙門何故裸形答言我道中遇賊奪衣裸形而來時作是念佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠當裸形到舍衛國是故我今裸形次禮到六羣比丘所六羣比丘問言汝何人答言沙門何沙門答言釋子沙門何以故裸形答言我道中遇賊奪衣時作是

念佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠當
裸形到舍衛國是故裸形六羣比丘作是念
以是因緣佛必當聽從非親里乞我等當親
近是人六羣比丘語言汝云何裸形到佛所
我當借汝衣到佛所汝得衣已當還我答言
爾六羣比丘即借衣著向佛所頭面禮足一
面坐諸佛常法客比丘至如是勞問語諸比
丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不
疲極耶即時佛以是語勞問波羅比丘忍不
足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶
諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食不難但
道中疲極以是事向佛廣說佛以是事集比
丘僧以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從
非親里居士居士婦除時乞衣者尼薩耆波
逸提時者奪衣失衣燒衣漂衣是爲時奪衣十一
者若官奪若賊若怨家若怨黨奪失者若失
不知所在若朽爛若蟲齧燒衣者若爲火燒
若日炙漂衣者若水漂風飄是名時竟六事
爾時六羣比丘聞佛以是因緣聽比丘從非

親里居士乞聞已語波羅比丘言汝等少知
少識故無衣我等多知多識亦少衣我今爲
汝故乞若汝三衣滿足若餘殘衣盡用與我
波羅比丘言如是時六羣比丘即入舍衛城
到富貴人舍讚歎波羅比丘善好是佛親里
險道中遇賊奪衣汝等當與即時信者與種
種衣若氈俱執欽婆羅如是展轉從一家至
一家多得衣襆裹著肩上持還六羣比丘自
取好者持不好者與波羅比丘是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責六羣比丘云何名比丘故奪波羅比丘
衣諸比丘種種呵責已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣
比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂
衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣
是比丘應取上下衣若過是取者尼薩耆波
逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比

丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比
丘上下衣者所用三衣若得白衣上下衣若
少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若
少不應更乞若多不應還主是中犯者若比
丘三衣具足不應乞若乞得者尼薩耆波逸
提若乞不得突吉羅若比丘失一衣是比丘十二
僧伽梨可擿作衣者擿作不應乞若乞得者
尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失
二衣是僧伽梨可擿作衣者應乞一衣不應
乞二衣若乞得二衣者尼薩耆波逸提若乞
不得突吉羅若比丘失三衣應從五衆所暫
借衣著入聚落乞衣若無是事是中若有四
方僧物若氈若拘執若褥若班紵若枕擿作
衣著著是衣已而乞衣若乞得衣者應著新
衣當浣浣衣捩曬打治還成著本處若此寺
空無人住者應隨著近有僧住處若先寺還
有人住應取是物還著本處竟七事
佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子
辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與
跋難陀釋子時跋難陀釋子聞已往到居士

所問言汝實爲我辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子耶居士言實爾云何爲我作衣答言作如是衣跋難陀釋子言我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等居士不能常有布施因縁若欲爲我作衣者當爲我作如是如是衣居士言爾是居士即隨先衣直更辦再三倍買衣與跋難陀釋子後心生悔呵罵沙門釋子不知時不知猒足不知籌量若施者不知量受者應知量我本所辦衣直更出再三倍此是我等過罪衰惱無利何故布施供養如是難滿難養無猒足人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因縁呵責跋難陀釋子云何名比丘非親里人所作同意索種種因縁呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若爲比丘故非親里居士居士婦辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與某比丘是中比丘先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝爲我辦如是衣直買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣衣直者金銀硨磲碼碯錢乃至米穀辦者以此直物別著一處如是衣者如是價如是色如是量與其比丘者與跋難陀釋子故先不自恣請者居士先不語比丘所須來取作同意者信是居士隨我索多少不瞋爲好者難滿難養無猒足故

是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若得衣尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若言與我黄赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名色量者比丘語居士與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅若索青得黄突吉羅若索青得赤黑亦如是若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是不犯者從親里索若先請若不索自與無犯竟八事

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有二非親里居士居士婦爲跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直各各買如是如是衣與跋難陀釋子跋難陀釋子聞已便往居士居士婦所言汝等實爲我故辦衣直作是念言我等以是衣直各各買如是衣與跋難陀釋子不答言實爾云何作衣居士答言作如是衣跋難陀釋子言善我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等不能常有布施因縁汝今以有好心爲我作如是如是衣若不能各作者二人共作一衣與我答言爾諸居士居士婦隨所辦衣直更出再三倍作衣與跋難陀釋子後生悔心呵責沙門釋子難滿難養無有猒足我等衰惱失利云何布施供養是人是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜謂
比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而
故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊
佛以是事種種因緣呵責云何名比丘非親
里人作同意索種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘二非親里居士居士婦各辦衣直作是
念言我以是衣直各買如是衣與某比丘是
中比丘先不請便往居士居士婦所作同意
言汝等各辦衣直合作一衣與我爲好故若
得衣者尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀
釋子故衣直爲辦先不請如上說是中犯者
有三種價色量價者若比丘語居士言與我
好衣二人共作一衣若得者尼薩耆波逸提
若說與我好衣若言二共合若言作一衣若
不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣者
尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色
者若比丘語居士言與我青衣若黃赤白黑
衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣欽婆羅
衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若言與我

衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉
羅是名色量者比丘語居士言與我四肘衣
五肘六肘乃至十八肘衣得者尼薩耆波逸
提若言與我好衣若言二共合若言作一衣
若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉
羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白
黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽
婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索
若先請若不索自與不犯竟九事
佛在舍衛國爾時有一居士遣使送衣直與
跋難陀釋子使持是物來見跋難陀釋子共
賈客子在市肆中牀上坐使到作是言大德
某甲居士遣我送是衣直大德受取時跋難
陀釋子聞已語賈客子汝受是衣直數取舉
置若我得淨人當來取去賈客子即數取舉
爾時舍衛國衆人共要聚集一處若不及者
罰錢五十是賈客子應往赴集時賈客子繫
物著一處關閉肆戶莊嚴欲去時跋難陀釋
子將淨人來語賈客子與我衣直來答言是
舍衛城衆人有聚集事我必應往若不及者

罰錢五十小待我還當與跋難陀言不得爾
汝白衣在家常自求利先與我便去不得小
住是賈客子開肆戶出是衣直看數付與還
歸聞衆人聚集已散即罰錢五十衆人來責
賈客子心生愁惱呵罵沙門釋子不知時不
知籌量若小住者汝事不廢我不被罰我坐
是沙門釋子故失是物一人語二人二人語
三人如是展轉沙門釋子惡名流布徧舍衛
城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘
僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋
子汝不知時不知量何不小待汝事不廢居
士無所失佛如是種種呵責已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
爲比丘故若王王臣若婆羅門居士遣使送
衣直是使到比丘所言大德若某王王臣若
婆羅門居士送是衣直汝當受取比丘應言
我比丘法不應受衣直若須衣時得淨衣者
當自手受速作衣持是使語比丘言大德有

執事人能爲比丘執事不是比丘應示執事人若僧園民若優婆塞此人能爲比丘執事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如是如是衣與某比丘比丘須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘到執事所索衣作是言我須衣至再三反亦如是索得衣者善不得者四反五反乃至六反往執事前默然立若四反五反六反默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾爲比丘者爲跋難陀釋子故王者若刹利種受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂若婆羅門若居士乃至女人受王職亦名王亦名國主亦名水澆頂王臣者食官俸禄婆羅門者婆羅門種居士者除王王臣及婆羅門種餘在家白衣是名居士使者若男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣直者金銀硨磲碼碯錢使到已語比丘者是使語跋難陀釋子言大德是某王王臣若婆羅門若居士送是衣直與大德今當受取比丘語使言我比丘法不應受衣直若得淨衣者當自手受速作衣持者若作僧伽梨欝多羅僧安陀衛是使語執事以是衣直作如是如是衣者謂如是價如是色如是量我已語執事者若自口語遣人語比丘須衣時往到索衣作是言者至再三反往應言我須衣若三反往語得衣者善若不得衣乃至六反往執事前默然立者當在面前立謂巧作處自住處産業處市肆處巧作處者鍛作處木作處陶作處若執事人在是處比丘應在其面前默然立自住處者自在其家房舍處産業處者耕種處販賣處出息物處筭計處市肆處者金肆銀肆客作肆銅肆珠肆若執事人在是處比丘四反五反乃至六反默然在面前立不得衣者應語衣主若自語若遣使汝所送衣直我不得用汝自知物是比丘語衣主已有餘因緣往到是處若執事人問比丘汝何故來比丘答言我有餘事故來若執事言汝持是衣直去是比丘言我已語衣主汝自往共分了若執事言汝但持是衣直去我自當往解語衣主若比丘爾時受衣直持去者無犯竟十事

十誦律卷第六

音釋

氎裹 氎徒協切細毛布裹古火切包也　丳 初限切燔肉器也　貿 莫候切易財也　羖 果五切牡羊也　掘 其月切　娠 失人切妊也　肘 陟柳切二尺曰刹　裸 力果切赤體也　齧 倪結切噬也　炙 之石切　漂 紕招切浮也　飄 紕招切吹也　縍 博旁切　捩 力孽切　翅 施智切　澆 古堯切　鍛 丁貫切仝曰鍛

十誦律卷第七　誠七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之一

三十尼薩耆法之三

佛在俱舍毗國爾時俱舍毗比丘作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故比丘數數乞語居士言比丘須綿須縷須衣須繭擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行道諸居士猒患呵責言諸沙門釋子自言善好有德而作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故諸比丘乞綿乞縷乞衣乞繭擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中我等失利供養是難滿難養無猒足人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問俱舍毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故佛如是以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以新憍施耶作敷具者尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取綿擘治作新敷具者尼薩耆波逸提若以縷若以衣若以繭擘治作敷具者尼薩耆波逸提不犯者若得已成敷具不犯事十一竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以純黑羺羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊毛縷貴黑羊毛氈貴諸比丘數數乞語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑氈諸居士猒患呵責言諸沙門釋子自言善好有德而以純黑羺羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以純黑羺羊毛作新敷具者尼薩耆波逸提黑羺羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘以生黑羺羊毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波逸提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提若比丘以黑羺羊毛黑羺羊毛縷黑羺羊毛氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提不犯者若爲塔作爲僧作若得已成者不犯事十二竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是念佛結戒不聽純黑羊毛作新敷具我今當以少白羺羊毛雜黑羺羊毛作新敷具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛不聽純黑羺羊毛作新敷具便以少白羺羊毛雜作新敷具種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作是念佛

不聽純黑羊毛作新敷具便以少白羺羊毛雜作新敷具佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作敷具應用二分黑第三分白第四分下若比丘不用二分黑第三分白第四分下作敷具者尼薩耆波逸提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑白者謂脊毛脇毛頸毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅敷具者應用二十波羅純黑羺羊毛十波羅白羺羊毛十波羅下羊毛一波羅重四兩尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羺羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提若取白羺羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯(一波羅者此四兩也十三事竟)

佛在王舍城爾時六羣比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘多作敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多作敷具畜此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘欲作新敷具故敷具必令滿六年畜若比丘減六年若捨故敷具若不捨更作敷具除僧羯磨者尼薩耆波逸提僧羯磨者若比丘故敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具者是比丘一心和合僧從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言我某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新敷具第二第三亦如是乞爾時僧應籌量若言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實不薄若言太重而實不重若言太輕而實不輕若言太大而實不大若言太小而實不小若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯磨若緣破可還攝綖者亦不應作羯磨若言太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言太重實重若言太輕實經若言太大實大若言太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割補而實不可割補若言緣破實破不可攝縫者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補若緣破不可攝縫今從僧乞作新敷具羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作敷具

即是歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作新敷具即是歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作新敷具若至二三四五六歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲若捨故敷具若不捨更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲若捨故若不捨更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更欲作新敷具時得突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲若欲作新敷具時皆突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更作新敷具未成而置至第二歲當作竟是比丘初作敷具時得突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲更作新敷具未成而置至第七歲當作竟初作時突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘如先所作敷具應與人若作淨若比丘六歲內故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波逸提（第十四竟）

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已從座起頭面禮佛足右遶而去還歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨朝敷坐具遣使白佛時到食具已辦唯佛知時諸比丘俱往居士舍佛自房住迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛持戶鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士舍已佛持戶鑰從房至房徧觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架埀曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸婆羅門居士乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故敷具令諸施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具敷具用是故敷具作周帀修伽陀一磔手壞色故以是因緣得用故敷具諸施主得福佛作是念已閉戶下居還自房坐本處爾時居士見衆僧坐竟自手行水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比丘隨次第還詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法比丘僧食還如是勞問諸比丘言飲食多美僧滿足不即如是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世尊飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰徧觀諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架埀曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸施主乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何使諸比丘用是故敷具令諸施主布施得福復作是念我當聽諸比丘作新敷具坐具用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故以是因緣得用故敷具施主得福佛以是事集

比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說
若比丘作新敷具坐具應用故敷具周帀修
伽陀一磔手壞色故若比丘作新敷具坐具
不用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色為好
故尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是敷具
坐具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比
丘欲作新敷具坐具應取故敷具周帀修伽
陀一磔手壞色故若取作者善若不取者尼
薩耆波逸提若減取作乃至半寸突吉羅若
取過修伽陀一磔手作不犯若以故敷具徧
著新敷具坐具上不犯事十五竟
佛在舍衛國爾時諸比丘共賈客遊行憍薩
羅國向舍衛國諸賈客滿車載羺羊毛到險
道中一賈客車軸折牛脚傷破是賈客語諸
伴言汝等各各為我少多載是羊毛勿令都
失諸賈客言我等車各自滿重若為汝載者
亦當俱失諸賈客悉皆捨去是賈客在一面
立愁憂守是車物諸比丘隨後來以二因緣
故一者為塵坌身二者不喜聞車聲是賈客
遙見諸比丘來心喜作是念是羊毛必當不
失當以布施是比丘僧作是念已語諸比丘
共集一處我以是事羊毛布施衆僧僧即時
集居士布施已去諸比丘各各作分有比丘
肩上擔去有比丘脊上負去有比丘手持去
經大聚落中過諸前行賈客見諸比丘持羊
毛來心生嫉妬作是呵責言汝等何處買是
毛來欲何處販去何處坐肆是為得利為不
得利是中有比丘少欲知足行頭陀聞是賈
客呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘
僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自
擔羊毛過三由延佛如是種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘行道中得施羊毛比丘須
者自取持去乃至三由延若無人代過是擔
者尼薩耆波逸提若二比丘得羊毛持去得
至六由延若三比丘得至九由延若四比丘
得至十二由延若五比丘得至十五由延如
是隨人多少一人得至三由延尼薩耆波逸
提者是羊毛應捨波逸提罪應悔過是中犯
者若比丘自持羺羊毛去過三由延尼薩耆
波逸提若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼持去過三由延突吉羅若比丘持羺羊
毛著耳上若著耳中若著咽下若作氈若著
針綫囊中持去不犯事十六竟
佛在舍衛國爾時迦留陀夷得先羊毛分持
詣王園比丘尼精舍到已令諸比丘尼集一
處作是言能與我擘治浣染是羊毛不迦留
陀夷有大名聞威德力勢諸比丘尼以敬畏
故不能違逆作是言大德但放地去迦留陀
夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治浣染已
染色著手爾時摩訶波闍波提瞿曇彌比丘
尼與衆多比丘尼五百人俱出王園精舍往
至佛所頭面禮足一面立是五百比丘尼亦
頭面作禮一面立佛見諸比丘尼手有染色
佛知而故問瞿曇彌比丘尼言何故諸比丘
尼手有染色瞿曇彌答言世尊我等所求異
所作異佛言瞿曇彌云何所求異所作異瞿
曇彌以是事向佛廣說佛言汝等實所求異

所作異佛爾時與瞿曇彌比丘尼衆說種種
法示教利喜已默然住時瞿曇彌比丘尼衆
知佛說法已頭面禮足右遶而去諸比丘尼
去不久佛以是事集比丘僧知而故問迦留
陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛如是種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣染
擘羊毛者尼薩耆波逸提非親里者親里名
母姊妹女乃至七世因緣除是名非親里尼
薩耆波逸提者是羊毛應捨波逸提罪應悔
過是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲
我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣比丘得尼薩
耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼薩耆
波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆
尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼
爲我浣染如擘若爲浣尼薩耆波逸提若染
尼薩耆波逸提若擘若浣染若浣擘若染擘
若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非

親里比丘尼爲我浣擘如染若爲浣尼薩耆
波逸提若擘尼薩耆波逸提若染若浣染若
浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若
比丘往語非親里比丘尼爲我染擘如浣若
爲浣尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波逸提若
染尼薩耆波逸提若浣擘若染擘若浣染擘
皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘
尼爲我浣染莫擘若爲浣尼薩耆波逸提若
染尼薩耆波逸提若擘若浣染若浣擘若染
擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語
非親里比丘尼爲我浣擘莫染若爲浣尼薩
耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼薩耆
波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆
尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼
爲我染擘莫浣若比丘尼爲浣尼薩耆波逸
提若擘尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提
若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆
波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣
莫染莫擘若爲浣尼薩耆波逸提若染若擘
若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆

波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我染
莫浣莫擘若爲染尼薩耆波逸提若浣若擘
若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆
波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我擘莫
浣莫染若爲擘尼薩耆波逸提若浣若染若
浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波
逸提若比丘有非親里比丘尼親里謂是語
使浣染擘羊毛若比丘尼爲浣若染若擘尼
薩耆波逸提若有非親里比丘尼謂是比丘
式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣
染擘若爲浣染擘尼薩耆波逸提若比丘有
非親里比丘尼疑是親里非親里語使浣染
擘若浣染擘尼薩耆波逸提若疑是比丘非
比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙
彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家
尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波逸提
若比丘有親里比丘尼謂非親里語使浣染
擘若爲浣染擘突吉羅若謂是比丘式叉摩
尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若
爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里比丘尼

焚是親里非親里語使浣染擘若爲浣染擘突吉羅若疑是比丘非比丘式叉摩尼非式叉摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里非親里比丘尼若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱駝毛羖羊毛雜毛突吉羅不犯者親里事竟十七

佛在王舍城爾時六羣比丘自手取寶諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德云何自手取寶如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自手取寶佛如是以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自手取寶若使他取尼薩耆波逸提寶者名爲金銀是二種若作不作若相若不相取者有五種以手從手取若以衣裓從衣裓取若以器從器取若言著是中若言與是淨人尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘手從手取衣從衣取器從器取若言著是中若言與是淨人皆尼薩耆婆逸提若作若不作若相若不相從他取皆尼薩耆波逸提若比丘自手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉羅佛言若比丘自手取寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我以不淨故不應取是寶汝應取淨人取是寶已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我自手取寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問是比丘汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑一切僧得突吉羅若僧約勑不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯十八事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘先所捨寶作種種用令起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠肆畜象羣馬羣駱駝羣牛羣驢羣羊羣奴婢子弟人民是中有人強奪諸人民田業責與比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王如大臣大官無異是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘種種用寶佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種用寶者尼薩耆波逸提種種者若用作易作若用作易不作若用作易作不作若用不作易不作若用不作易作若用不作易作不作若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易不相是名種種用者有五種若言取此物從此中取取爾所從此人取持來持去賣買亦如是復有五種取彼物從彼中取取爾所從彼人取持來持去賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者

若取芻摩若劫憍施耶取爾所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是取彼物者若金若銀從彼中取者若取芻摩若取憍施耶取爾所者若取五十若取一百從彼人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘用作易作尼薩耆波逸提用作易不作用作不作用不作易不作用不作易作用不作易作不作皆尼薩耆波逸提若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相若用不相易相若用不相易相不相皆尼薩耆波逸提若言取此尼薩耆波逸提若從此中取尼薩耆波逸提若取爾所尼薩耆波逸提從此人取尼薩耆波逸提若持來持去賣買亦如是若言取彼尼薩耆波逸提若言從彼中取若取爾所從彼人取皆尼薩耆波逸提持來持去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種用得突吉羅若用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅若比丘種種用寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我所用不淨汝取淨人取是物已語比丘言是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種用寶得波逸提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨應問汝見罪不答言見罪僧應語汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勑令捨若僧不約勑一切僧得突吉羅若僧約勑不捨是比丘得突吉羅若善量未決無犯。卅九竟

佛在舍衛國爾時有一梵志著翅彌樓染欽婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀逢見梵志著翅彌樓染欽婆羅來見是衣已生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不樂一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可愛答言實好跋難陀言可與我我持此常欽婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝梵志法裸形無德何用好衣為梵志言我須用卧跋難陀又言汝本與我白衣時善知識深相愛念我本時無有好物不與汝者汝亦無有好物不與我者汝今出家已意壞生慳貪心不如本耶時跋難陀苦責數已梵志即脫翅彌樓染欽婆羅與跋難陀跋難陀還與常欽婆羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸梵志見已語言汝翅彌樓染欽婆羅那去答言與他貿去共誰貿耶答言與跋難陀跋難陀與汝有何因緣故共貿答言我本白衣時善知識深相愛念故共貿諸梵志言跋難陀釋子調汝欺汝是梵志言若欺若調我已共貿諸梵志復言是翅彌樓染欽婆羅大有價非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已貿竟諸梵志復言汝疾往取是翅彌樓染欽婆羅來莫令我等立木榜治汝是梵志即時怖畏作是念同學或能立木榜治我便到跋難陀釋子所作是言跋難陀還我翅彌樓染欽婆羅比欽婆羅還汝跋難陀言已共貿竟梵志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調貿已決了梵志又言翅彌樓染欽婆羅大價非是

汝常欽婆羅比丘言價大不大貿已決了又言跋難陀我諸同學言若不還得翅彌樓染欽婆羅者當立木榜治汝汝當還我來莫使諸同學立木榜治我跋難陀言若立木榜治汝若更餘治何豫我事貿已決了終不與汝是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德云何名出家人欺誑餘出家人諸有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似戸鉤戸鉤相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥戸鉤時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似戸鉤時藥夜分藥七日藥終身藥及鉢不相似澡盥與戸鉤不相似戸鉤與時藥夜分藥七日藥終身藥鉢衣不相似戸鉤與時藥不相似夜分藥七日藥終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至戸鉤不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相似乃至七日藥不相似是故說用不相似買不相似尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘爲利故買已不賣突吉羅若爲利故賣不買亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸提若比丘是可捨物若用金買銀用銀買錢用錢糴穀用穀買物是物若可噉口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨著得波逸提佛言從今日聽若共貿物前人心悔應還自取本物六羣比丘聞佛聽共貿物心悔應還自取本物聞已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他不與因是鬪諍相言相駡相打種種事起諸比丘以是事白佛佛言七日内悔者應還若過七日不應還有賣衣人持衣行賣六羣比丘以少價求他貴衣賣衣人言汝何爲故以少價索我貴價衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣價佛言不應減價索他貴衣若減價索他貴衣突吉羅若實須是物審思量言我以爾所物買若彼不與更應再語若復不與又應三語若三索不與比丘急須是物者應覓淨人使買是物若淨人不知市買比丘當先教以爾所物買是物應數此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽衆僧賣衣未三唱應益價益價時比丘心悔我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益價不犯若比丘爲利故以鐵錢種種賣買尼薩耆波逸提若比丘爲利故用銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩耆波逸提是比丘種種買賣物若少應棄若多設得同心淨人者應語淨人言我以如是如是

因緣不應取是物汝應取淨人語比丘是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧臥具是比丘應入僧中言諸大德我種種貴買得波逸提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答言已捨滿七僧應問汝見罪不二十答言見罪僧應語汝今發露不覆藏悔過後莫復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若比賤彼貴雖有利不犯本不爲利故事二十竟

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責六羣比丘云何名比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長鉢得至十日過是畜者尼薩耆波逸提

鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢若餘者名中鉢若大於大若小於小鉢不名爲鉢尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過滿七是中犯者若比丘一廿一日得鉢畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前七日得八日更得畜後捨前八日得九日更得畜後捨前九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日七了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜前捨後二日得三日更得畜前捨後三日得四日更得畜前捨後四日得五日更得畜前捨後五日得六日更得畜前捨後六日得七日更得畜前捨後七日得八日更得畜前捨後八日得九日更得畜前捨後九日得十日更得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持滿七至十一日地了廿二時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二

日更得三四五六七八九十日更得畜是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過次續未斷更得鉢是後鉢得尼薩耆波逸提本鉢因緣故又比丘應捨鉢已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是後鉢尼提耆波逸提本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波逸提本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續已斷更得異鉢者不犯事二十一竟

十誦律卷第七 洪七

廿七

音釋

縷 隴主切綫也 繭 古典切 蠶 祖含切 擘 博陌切分擘也 羺 奴侯切胡羊也 貯 丁呂切積也 襵 陟涉切猶摺也 縫 符容切紩也 鑰 以灼切 裓 古得切衣前襟也 榜 蒲庚切搥擊也 豫 羊恕切及也 澡 子皓切洗滌也 盥 古玩切澡手也 糴 亭歷切市穀賣也

十誦律卷第八　誠八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之二

三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提爾時跋難陀釋子共一賈客子市巷中行見一肆上有好瓦鉢圓正可愛見已貪著語賈客子汝看是瓦鉢可愛圓正答言實爾賈客兒言汝須是不答言欲得即便買與跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝何從得跋難陀向諸比丘廣說是事諸比丘問汝先有所用鉢不答言先有又言用此鉢爲答言先有今有有何患是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種因緣可已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘所用鉢破減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘如是教言汝比丘畜是鉢乃至破是事應爾所用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢餘者名中鉢若大於小若小於小不名爲鉢減五綴者四綴三綴二綴一綴爲好者是比丘難滿難養不知足不少欲故是鉢應比丘衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之應作是唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比丘應即時各自持先所受用鉢來集一處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅罪僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成就五惡法不應令作行鉢人何等五惡隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行行不知行不若成就五善法者應令作

洪八 二

行鉢人不隨愛瞋怖癡知行不行是比丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢人若僧時到僧忍聽某比丘作行滿水鉢人如是白如是作白二羯磨僧令聽某比丘作行滿水鉢人竟僧忍默然故是事如是持若是比丘作行滿水鉢人應盛滿鉢水初應先至第一上座比丘所問言上座須是鉢不若上座言應須與上座是人應取上座鉢行之次到第二上座所問言須是鉢不若言須應與又應取第二上座鉢次問第三上座問第三上座時若第一上座心悔還自索鉢者佛言不應與若上座強取應還奪教上座令作突吉羅悔過若是鉢第一上座不取者應次第行徧若是滿水鉢都無人取者乃應還與彼比丘若有人取是鉢者應取是人鉢次徧行之若無取是鉢者乃以與彼比丘如是教言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫著石上莫著高處莫著屋漏處莫著土塪上不應持至大小便處不應持入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢濕不應便舉不應令太乾不應故打破不應用漉洗手面好守護莫以是破因緣故求覓妨廢坐禪讀經行道尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘鉢未破不應更乞新鉢若乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未綴不應更乞若乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可兩綴三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢若得不得無犯事竟二十二

佛在王舍城爾時六羣比丘自乞縷持到富貴人舍作是言諸聚落主令織師爲我織衣是諸貴人即語織師與是比丘織衣我與汝價是織人依此貴人舍住敬畏故不能違逆但織衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善好有德依恃貴人使我虛作無食無價亦無福德愚分是我等衰惱失利值遇是難滿難養不少欲不知足人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘自乞縷使非親里織師織衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自行乞縷使非親里織師織者尼薩耆波逸提自乞者或得五十波羅或得百波羅乃至一兩縷者麻縷毛縷芻摩縷劫貝縷非親里者親里名父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除是名非親里織師者若男女黃門二根尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘從親里乞縷若令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯自織得突吉羅令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令非親里織師織尼薩耆波逸提若自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅

若比丘從親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令親里織無犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩耆波逸提令親里織不犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼織式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里織不犯令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里織不犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅不犯者織一波梨若織禪帶腰帶若一杼兩杼不犯事竟二十三

佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子故令織師織衣跋難陀聞是事往語織師言汝知不是衣爲我織汝好織廣織極好織淨潔織我當少多利益汝若食若似食若食直織師言大德我等學是者欲得利故若與我少多利者當爲汝好織廣織極好織淨潔織跋難陀言善時織師便爲好織廣織極好織淨潔織多費經緯居士覺已語織師言何以用經緯多織師答言我不減不偷織竟自共稱看今是衣好織廣織極好織淨潔織故多費經緯居士言誰約勑汝令如是織師言跋難陀釋子居士言但好織是居士先所辦縷更再三倍用乃至成衣與跋難陀釋子已瞋恚呵責諸沙門釋子自言善好有功德何以太劇不知時不知量若施者不知量受者應知量我先所辦縷再三倍用乃得成衣此是我等衰惱失利何以供養是難滿難養不知猒足不少欲人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是居士呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若爲比丘故非親里居士

若居士婦使織師織衣是比丘先不請便往語織師言汝知不是衣為我故織汝好織極好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘若自語若使人語後時若與食若與食直為好故尼薩耆波逸提為比丘者為跋難陀釋子故非親里者親里名父母兄弟姊妹男女乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男子名居士白衣女人名居士婦織師者男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不請者是居士先不語有所須來取作同意者信是居士隨我所須不瞋語織師好織者使稍稍織廣織者使極廣織極好織者使好緻織淨潔者使好淨潔織與食若似食食者有五種謂飯麨麵魚肉似食者亦有五種謂穈食粟食䵃麥食莠子食迦師食食直者可買食物尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘往織師所言是衣為我故織汝好織我當少多利益汝尼薩耆波逸提若言廣織當少多益汝尼薩耆波

逸提若言極好織當少多益汝尼薩耆波逸提若言淨潔織當少多益汝尼薩耆波逸提若言好織廣織當少多益汝尼薩耆波逸提若言好織極好織若言好織淨潔織若言廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好織淨潔織當少多益汝皆尼薩耆波逸提若言好織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織當少多益汝皆尼薩耆波逸提若言好織廣織極好織淨潔織我當多少益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往語織師汝知不是衣為我織汝莫好織我或少多益汝是比丘得尼薩耆波逸提若比丘往語織師言是衣為我織汝莫廣織或少多益汝尼薩耆波逸提若言莫極好織或少多益汝尼薩耆波逸提若言莫淨潔織或少多益汝尼薩耆波逸提若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若言莫極好織莫淨潔織咸少多益汝皆尼薩耆波逸提若言莫好織莫廣織莫極好織若

言莫好織莫廣織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波逸提若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往語織師汝知不是衣為我織汝好織我不益汝是比丘得突吉羅若言廣織若言極好織若言淨潔織不益汝皆突吉羅若言好織廣織若言好織極好織若言好織淨潔織若言廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好織淨潔織我不益汝皆突吉羅若言好織廣織極好織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織不利益汝皆突吉羅若言好織廣織極好織淨潔織我不利益汝皆突吉羅若比丘往語織師言汝知不是衣為我織汝莫好織我或不益汝突吉羅若言莫廣織若言莫極好織若言莫淨潔織我或不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨潔織若言莫極好織莫淨潔織若言莫好織莫廣織莫極好

織若言莫好織莫廣織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織莫淨潔織若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨潔織不利益汝皆突吉羅若比丘自有物令織師織不犯事竟二十四

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有共行弟子名達摩善好有德時跋難陀暫與割截衣著爾時佛自恣竟夏末月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞佛夏末月欲二月遊行他國聞已語弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他國今我共汝在佛前遊行他國我等當多得衣食諸卧具不闕達摩言不能去何以故我欲從佛遊行他國得數見佛數見大德比丘因他故得聞法跋難陀言汝不欲共我去耶答言不去跋難陀言不去者還我衣來弟子言和尚衣已與我跋難陀言我不以他事故與汝與汝者為我事故汝實不欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪取衣是弟子在祇陀槃那門間立啼佛入祇陀槃那見達摩佛知而故問達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得是衣者尼薩耆波逸提自奪者自身奪使人奪者令他人奪尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若能奪得者尼薩耆波逸提若不能得者突吉羅使人奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅自以力鬪諍奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅使他出力鬪諍奪得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若欲折伏彼故暫奪不犯事竟二十五

佛在舍衛國爾時長老眈訶比丘留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說我留僧伽梨安陀林中入城乞食後便失還覓不得我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問眈訶汝實留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說諸長老我留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得我當云何耶答言實爾世尊佛種種因緣讚歎隨所往處與衣鉢俱作如是言若比丘少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所往處與衣鉢俱常安樂住譬如鳥飛隨所往處毛翅共俱比丘亦爾隨所往處與衣鉢俱常安樂住佛種種因緣讚歎與衣鉢俱已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三月過未至八月未滿歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有疑恐畏是比丘欲三衣中隨以一一衣著界內家中此比丘有因緣出界外離衣宿齊六夜過是宿者尼薩耆波逸提未滿歲者後安居阿練兒處者去聚落五百弓於摩伽陀國一俱盧舍於北方國則半俱盧舍有疑處者疑是中失物乃至失一水器有畏者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是比丘欲三衣中隨以一一衣寄白衣舍者衣名

三衣若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀衛六夜離衣不犯者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應當悔過是中犯者比丘第六夜應還取衣若往衣所若受餘衣若比丘不取衣來不往衣所不受餘衣若至第七日地了時尼薩耆波逸提（三月過者謂夏有四月三月雖過而後安居人日猶未滿故言未滿八月也）二十六事竟

佛在舍衛國爾時舍衛賈客遊諸聚落爲市利故道中見一僧坊閑靜遠離賈客入中見比丘僧少問比丘言此中比丘以何故少比丘答言汝知不賈客言云何比丘言是處無檀越供給衣食湯藥是故比丘僧少賈客言我等欲修治是處供給衣食湯藥是諸賈客即時留衣食湯藥直與已便去遊行餘處諸比丘夏初月分是物去餘處安居是賈客得利行還見是僧坊作是念此是我等所供養處當入中看有幾人安居或有所乏衣食湯藥當更供給即入已見比丘轉少問言此中比丘何以轉少比丘言汝不知耶是中無檀越供養衣食湯藥是故減少賈客言我等先所供給衣食湯藥直是物何去比丘答言是夏初月諸比丘分是物去餘處安居賈客言我等不爲分故與使餘處安居我爲住此處故與令受供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘夏初月分安居物佛爾時但呵責未結戒佛在舍衛國爾時波斯匿王有鬪將千人五百人作一營皆著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀搨臥具諸鬪將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具正使得官供給廩食又不充足是人喜飲食人客嗜酒鬪諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘尼近是處住以是大音聲鬪亂故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩提那比丘尼往鬪將所問言汝等夫何以著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀搨臥具汝等亦無好衣服鐶釧瓔珞華鬘嚴身之具設使得官供給又不充足汝夫喜食人客嗜酒喜鬪諍或啼哭或戲笑或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不避答言何能制之設使避者先所得飲食之餘更不復得善人若當呵者或能受用達摩提那比丘尼聞語已去乞覓飲食時時請諸鬪將中大力勢者與食誘之知心柔輭能信受語即便語言諸聚落主汝等歸命佛歸命法歸命僧是信受語故即歸命佛法僧歸佛法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜鬪諍不復喜啼哭戲笑跳躑大喚自房舍中有好牀搨衣服臥具諸婦皆有好衣服鐶釧瓔珞華鬘莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣故諸鬪將漸漸大富多饒金銀財寶奴婢人民種種成就波斯匿王以是富人圍遶故王有威德衆所敬仰爾時波斯匿王有小國反叛語諸鬪將汝等往彼折伏便還是諸將中有深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若值水有蟲者當漉飲之是中有不信佛法者生嫉妬心往到波斯匿王所言是某甲諸鬪將弓頭著漉水囊作是念值有蟲水者當漉飲之是等誑王王言云何是等於水蟲有如是憐

愍心何況於人王言喚來即往喚之王言汝等實以漉水囊繫著弓頭作是念值水有蟲者當漉飲之耶答言實爾王言汝等誑我鬪將言云何誑王王言汝於小蟲尚有憐愍心何況於人鬪將言蟲有何過於王若有過者當知我等爲王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏殺蟲王言將至陣前即將至陣前是諸鬪將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王聞破賊心大歡喜爾時諸鬪將破賊已還到王所長跪言大王常勝作是語已在王前立王即賞賜財物聚落田宅人民更倍供給爾時諸鬪將富貴轉增多餘金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人園遶故威德轉勝衆倍敬仰諸鬪將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘尼故我等何不請是比丘尼來是舍衛國三月夏安居是諸鬪將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居來比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當往安居是中數得見佛數得見大德比丘因他故得聞法汝等若欲令我是中安居者可先請佛此舍衛國夏安居是鬪將即往佛所頭面禮足在一面坐佛見坐已以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是諸鬪將聞佛說法種種示教利喜已白佛言世尊受我等舍衛國夏安居憐愍故佛默然受之諸鬪將知佛默然受已頭面禮足右遶而去還到自舍各相約勅隨力所辦若一日食二日食三日食如是次第辦三月食爲衆僧作別房衣作家中衣夏安居衣爾時餘十日在未至自恣波斯匿王復有小國反叛即復遣先鬪將往以前破賊是故今復使汝等往是諸鬪將聞已愁憂苦惱乃爾先鬪因緣殆死得脫今復往者或能失命我等已請佛三月辦衣食湯藥我等若不以布施者衆僧失布施我等失福德我等先欲施物今布施何苦我等常令法施不絶僧福田中恒作福德僧得施物我等得福即出前許布施物多持衣襆入祇陀林已打揵椎諸比丘言何以打耶鬪將答言諸大德集我以此衣布施衆僧諸比丘言佛不聽我等未自恣夏月內分安居衣諸鬪將言我等官人屬他不得自在先鬪因緣殆而得脫今往不知云何或能失命衆僧集聚當受是衣物諸比丘不知云何以是事白佛佛知故問阿難自恣有幾日在阿難答言世尊有十日在佛語阿難雖十日未至自恣恐失布施衣應受佛及僧集坐一處諸鬪將分諸衣與衆僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已說種種法示教利喜示教利喜已默然是諸鬪將聞佛說法已頭面禮足右遶而去去不久佛以先因緣及是事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘十日未至自恣有急施衣應受比丘須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波逸提十日未至自恣者若知自恣有十日在急施衣者若王施若夫人施若王子施若大臣大官鬪將內官若女欲嫁時若病人若欲殺賊時如是等人施衣若知十日未至自恣應受衣時者若有住處不受迦絺那衣

夏末一月若受迦絺那衣住處夏末一月及冬四月尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸罪應悔過是中犯者若是處不受迦絺那衣諸比丘夏末月末後日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至冬初月初日地了時尼薩耆波逸提若是住處受迦絺那衣是諸比丘冬末後月末後日是衣應捨應作淨若受持若不捨不作淨不受持至春初月初日地了時尼薩耆波逸提二十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是言佛聽我等畜雨浴衣便冬春一切時畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛聽畜雨浴衣故便冬春一切時畜佛聽畜三衣雨浴衣乃是第四衣是諸比丘種種呵已是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘我聽畜雨浴衣故便冬春一切時畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春殘一月應求作雨浴衣半月應受持若比丘未至春殘一月求作過半月受持者尼薩耆波逸提是中云何求云何作云何持求者從他乞是衣作者若浣染割截簪縫持者若是衣受用尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘有閏月處求雨浴衣往無閏月處安居是人從外求來作衣來皆突吉羅罪從受持來尼薩耆波逸提若有閏處比丘遣使往語無閏處比丘言諸大德小待共自恣若無閏處比丘受是語待者是無閏處比丘從求來作者皆突吉羅從受持來尼薩耆波逸提若比丘有閏處求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏前三月便捨之至無閏處者已入八月熱時已過故犯有閏者謂此國晚熱謂閏春末月則閏月內求之若求得者三月末使應受持不能得者四月十六日應受持即得不應停過十五日二十八事竟

佛在舍衛國爾時有一居士發心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世饑儉乞食難得是居士財物不多夏時已過心中憂愁作是言今何痛惱苦急乃爾我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世饑儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急不滿我願我今當從僧中少多請比丘與食與僧衣令我福德不空作是念已便入祇洹打揵椎有比丘問居士何因緣故打揵椎居士答言我欲從僧中請爾所比丘到我舍時知會人即差爾所比丘去次到六羣比丘六羣比丘先時有次請便持衣鉢先到請家辦飲食時教如是如是作是時六羣比丘晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊在一面坐居士作禮已在前坐自向六羣比丘軟語我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣今世饑儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急作是念我今當從僧中請少多比丘與食便與衆僧衣令我不失福德以是因緣故食與汝等衣當與僧時六羣比丘聞衣名心動語居士言是衣何似持來示我居士言善即出衣示之六羣比丘見衣倍生貪心語居士言汝意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士言所以施者欲令用之汝若欲令不用者當與僧何以故僧多有衣舉在一處朽壞蟲噉若令用者當與我等我等

少衣得布施我等當用居士言汝等知與僧
不用若汝等能用者便當相與居士與食食
已持是衣與六羣比丘食已持是衣去入祇
洹示諸比丘是衣何似細好不諸比丘言實
好汝何從得六羣比丘廣說是事是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責云何名比丘知物向僧自求向已種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何
名比丘知物向僧自求向已佛以種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘知物向僧自求向
已尼薩耆波逸提知者若自知若從他聞若
檀越語物者謂施僧物若衣鉢戶鉤澡灌時
藥時分藥七日藥終身藥向僧者發心欲與
僧未定與尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸
提罪應悔過是中犯者若比丘知是物向比
丘僧自求向已尼薩耆波逸提若向三二一
突吉羅若比丘尼知是物向比丘尼僧自求
向已尼薩耆波逸提若向三二一突吉羅若
比丘知是物向此三比丘求向餘三比丘突
吉羅若比丘知是物向三比丘求向二比丘
一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比
丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼
三沙彌二沙彌一沙彌三沙彌尼二沙彌尼
一沙彌尼比丘僧皆突吉羅若比丘知是物
向此二比丘求向餘二比丘突吉羅若知是
物向二比丘求向一比丘比丘尼僧三比丘
尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉
摩尼一式叉摩尼三沙彌二沙彌一沙彌三
沙彌尼二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三二一
比丘皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘
求向餘一比丘突吉羅若知是物向一比丘
求向比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘
尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三
沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘
僧三比丘二比丘一比丘皆突吉羅若比丘
知物向此三比丘尼求向餘三比丘尼突吉
羅若比丘知是物向三比丘尼求向二比丘
尼一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三
沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘
僧三比丘二一比丘比丘尼僧皆突吉羅若
比丘知是物向此二比丘尼求向餘二比丘
尼突吉羅若比丘知是物向二比丘尼求向
一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙
彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧
三比丘二一比丘比丘尼僧三二一比丘尼
皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘尼求
向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是物向一
比丘尼求向三式叉摩尼二式叉摩尼一式
叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙
彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
比丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知是
物向此三式叉摩尼求向餘三式叉摩尼突
吉羅若比丘知是物向三式叉摩尼求向二
式叉摩尼一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三
沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比
丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼
皆突吉羅若比丘知是物向此一式叉摩尼

求向餘二式叉摩尼突吉羅若比丘知是物向二式叉摩尼求向一式叉摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此一式叉摩尼求向餘一式叉摩尼突吉羅若知是物向一式叉摩尼求向三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此三沙彌求向餘三沙彌突吉羅若比丘知是物向三沙彌求向二沙彌一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此二沙彌求向餘二沙彌突吉羅若比丘知是物向二沙彌求向一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌皆突吉羅若比丘

知是物向此一沙彌求向餘一沙彌突吉羅若比丘知是物向此一沙彌求向三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若比丘知是物向此三沙彌尼求向餘三沙彌尼突吉羅若比丘知是物向此三沙彌尼求向餘二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若比丘知是物向此二沙彌尼求向餘二沙彌尼突吉羅若比丘知是物向二沙彌尼求向一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若比丘知是物向此一沙彌尼求向餘一沙彌尼突吉羅若比丘知是物向一沙彌尼求向比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩尼二一式叉摩尼三沙彌二一沙彌

三沙彌尼二一沙彌尼皆突吉羅若比丘知是物向此多畜生求向餘多畜生突吉羅若比丘知是物向多畜生求向二畜生一畜生突吉羅若比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向餘一畜生突吉羅若比丘知是物向此一畜生求向多畜生二畜生突吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧求向比丘僧突吉羅若比丘僧破爲二部比丘知是物向此一部求向餘一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波逸提若向中生不向想亦尼薩耆波逸提若向中生疑尼薩耆波逸提若不向中生向想得突吉羅若不向中生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯十二竟九事

佛在舍衛國與大比丘僧安居爾時長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老多得故滿鉢半鉢拘鉢多羅

牟拘鉢多羅大乾瓷小乾瓷或絡囊盛懸象牙杙上從中取時翻棄汙壁臥具爛壞汙漫房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆蹉弟子消殘不淨酥油蜜殘宿而食惡捉不受內宿諸佛在世法歲二時大會春末後月夏末後月春末月者諸方國土處處諸比丘來詣佛所作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會

爾時有一比丘王舍城安居竟作衣畢持衣鉢遊行到舍衛國往詣佛所頭面禮足在一面立諸佛常法若客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶爾時佛以如是語勞問是一一比丘比丘答言世尊可忍足安樂住乞食不乏道路不疲以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責我憐愍利益病比丘故聽服四種含消藥酥油蜜石蜜云何是比丘殘宿而食惡捉不受內宿種種因緣可已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波逸提病者若風發熱發冷發服是四種藥可差者是名病不病者異是因緣名為不病尼薩耆波逸提者是藥應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘一日得酥畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜七日時比丘是酥應與人若作淨若服若比丘不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜一捨一二日得酥三日更得畜一捨一三日得酥四日更得畜一捨一四日得酥五日更得畜一捨一五日得酥六日更得畜一捨一六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日更得畜後捨前二日得酥三日更得畜後捨前三日得酥四日更得畜後捨前四日得酥五日更得畜後捨前五日得酥六日更得畜後捨前六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜前捨後二日得酥三日更得畜前捨後三日得酥四日更得畜前捨後四日得酥五日更得畜前捨後五日得酥六日更得畜前捨後六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日不得三四五六七日不得七日時是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日更得三四五六七日更得七日時比丘是酥皆應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日地了時皆尼薩耆波逸提若比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已未悔過次

續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本
酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次
續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提本
酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次
續已斷更得酥不犯油蜜石蜜亦如是若重
病不犯事竟 三十

十誦律卷第八

音釋

綴 防衛切 杼 丈呂切機之持緯者 緯 于貴切 緻 直利切密也 麨 尺沼切乾糧也 麱 芳無切與麩同小麥屑皮也 糜 靡爲切粥也 穬 古猛切也 莠 以九切草似苗者 鬘 莫班切 廩 力稔切倉有屋曰廩 躑 直炙切躑躅也 誘 與久切引也 漉 盧谷切漉也 倍 蒲亥切物相二曰倍 叛 薄半切背叛也 襆 防玉切帊也 揵椎 梵語也此云鍵亦云磬律去隨有木銅鐵爲者皆曰揵椎巨柒切椎音地 殆 蕩亥切危也 簪 側吟切音簪祥也 饑儉 饑居宜切穀不熟 儉巨險切歲歉也 蹉 七何切 瓷 疾之切陶瓦也 絡 盧各切聯絡也 杙 與職切橜也

十誦律卷第九　誠九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之三

九十波逸提之初

佛在舍衛國爾時南天竺有論議師以銅鍱鍱腹頭上然火來入舍衛國時人問曰汝何因緣爾答言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝未見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日中則闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而來入城道中見二羝羊共鬪即因取相作是念一羊是婆羅門一羊是我是我者鬪則不如見已轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我者即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我是我者即復不如欲入論處見一女人持滿瓶水水瓶即破復作是念我見諸不吉相將無不如不得已便前入舍見是論師婆羅門眼口相貌自知不如愁憂更甚適坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日作是語已便還宿處至後夜時即向王舍城明旦城中人集久待不來知時已過自到祇洹推尋求之餘比丘言訶哆釋子即後夜時持衣鉢去諸城內人聞已種種呵責云何名比丘故妄語一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀著衣持鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故妄語種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故妄語者波逸提故妄語者知是事不爾誑他故異說波逸提者是罪名燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波逸提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷入波羅夷者自知無聖法語人言我有聖法是名入波羅夷入僧

伽婆尸沙者以無根波羅夷法謗他比丘故入偷蘭遮者不具足波羅夷妄語亦不具足僧伽婆尸沙妄語故入波逸提者若比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見事言見波逸提若見言不見波逸提若見謂不見語他言見波逸提若不見謂見語他言不見波逸提若見已疑爲見不見語他言不見波逸提若不見疑爲見不見語他言見波逸提闡覺知亦如是若隨心想說不犯竟一事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜闘諍相罵是六羣比丘與諸比丘共闘諍已便出他過形相輕笑下賤種姓下賤名字技術作業是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜闘諍相罵共他諍已便出其過形相輕笑下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘喜闘諍相罵共他諍已便出其過形相輕笑下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅佛種種因緣呵已說本生因緣佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有人亦有一牛爲財物故唱言誰牛力勝我牛者我輸爾所物若不如者輸我爾所物時黑牛主聞是唱聲答言可爾時載重物繫牛車左形相輕笑喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去時牛聞是形相罵故即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱誰牛力勝我輸爾所物是時黑牛聞是唱聲便語主言是人何故復唱斯言時主答言貪財物故復作是唱黑牛語主可答言爾主言不能所以然者以汝弊黑牛故大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在衆人前形相輕我以下賤名喚謂黑曲角聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝犢子時刺入脚中自看是刺欲得出故角入地中故曲汝是好黑大牛生來良善角廣且直主受牛語即便洗刷麻油塗角著好華鬘繫車右邊柔輭愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔輭愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失財物便再三倍得是牛主得大利已心甚歡喜即說偈言

截重入深轍　隨我語能去　是故應輭語
不應出惡言　輭語有色力　是牛能牽重
我獲大財物　身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語故尚失色力何況於人時佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘形相他者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往語刹利子比丘言汝刹利種用出家受戒爲輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲輕毀心

故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲輕毀心故一一語中突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛髮師子比丘言汝剃毛髮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提是名爲種技者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出家受戒爲汝應學乘象馬乘車輦輿學捉刀楯弓箭學捉鐵鉤學擲絹羂學入陣出陣如是種種剎利技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅罪

又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作學飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲汝應學書筭數印相學知金銀相絲綿繒綵學坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒爲汝應學作釧鞾鎖鼎鐵鍬钁斧鑿大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲汝應學作機關木人若男若女學作盆盂耬犁車乘輦輿如是種種木師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲汝應學知土相取土調泥著水多少學轉輪作盆瓶釜蓋大

鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷如是種種陶師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲汝應學知皮相浸皮堅輭裁割縫連作富羅革屣學治浸皮摩拭皮知皮表裏學作鞍勒鞭鞦如是種種皮師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲汝應學知竹葦相浸竹堅輭學破學屈學作筲箭扇蓋箱簞如是種種竹師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛髮師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒爲汝應學知留頂上周羅髮學剃鬚髮剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲汝應學截人手足耳鼻頭持著木上學擔死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學輕毀心故一一語波逸提是名爲技作者若比丘往語剎利子比丘言汝剎利種用出家受

戒爲汝應學乘象馬輦輿捉刀楯弓箭擲鉤
網羂入陣出陣如是種種刹利事汝應作輕
毀心故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門
子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應
讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀
飲食呪蛇呪疾行呪勃羅呪揵陀羅呪如是
種種婆羅門事汝應作輕毀心故一一語突
吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種
用出家受戒爲汝應坐金肆銀肆客作肆銅
肆珠肆如是種種賈客事汝應作輕毀心故
一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言
汝鍛師種用出家受戒爲汝應作釧鞞鎖鼎
鏉鍬钁斧鑿大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢
多羅大揵瓷小揵瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種
種鍛師事汝應作輕毀心故一一語波逸提
又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出
家受戒爲汝應作機關木人盆盂樓犁車乘
輦輿如是種種木師事汝應作輕毀心故一
一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝
陶師種用出家受戒爲汝應取土調泥轉輪

作盆瓶甕釜蓋鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大
揵瓷小揵瓷如是種種陶師事汝應作輕毀
心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比
丘言汝皮師種用出家受戒爲汝應取皮浸
治割截連縫作富羅革屣鞍勒鞭鞦如是種
種皮師事汝應作輕毀心故一一語波逸提
又比丘往語竹師子比丘言汝竹師種用出
家受戒爲汝應破竹葦作筲作箭扇蓋箱簞
如是種種竹師事汝應作輕毀心故一一語
波逸提又比丘往語剃毛師子比丘言汝剃
毛師種用出家受戒爲汝應剃毛鬚髮剃腋
下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師事汝
應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語
旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒
爲汝應斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人
出燒如是種種旃陀羅事汝應作輕毀心故
一一語波逸提是名爲作犯者若比丘往語
餘比丘言汝犯罪人用出家受戒爲汝犯僧
伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突
吉羅輕毀心故一一語波逸提是名爲犯病

者若比丘語餘比丘言汝惡病人用出家受
戒爲汝有癩病癬病白癩病乾病痟病鬼病
輕毀心故一一語波逸提是名爲病相者若
比丘往語餘比丘言汝惡相人用出家受戒
爲汝瘻手兀手瘿癖左作背似鳥翅輕毀心
故一一語波逸提是名爲相煩惱者若比丘
往語餘比丘言汝重煩惱人用出家受戒爲
汝多欲多瞋多癡喜憂惱輕毀心故一一語
波逸提是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘
言汝喜罵人用出家受戒爲汝作二種罵罵
他一者白衣罵法二者出家罵法令心苦惱
輕毀心故一一語波逸提是名爲罵若比丘
以是八種語餘比丘輕毀心故波逸提除是
八種若以餘事輕毀比丘者突吉羅若除比
丘若以八種輕毀餘人者突吉羅二事竟
佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言六
羣比丘與餘比丘共鬪諍故諸比丘僧分爲
二部是六羣比丘往語一部言汝等知不彼
部說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某
種某作某相復還語一部言汝等知不彼部

說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘喜鬪諍令比丘僧破爲二部便語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝等知不彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘鬪諍令比丘僧破爲二部便往語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相復語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅佛種種因緣呵已即說本生因緣語諸比丘

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共爲善知識相親愛念相問訊時閑目相舐毛是二獸恒得煗好肉噉去是不遠有兩舌野干野干作是念是好毛師子好牙虎共作善知識相親愛念相問訊時閑目相舐毛恒得煗好肉噉我當至是二獸邊作第三伴作是念已到虎師子所作是言我與汝作第三伴汝聽我入不師子虎言隨意兩舌野干得二獸殘肉噉故身體肥大肥已作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識相親愛念相問訊時閑目相舐毛恒得好肉噉或時不得必當噉我我何不先作方便令心別離別離已皆從我受畏作是念已往語師子言汝知不好牙虎有惡心於汝作是言好毛師子有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好毛色　勦疾人所畏　好毛不勝我
好牙作是說

好毛師子言云何得知野干答言好牙虎明日見汝時閑目舐汝毛者當知惡相作是語已往語虎言汝知不好毛師子於汝有惡心作是言好牙有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好牙色　勦疾人所畏　好牙不勝我
好毛作是說

云何得知答言好毛明日見汝時閑目舐汝毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心作如是言好牙有所食噉皆是我力復說偈言

雖有好牙色　勦疾人所畏　好牙不勝我
汝作是說耶

師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復問言汝於我生惡心作如是言好毛有所食噉皆是我力復說偈言

雖有好毛色　勦疾人所畏　好毛不勝我
汝作是說耶

虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言於意云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡人　則速別離去　常懷其愁惱
瞋恨不離心　凡爲善知識　不以他語離
不信欲除者　當覓其方便　若信他別離

則爲其所食　不信兩舌者　還共作和合
所懷相向說　心淨言柔輭　應作善知識
和合如水乳　令此弊小蟲　生來性自惡
一頭而兩舌　殺之則和合

爾時虎與師子驗事實已共捉野干破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣故得不安樂何況於人佛以是因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘兩舌者波逸提波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵是八事中皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相如是名者某甲某甲比丘名姓者婆蹉姓俱蹉姓傷提羅姓婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者剎利種婆羅門種毗舍種首陀羅種作者作賣金肆賣銀肆客作肆珠肆相者瘂手兀手癭癖左作臂似鳥翅是名相若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰姓某某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答言某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說得波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種

是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提若不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名種技者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種應學乘象馬車輿挻刀楯弓箭擲鉤擲羂入陣出陣如是種種刹利技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種應學書筭數印相學知金銀相絲綿繒綵應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應學作釧鉡鎖鼎鏉鍬钁斧矟大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大小揵瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語木師比丘言彼說汝木師種應學作機關木人盆盂樓犁車乘輦輿如是種種木師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應學知土相取土調泥學轉輪作盆瓶釜蓋鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷如是種種陶師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應學知皮相浸皮堅輭割截裁縫作靴富羅華屣學治鹿皮摩刻皮鞍勒韅鞦如是種種皮師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝

竹師種應學知竹葦相浸竹堅輭學破學㞕作扇蓋箱篳如是種種竹師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應學留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻中毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應學斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸

提突吉羅是名技作者若比丘往語剎利子比丘言彼說汝剎利種應乘象馬車輿捉刀楯弓箭擲鉤網羂入陣出陣如是種種剎利種事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪揵陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅若解已更說亦突吉羅有比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客事汝應作汝用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答

曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應作釧鞢鎖鼎鐓鍬钁斧稍大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種應作機關木人車輿轉犁如是種種木師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應取土調泥轉輪作盆瓶甕釜蓋鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷如是種種陶師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰

其姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應取皮浸治割截連縫作靴富羅革屣鞍勒鞭鞑如是種種皮師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學破竹葦作筩作箭扇蓋箱篳如是種種竹師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應知留頂上周羅髮學剃髮剃腋下毛剪爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應作斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名為作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽婆尸沙汝犯波逸提汝犯波羅提提舍尼汝犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名為犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡病人用出家受戒為汝癩病癰病乾病痟病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名為病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用出家受戒為汝瘖手尢手瘻癖左作臂似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名為相煩惱者若比丘往語餘比丘言彼說汝重煩惱人用出家受戒為汝多欲多瞋多癡喜憂惱彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人用出家受戒為汝以二種罵罵他白衣罵出家罵彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸

提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲罵若比丘以是八種語餘比丘別離心故波逸提突吉羅異是八種若以餘事別離比丘者突吉羅除比丘若以八種別離餘人者突吉羅竟三事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言相罵是六羣比丘共餘比丘鬪諍相言相罵僧如法斷諍竟六羣比丘知如法斷已還更發起作是言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘言云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧如法斷諍竟還更發起者波逸提如法斷者如法如律如毗尼如佛教說諍者有四種相言諍無事諍犯罪諍常所行諍還更發起者作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是人有五種一者舊人二者客人三者授欲人四者說羯磨人五者見羯磨人波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅相還更發起作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提相言諍中無根諍想犯罪諍想常所行諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提若舊比丘無根諍中無根諍相如法滅已如法滅相還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提無根諍中犯罪諍想常所行諍想相言諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提舊比丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提犯罪諍中常所行諍想相言諍想無根諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停便停非滅惡滅更滅波逸提舊比丘常所行諍中常所行諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提常所行諍中相言諍想無根諍想

犯罪諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波逸提客比丘授欲比丘作羯磨比丘見羯磨比丘亦如是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起波逸提如法滅諍中不如法滅想還更發起波逸提如法滅諍中生疑還更發起波逸提不如法滅諍中如法滅想還更發起突吉羅不如法滅諍中生疑還更發起突吉羅不如法滅諍中不如法滅想還更發起不犯四事

佛在舍衛國爾時迦留陀夷中前著衣持鉢入舍衛城乞食食已還至自房中收衣鉢持戶鉤在門間立作是念若有女人來此看者我當示諸房舍爾時多有女人來入寺看迦留陀夷遥見女人來作是言諸姊妹來我當示汝諸房舍處以是因緣故諸女人集說兩可羞事以他母事向女說言汝母隱處有如是如是相爾時女作如是念如是比丘所說必當與我母通又以女事向母說汝女隱處有如是如是相母作是念如是比丘所說必當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱處有如是如是相姑作是念如是比丘所說必與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑隱處有如是如是相子婦作是念如是比丘所說必當與我姑通迦留陀夷作如是語時為他身自身作疑是諸婦女展轉相疑是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘女人前說兩可羞事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答曰實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘女人所說兩可羞事佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提女人者女人能受婬欲過五六語者五語名色陰無常受想行識陰無常六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天涅槃有知男子者知名能分別言語好醜波逸提若燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘無解語男子與女人說法過五六語若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若比丘即先坐處坐無解語男子更有異女人來復為說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提別句說句句波逸提若比丘為女人說法無解語男子過五六語已從坐起去更有女人道中逆來復為說法無有解語男子過五六語先女人復從後來二俱聞法若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若比丘無解語男子與女人說法過五六語已次入餘家更為餘女人說法過五六語無解語男子先女人亦來在壁邊立若在障邊若在籬邊若在塹邊亦復聞法若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提不犯者若比丘唄若達嚫那若說所施功德若與受戒若女人問而答不犯竟五事

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國比丘於寺內

以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故寺内出大音聲高聲多人衆聲似學筭人聲似波羅門讀韋陀經時如捕魚師失魚時是寺内以句法教未受具戒人者聲亦如是佛聞是大高音聲知而故問阿難是寺寺内何以故有是多人衆聲阿難答言世尊是阿羅毗國比丘於寺内以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故有大高聲多人衆聲佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘以句法教未受具戒人種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波逸提未受具戒人者除廿七比丘比丘尼餘一切人是句法者足句不足句足味不足味足字不足字足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具足說字若足句即是足味足字非不足句不足味不足字若不足句即是不足味不足字非足句足味足字法者佛所說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天泥洹波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以足句法教未受具戒人若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提足味足字亦如是若比丘以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提不足味不足字亦如是不犯者說竟說不犯者鬱提舍事問答並誦彼中自已鬱提舍諸授餘經者誦竟六事

十誦律卷第九

音釋

鍱與涉切與褻同金鐵素也　羝音低牡羊也　撲弼角切踣也　坂夫遠切山骨也　剌七自切直傷也　刷所滑切拭也　轍除列切車輪迹也　羂古泫切網也　靽博漫切駕牛具也　鏊魚到切餅鏊也　鈇七遠切鋪也　鞍烏寒切　鞭畢連切　鞁彼義切與轡同馬轡也　筲所交切　鑷尼輒切鑷也　鍼職深切[illegible]也　耬音樓拔具也　癩落蓋切惡疾也　癰於容切　痟先彫切渴疾也　瘂巨員切手屈病也　癭於郢切頸瘤也　癖芳辟切腹病也　舐神帝切舌[illegible]物也　煥音[illegible]溫也　勦子了切　靴許茄切　剗初限切削也　唄蒲拜切梵音也　嚫楚覲切　摘陟革切取也

十誦律卷第十　誠十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之四

九十波逸提之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘汝等知不此間饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣故受諸苦惱諸比丘受教已頭面禮足隨知識去有往憍薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊依止一聚落安居是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就爾時婆求摩河比丘作是念今世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就我等何不往到其舍共相歎言聚落主知不汝等得大善利有大福田眾僧依汝聚落安居此眾中某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落至富貴舍共相歎言居士知不汝等得大善利有大福田眾僧依汝聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那般那念諸居士聞已得信忍心作是念我等實得善利有大福田眾僧依我聚落安居某是阿羅漢某向阿羅漢乃至某阿那般那念如豐樂時與僧小食中食怛鉢那於饑儉時亦如是作諸婆求摩河安居比丘噉是飲食大得色力肥盛潤澤佛在世時法歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘作是念佛所說法我等夏安居時修習得安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊開房舍示臥具處作如是言此是汝等房舍牀榻踞牀獨坐牀被褥枕席隨次第住

爾時維耶離比丘遙見憍薩羅比丘來便共出迎一心問訊與擔衣鉢開示房舍示臥具處作如是言此是汝等房舍臥具牀榻隨次第住問訊言汝等道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等道路不疲氣力輕健但乞食難得維耶離比丘言汝等實道路不疲氣力輕健乞食難得汝等羸瘦顏色憔悴爾時婆求摩河邊安居比丘三月竟作衣畢持衣鉢遊行到維耶離共佛安居比丘遙見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示臥具處作如是言此是汝等房舍

牀搨卧具隨次第住問訊言汝等道路不疲
氣力輕健乞食不難耶答言我等氣力輕健
乞食不難但道路疲極住維耶離比丘言汝
等實道路疲極乞食不難何以故汝等肥盛
顏色和悅時維耶離比丘漸漸急問諸長老
今世饑儉乞食難得諸人妻子自乏飲食況
與乞人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏
色和悅乞食不難時婆求摩河比丘即向廣
說如上因緣諸比丘問言汝等所可讚歎實
有是功德不答言實有是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云
何名比丘但為飲食故實有過人法向未受
具戒人說種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問婆求摩河比丘汝等
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘以飲食故實有過人法向
未受大戒人說佛種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘實有過人法向未受大戒人說者
波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一
切人是實有者得是聖法故波逸提者煑燒
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
實是阿羅漢向他人說波逸提實向阿羅漢
向他人說波逸提實阿那含實向阿那含實
斯陀含向斯陀含實須陀洹向須陀洹向他
人說皆波逸提若比丘實得初禪向人說者
波逸提實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處
識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿
那般那念向他人說波逸提乃至我等好持
戒向他人說突吉羅若比丘實見諸天來至
我所龍夜叉浮茶鬼餓鬼毗舍遮鬼羅剎鬼
來至我所向他人說波逸提乃至實見土鬼
來至我所向他人說突吉羅竟七事
佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言相
罵時六羣比丘共餘比丘鬪諍相言相罵已
向未受大戒人說其惡罪某比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
是中比丘未破者便破已破者不和合未出
事便出已出事不可滅是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六
羣比丘言云何名比丘喜鬪諍相言相罵共
他鬪已向未受大戒人出其惡罪某比丘犯
波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘喜鬪諍相言相罵共他諍已向未受
大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷乃至突
吉羅種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知
他有惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸
提知者若自知若從他聞若彼自說惡罪者
若波羅夷若僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為
惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人
是除僧羯磨羯磨者名若比丘於白衣舍作
說罪羯磨法者先應求能說罪人如是應作
一心和合僧中一人唱言誰能說某比丘罪
誰能某居士前說某比丘罪是中若有比丘
言能是比丘僧應籌量若有五法僧不應令

作說罪人何等五法隨愛說隨瞋說隨怖說
隨癡說不知說不說若比丘成就五法僧應
令作說罪人何等五不隨愛說不隨瞋說不
隨怖說不隨癡說知說不說是中一比丘僧
中唱大德僧聽某比丘能作說罪人能某居
士前說某比丘罪若僧時到僧忍聽某比丘
能作說罪人能某居士前說某比丘罪如是
白白二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍默然故
是事如是持若比丘作說罪者應說彼比丘
罪餘比丘不應說若餘比丘說得突吉羅若
比丘作說罪人應向是居士說不應向餘人
說若向餘人說者得突吉羅隨家說若一家
若多家隨行處說若一行處若多行處隨聚
落說若一聚落若多聚落隨里巷市肆說若
一若多是中應如是處說若餘處說得突吉
羅若是罪比丘僧作說罪羯磨已若更勤惱
僧是時一切僧應說是人罪如是應作僧一
心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是某比
丘僧作說罪羯磨已更勤惱僧若僧時到僧
忍聽一切僧隨意隨時隨處說某比丘罪如

是白如是作白四羯磨僧作隨意說罪羯磨
竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨
波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘見餘比丘犯波羅夷生波羅
夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞
想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說
事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉
羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽
婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞
中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提
若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提
突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提
提舍尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中
不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突
吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見
餘比丘犯波羅夷謂爲波羅夷謂僧伽婆尸
沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是
比丘於波羅夷中生突吉羅想見中見想見
中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞

中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名
說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比
丘犯僧伽婆尸沙謂僧伽婆尸沙謂波逸提
謂波羅提提舍尼謂突吉羅謂波羅夷是比
丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想見中見想
見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想
聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說
名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘
比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅於突
吉羅中謂突吉羅謂波羅夷謂僧伽婆尸沙
謂波逸提謂波羅提提舍尼是比丘於突吉
羅中生波羅提提舍尼想見中見想見中不
見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑
若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事
一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷
生疑爲波羅夷非波羅夷是比丘後便斷疑
於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不
見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑
若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事
一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯

僧伽婆尸沙生疑爲僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅罪中生疑爲突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲僧伽婆尸沙爲波羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波羅夷是人斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提爲突吉羅爲波羅提提舍尼是人疑斷於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑是罪爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅是人於波羅夷中定生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅爲波羅夷是人僧伽婆尸沙中定生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是人於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅竟八事

佛在王舍城爾時長老陀驃力士子多知多識能致供養飲食衣服臥具醫藥資生之具時陀驃比丘衣服故壞諸居士因陀驃比丘故多與衆僧飲食衣服現前僧應分物時彌多羅浮摩比丘作是念因是陀驃比丘故衆僧多得供養飲食衣服臥具湯藥是陀驃比丘衣服故壞今衆僧得現前應分物當於衆

僧前作羯磨與陀驃比丘作是念已即衆僧中作羯磨與陀驃比丘是彌多羅浮摩比丘先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與波逸提先勸與者先與僧欲後作是言隨親厚者隨和尚阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨同事隨國土隨聚落隨家隨伴僧物者若得布施物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘先勸與欲竟後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與得波逸提若作是言隨和尚阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨所同事隨國土隨聚落隨家隨伴皆波逸提竟九事

佛在俱舍彌國爾時長老闡那犯可悔過罪時諸比丘慈心憐愍欲利益故教令悔過言闡那汝犯某可悔過罪汝應發露莫覆藏闡那作是言用是雜碎戒爲半月說戒時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘作是言用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘毀呰已所學法種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言何用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是輕呵戒者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言用是四波羅夷爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙時二不定法時三十尼薩耆波逸提法時九十波逸提時四波羅提提舍尼時衆多學法時七滅諍法時及說隨律經時若作是言用是隨律經爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者皆波逸提除隨律經說餘經時用說是經爲令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者突吉羅隨所說處一一語得波逸提突吉羅竟十事

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗諸比丘自手拔寺內草經行處草經行處兩頭草自手採華是時有居士於草木中生有命想見以妬嫉心言沙門釋子是奪命人殺一切衆生是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘

自手拔寺内草經行處草經行兩頭草自手
挼華佛但呵責而未結戒
佛在舍衛國爾時有一摩訶盧比丘是木師
種斫大華芟樹起大房舍是樹神後夜時擔
負小兒手復牽抱男女圍遶往詣佛所頭面
禮足一面立已白佛言世尊云何有是法我
所住所止所依所歸所趣房舍有一摩訶盧
比丘斫我樹取作大房舍我兒子幼小衆多
冬八夜時寒風破竹氷凍寒甚我當於何安
隱兒子佛爾時勑餘鬼言汝當安止與是住
處諸鬼以佛語故即與住處是夜過已佛以
是事集比丘僧語諸比丘昨夜有一鬼擔負
小兒手復牽抱男女圍遶來至我所頭面禮
足一面立言云何有是法我所住止所依所
歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作
大舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹
氷凍寒甚我當於何安隱兒子佛語諸比丘
是事非法不是不應爾諸居士天神皆嫌呵
責云何名比丘自手拔寺内草經行處草經
行處兩頭草自手拔華種種因緣呵已語諸

比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘斫拔鬼村種子村波逸提鬼
村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉
神河神舍神交道神市神都道神蚊蝱蟯蜋
蛺蝶蝦蟇蚰蠍蝨蟻子是衆生以草木爲舍
示以爲村聚落城邑生者謂根舍潤澤若自
斷若教人斷自破教破自燒教燒是名爲斫
草木有五種子根種子莖種子節種子自落
種子實種子根種子者謂藕蘿蔔蕪菁舍樓
樓偷樓樓如是比種根生物莖種子者謂石
榴蒲萄楊柳沙勒如是比種莖生物節種子
者謂甘蔗䅟竹細竹如是比種節生物自落
種子者謂蓼阿修盧波修盧修伽羅菩提那
如是比自零落生物實種子者謂稻麻麥大
豆小豆穋豆如是比種子生物波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘根種子中根種子想生中生想若自斷教
斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘於根種
子中莖種子想枝種子想自落種子想實種
子想生中生想若自斷教斷自破教破自燒

教燒波逸提若比丘莖種子中莖種子想生
中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸
提又比丘莖種子中枝種子想自落種子想
實種子想根種子想生中生想自斷教斷自
破教破自燒教燒波逸提若比丘枝種子中
枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自
燒教燒波逸提又比丘枝種子中自落種子
想實種子想根種子想莖種子想生中生想
自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比
丘自落種子中自落種子想生中生想自斷
教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘自
落種子中實種子想根種子想莖種子想枝
種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒
教燒波逸提若比丘實種子中實種子想生
中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸
提又比丘實種子中根種子想莖種子想枝
種子想自落種子想生中生想自斷教斷自
破教破自燒教燒波逸提若比丘一時燒五
種子一時犯五波逸提一二燒一一波逸提
隨所燒得爾所波逸提若比丘自斷樹若教

他斷波逸提隨所斷樹得爾所波逸提若比丘自斷草教斷波逸提隨所斷草得爾所波逸提生中生想自斷教斷波逸提生中乾想自斷教斷波逸提生中疑爲乾爲生自斷教斷波逸提若乾中生想自斷教斷突吉羅乾中疑爲乾爲生自斷教斷突吉羅乾中乾想自斷教斷不犯十一事竟

佛在王舍城爾時陀驃比丘力士子成就五法僧羯磨作差會人差諸比丘會時不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知次第隨上下坐不越次爾時彌多羅浮摩比丘得麤惡不美飲食處嫌不美食時作是念言是陀驃比丘隨愛差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐我等當共滅擯是人更立差會人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋譏言隨愛瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘僧如法羯磨差會人便譏瞋佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋譏差會人者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人瞋譏是人者波逸提若僧如法羯磨差十四人瞋譏是人者波逸提若十二人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨已瞋譏是人者突吉羅於十四人中二人若捨羯磨未捨羯磨瞋譏是二人者波逸提突吉羅乃至別房及同事差會瞋譏是人者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面前瞋譏便遥瞋譏陀驃比丘隨愛差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨上下坐是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛結戒故不面前瞋譏便遥瞋譏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘僧如法作差會人便遥瞋譏種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘面前瞋譏僧所差人若遥瞋譏者波逸提是中犯者若比丘僧如法羯磨差會人若瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若僧如法羯磨作十四人若遥瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若比丘十二人未捨羯磨若遥瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若捨羯磨已遥瞋譏聞者突吉羅不聞者亦突吉羅十四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若遥瞋譏是人聞者波逸提不聞突吉羅乃至別房及同事差會若遥瞋譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉羅二人者教尼人及四悔中第四差人羯磨使迎食人十二事竟

佛在俱舍彌爾時闡那比丘犯可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那語諸比丘言汝等謂我作是事耶我不謂汝等能說我犯是事諸比丘言闡那汝若有罪便言有無便言無何以用異事依止異事闡那言我何豫汝等事我畏汝等耶更有異事依止異事是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡那比丘用異事若更有如闡那比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識闡那比丘用異事汝闡那隨所用異事衆僧隨憶識是名白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是識十說若比丘用異事惱他十八波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事爾時用異事突吉羅若僧憶識已爾時用異事波逸提佛在俱舍彌即闡那比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那作是念若我用異事者衆僧當作憶識羯磨我當默然闡那即時默然諸比丘語闡那言汝若有罪便言有無便言無何故默然惱我等闡那言我是汝等何物我不畏汝等作是語已還復默然是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闡那比丘默然惱他事憶識法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闡那比丘犯罪默然惱他若僧時到識十僧忍憶識闡那比丘十九默然惱他汝闡那隨汝默然惱他事衆僧隨憶識如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是說若比丘用異事默然惱他波逸提是中犯者若僧未憶識時默然惱他突吉羅若僧憶識已默然惱他波逸提若比丘口病唇病齒病舌病咽病心病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和尚阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯十三事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面禮足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐時居士早起數坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居士舍佛自住迎食分諸比丘往居士舍已大雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持户鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具在露地雨濕爛壞即取挨曬卷疊舉著覆處便閉房門下居還自房舍獨坐牀上結跏趺坐爾時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧滿足已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次

第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言世尊飲食多美衆僧飽滿佛言今日汝等入居士舍已我於後持戶鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧臥具露地雨濕爛壞語諸比丘是事不是非法不應爾一切衆僧臥具云何趣用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少用守護者善佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地敷僧臥具細繩牀麤繩牀被褥若使人敷是中坐臥去時不自舉不教人舉者波逸提細繩牀有五種阿珊蹄脚鞁郎劬脚羖羊角脚尖脚曲脚麤繩牀有五種阿珊蹄脚鞁郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚褥被褥者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長爪莖貯褥毳貯褥芻摩貯褥劫貝貯褥文闍草貯褥麻貯褥水衣貯褥被者俱執被毳被芻摩被劫貝被露地者無土壁無草木壁無簟席壁無衣緣覆障如是比丘無物覆障處自敷者自手敷使敷者教他人敷座者座上臥者身著牀不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了時露地敷衆僧臥具已便入室坐息至地了竟乃舉著覆處波逸提地了竟時中前時日中時晡時日沒時露地敷僧臥具已便入室坐息至日沒竟時乃舉著覆處波逸提若比丘露地敷僧臥具已出寺門過四十九步波逸提又比丘露地敷僧臥具已出寺過牆籬少許至地了時突吉羅又比丘露地敷僧臥具已不囑人遊行諸房突吉羅又二比丘露地敷僧臥具已俱從座起去後去者應舉又二比丘露地敷僧臥具已持衣鉢在中一比丘先取衣鉢去後取衣鉢去者應舉不舉者犯又一時衆僧露地會食諸比丘食竟捨僧臥具在露地去有惡風雨土汙濕以是事白佛佛言應舉著覆處佛作是語已諸比丘食竟有諸白衣即坐僧臥具牀上是事白佛佛言應待白衣食竟諸比丘久待熱悶吐逆佛言若有病者應去隨見者應舉若二比丘見一人應舉大牀小牀一人應舉大褥小褥若聚落邊寺中持臥具至空閑處空閑處持來至聚落邊寺中值雨不犯若失戶鉤戶鑰無舉處若八難中一一難起不舉無犯十四事竟

十誦律卷第十

音釋

健渠建切有力也　憔悴憔昨焦切悴秦醉切憔悴憂瘠也　毀呰毀許委切呰將此切毀呰訾謗也　蓽茇蓽壁吉切茇北末切　蚊蝱蚊無分切蝱莫耕切　蜣蜋蜣去羊切蜋呂張切　蛺蝶蛺古洽切蝶徒協切　蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切　蠍許竭切毒蟲也　蟻魚紀切　藕五口切芙蕖根也　蘿蔔蘿魯何切蔔蒲北切蘿蔔一名蘆菔　蕪菁蕪武夫切菁子盈切蕪菁卽蘆菔也　石榴榴力求切石榴果名也　蓼力小切辛草也　稻徒皓切　穆恃砥切又也　譏居依切誚也　疊徒協切摺疊也　扂徒點切戶牡也　蹄杜奚切　鞁布火切　劬其俱切　滓側氏切　瓠胡故切　簟徒玷切竹席也

十誦律卷第十一　美一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之五

九十波逸提之三

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來次第得一房共住一人得牀一人得草敷二人夜宿已不舉便去時草敷中生蟲嚙是草嚙牀脚牀脞牀檔牀繩嚙被褥枕嚙已入壁中住爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受已居士知佛默然即從座起頭面禮足右繞而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持戶鉤從一房至一房看諸房舍佛即持戶鉤從一房至一房開一房戶見是草敷蟲生嚙草嚙牀脚牀脞牀檔牀繩被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉被褥枕安徐舉牀漸漸舉敷草却蟲已掃灑泥塗竟抖擻被褥枕打牀脚蟲還著本處敷卧具已閉戶下居還在房舍獨坐牀上結跏趺坐是時居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧飽滿已攝鉢竟自手與水取小牀坐眾僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美眾僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我持戶鉤遊行諸房開一房戶見草敷中蟲生蟲嚙是草嚙牀脚牀脞牀檔牀繩嚙被褥枕已入壁中住欲齧人是事不是非法不應爾云何僧卧具趣用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少用守護者善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘言世尊有二客比丘來次第是中共住一人得牀一人得草敷夜宿已地了便去佛種種因緣呵責云何名比丘用僧卧具無所付囑便去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時不舉不教舉者波逸提比丘房者或屬眾僧或屬一人極小乃至容比丘四威儀行立坐卧自敷者自手敷使敷者教他敷坐者坐上卧者身卧上不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若客比丘比丘房中敷僧卧具出界去波逸提若舊比丘比丘房中敷僧卧具出界去作是念即日當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅佛言從今日聽付囑僧卧具已便行囑者有五種言此是戶鑰此是房舍此是卧具若說此是戶鑰此是房舍此是卧具應付囑誰耶應付囑數卧具者若無數卧具者應付囑典房者若無典房者應囑修治房舍人若無是人應付囑是中舊比丘善好有功德持戒者若無是人是僧坊中若有善好賢者若守僧坊人應付囑不應付囑無慙愧破戒比丘亦不應囑小沙彌若不能得好人若有衣架象牙杙應持被褥枕著上便去若無衣架象牙杙是中有兩牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去壁

四寸便去不犯者是房中留物去乃至留蔵富羅囊竟十五

佛在舍衛國爾時長老耶舍與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘皆作安居先事謂塞壁孔鑄塞土埵孔鑄補鈌壞解治繩牀抖擻被枕爾時六羣比丘懈惰不作遥見他作便生是念我等上座須彼作竟受卧具已當於後入隨上座𨷂起作是念已諸比丘作竟受卧具已六羣比丘便隨後入諸比丘問六羣比丘汝共我等來作先事不答言不作諸比丘言汝等共我來不作先事我等作先事竟我不起六羣比丘言如佛所說隨上座次第受房不說不作先事者不與我是上座云何不起六羣比丘大力勳健不大謹慎即强牽出是比丘柔輭樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事已心不喜種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便强牽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便强牽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽擬人遠去不應住此除彼因緣波逸提

比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐卧瞋恨者不隨意故不喜者瞋不喜見故自牽者自手牽出使牽出者教他牽若從牀上至地從房内至戶從戶至行來處從高上至下處從土埵上至地波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘瞋恨不喜牽提比丘能牽者波逸提不能牽突吉羅若使他牽能者波逸提不能者突吉羅若從坐牀上能牽者波逸提不能者突吉羅若從卧牀上房内戶外行處高上土埵上若能牽者波逸提不能者突吉羅隨自牽隨教牽皆波逸提突吉羅若房舍欲破故牽出不犯竟十六

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患痒惱悶吐逆不樂諸比丘各各共相近敷卧具作是念莫令迦留陀夷入中卧時迦留陀夷强來入中敷卧具諸比丘言迦留陀夷汝莫强入中卧何以故汝惡眠不一心眠鼾眠齘齒寱語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患痒惱悶吐逆不樂迦留陀夷言我自安樂汝不樂者便自出去作是語已强敷卧具是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知比丘房中先敷卧具後來强敷種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷云何名比丘知比丘房中先敷卧具後來强敷種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘房中先敷卧具後來强敷若使人敷不樂者自當出去除彼因緣波逸提知者若自知若從他聞若彼人語

強數者不隨他意自強數故使數者教人數若數坐牀前若數臥牀前若數房內若戶外行處若高處若土埵前數者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知比丘在比丘房中先敷臥具竟後來於坐牀前強數臥具若能數者波逸提不能數者突吉羅若臥牀前若房內戶外行處高處土埵前若自數若使人數能數者波逸提不能者突吉羅如是處隨自數教數一一波逸提突吉羅若比丘爲惱他故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不喜樂事作一一波逸提竟十七

佛在舍衞國爾時有二客比丘向暮來是二客比丘次得一房一人得閣上一人得閣下得閣下者是坐禪人寂靜早入房中數牀褥結跏趺坐樂默然故在閣上者多喜調戲經唄呪願問難大聲戲笑作種種無益語言然後入房用力坐尖脚牀上以葦棧故牀脚及支陷下傷比丘頭垂死是比丘從房出語諸比丘汝看是比丘不一心坐臥故牀脚陷下傷我頭垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘不一心坐臥用力坐故令牀脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘不一心坐臥令牀脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘房閣中尖脚坐牀用力坐臥波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四威儀行立坐臥閣者一重已上皆名爲閣牀者臥牀臥牀者有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚坐禪牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚坐者身坐上臥者身臥上波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘臥牀一脚尖三脚阿珊蹄若二脚尖二脚阿珊蹄若三脚尖一脚阿珊蹄若四脚尖是中隨用力坐臥一一波逸提若是臥牀一脚尖三脚波郎劬若二脚尖二脚波郎劬若三脚尖一脚波郎劬若四脚尖是中隨用力坐臥一一波逸提若是臥牀一脚尖三脚羝羊角若二脚尖二脚羝羊角若三脚尖一脚羝羊角若四脚尖是中隨用力坐臥一一波逸提若是臥牀一脚尖三脚曲若二脚尖二脚曲若三脚尖一脚曲若四脚尖是中隨其力坐臥一一波逸提坐禪牀亦如是若以石支尖脚牀波逸提若以塼支若以木支若以白鑞支若鉛錫支一一波逸提若以材棧板棧擢子棧若厚泥若是牀脚支木朽腐若草團支若衣團支若納團支不犯木枝朽則輭不能傷人故言不犯十八事竟

佛在俱舍毗國爾時長老闡那用有蟲水澆草和泥諸比丘語闡那言莫用有蟲水澆草和泥殺諸小蟲闡那答言我用水和泥不用蟲諸比丘言汝知是水有蟲云何用和泥汝於畜生中無憐愍心是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知水有蟲用澆草和泥種種因緣呵

已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘知水有蟲用澆草
和泥種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知
水有蟲自用澆草和泥若使人用波逸提知
者自知若從他聞蟲者若眼所見若漉水囊
所遮澆草者自手澆使澆者教他澆和泥者
自手和使和者教他和波逸提波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘知水有蟲用澆草隨蟲死一一波逸提若
使他澆草隨蟲死一一波逸提若比丘知水
有蟲用澆泥隨蟲死一一波逸提若使他和
泥隨蟲死一一波逸提牛屎乾土乃至以竹
蘆葉著有蟲水中隨蟲死一一波逸提若比
丘有蟲水中有蟲想用者波逸提有蟲水中
無蟲想用波逸提有蟲水疑用波逸提無蟲
水中有蟲想用突吉羅無蟲水中生疑用突
吉羅無蟲水中無蟲想用不犯竟十九
佛在俱舍毘國爾時長老闡那欲起大房閣

是人性懈惰作是念誰能日日看視即一日
掘地築基累壁竟安戶向成第二重安施戶
向泥壁塗治架椽覆訖即日作竟即日崩倒
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責云何名比丘起大房閣大
用草木泥土即日作成即日崩倒種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責闡那比丘云何名比丘起大
房閣大用草木泥土即日作成即日崩倒種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘欲起大房
當疊壁安梁戶向治地應再三覆過是覆者
波逸提大房者溫室講堂合流堂高樓重閣
狹長屋壁者四壁若木若土梁者棟所依處
戶者安扇處向者窻向通明處治地者泥地
麤泥糠泥用赤白黑堊灑塗治彩畫黑畫青
畫白畫赤畫再三覆者應若二若三覆波逸
提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘自知覆者應自覆一分竟第二分

應發頭第三分應約勑言當如是覆約勑已
便去是比丘若在中即竟第三覆者是舍若
用草覆隨所用草一一波逸提若用木簀覆
隨用木簀一一簀波逸提若以瓦覆隨所用
瓦一一波逸提不犯者若用板覆若用鳥翅
覆若用優尸羅草根覆不犯竟二十
佛在舍衛國爾時佛告諸比丘我教化四衆
疲極令諸比丘當教誡比丘尼爾時諸比丘
受佛教已次第教誡比丘尼上座比丘次教
誡竟次至長老般特時阿難往語般特言汝
知不汝明日次應教誡比丘尼般特語阿難
言我鈍根不多聞未有所知我夏四月乃能
誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡
常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益
之苦行阿難得過是次者善阿難再三語般
特言諸上座已教誡竟今次到汝般特比丘
亦再三報阿難言我鈍根不多聞未有所知
夏四月乃能誦得拘摩羅一偈得過次者善
阿難複言汝明日次教誡比丘尼即受阿難
語夜過已中前著衣持鉢入舍衛城次第乞

食食後還自房舍空地敷座牀已入室坐禪爾時諸比丘尼聞今日般特比丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多聞讀誦經少夏四月過誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行我等所未聞法云何得聞所未知法云何得知所誦拘摩羅偈我等先已暗誦諸有比丘尼先不入祇陀林聽法者時皆共來有五百比丘尼出王園比丘尼精舍往祇洹聽法詣長老般特房前立謦欬作聲扣戶言大德般特出來長老般特即從禪起出房至獨坐牀上端身大坐諸比丘尼頭面禮竟皆在前坐時長老般特以柔輭語言諸姊妹當知我鈍根少所讀誦夏四月過誦得一偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行雖然我當隨所知說汝等當一心行不放逸法何以故乃至諸佛皆從一心不放逸行得阿耨多羅三藐三菩提所有助道善法皆以不放逸爲本作是語已用神通力於座上沒在於東方虛空之中現四威儀行立坐卧入火光三昧身出光焰青黃赤白種種色光身下出火身上出水身下出水身上出火南西北方四維上下亦復如是種種現神力已還坐本處諸比丘尼見長老般特如是神力已輕心滅盡生信敬心尊重淨心折伏憍慢即隨比丘尼所喜樂法所應解法而爲演說衆中有得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果有種聲聞道因緣有種辟支佛道因緣有發阿耨多羅三藐三菩提因緣者爾時衆中得如是種種大利益是戒初因緣

佛在王舍城爾時六羣比丘次教誡比丘尼時置教誡事置教誨事置說法語作二種惡說麁惡語爾時有下座年少比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼深樂持戒在餘處經行或立住待欲聞說法又一時摩訶波闍波提比丘尼與大比丘尼衆五百人俱出王園精舍往詣佛所頭面禮足在一面立五百比丘尼亦頭面禮佛足在一面立瞿曇彌比丘尼一面立已白佛言世尊佛爲利益故聽教誡比丘尼我等不得是利佛問瞿曇彌云何我爲利益故聽教誡比丘尼不得是利瞿曇彌比丘尼向佛廣說是事佛言實爾我爲利益故聽教誡比丘尼汝等實不得是利時佛爲瞿曇彌及五百比丘尼說種種法示教利喜已默然時瞿曇彌五百比丘尼知佛示教利喜已頭面禮佛足右繞而去時瞿曇彌五百比丘尼去不久佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘僧不差便教誡比丘尼佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提僧不差者僧未一心和合差令教誡波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘僧未差教誡一比丘尼者一波逸提若一比丘教誡二三四比丘尼者四波逸提若二比丘教誡二比丘尼者二波

逸提若教誡三四一比丘尼者一波逸提若
三比丘教誡三比丘尼者三波逸提若教誡
四一二比丘尼者二波逸提若四比丘教誡
四比丘尼者四波逸提若教誡一二三比丘
尼者三波逸提

佛在王舍城爾時六羣比丘知僧不差教誡
比丘尼便出界外自相差次教誡比丘尼然
後入界諸比丘尼來時便語諸比丘尼言僧
差我教誡比丘尼汝來我當說教誡法以是
因緣集比丘尼衆已置教誡事置教誨事置
說法語作二種惡是中有年少比丘尼不深
樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字
名種種不清淨事是中有上座長老比丘尼
深樂持戒在餘處經行或立住待是時比丘
尼僧共和合相近佛遙見比丘尼僧共和合
相近佛知故問阿難何以故比丘尼僧共和
合相近阿難答言世尊是六羣比丘知僧不
羯磨令教誡比丘尼便出界外自相羯磨教
誡比丘尼然後入界見諸比丘尼來便作是
言僧一心羯磨我教誡比丘尼汝等來我當

說教誡法以是因緣故集比丘尼置教誡事
置教誨事置說法語作二種惡是中有年少
下座比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲
輕語更相呼名是中有上座長老比丘尼深
樂持戒在餘處經行立待世尊以是因緣故
比丘尼僧共和合相近佛以是因緣集比丘
僧語諸比丘從今日比丘有五法不應差令
教誡比丘尼何等五一者未滿二十歲未過
二十歲二者不能持戒三者不能多聞四者
不能正語說法五者犯十三事處處汙三衆
未滿二十歲者從受具戒來未滿二十歲不
能持戒者破佛所結戒不隨具戒中教不知
威儀不知應行處不應行處乃至破小戒無
怖畏心不能次第學持戒不多聞者二部具
戒不合義誦讀不能正語說法者不能善知
世間正語上好言辭犯十三事者若十三事
中一處處汙式叉摩尼沙彌沙彌尼是三衆邊
犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘有
是五法者不得差教誡比丘尼若比丘成就
五法應差教誡比丘尼何等五滿二十歲若

過二十歲能持戒能多聞能正語說法不犯
十三事不汙三衆滿二十歲者受具戒未滿
二十歲若過持戒者不犯佛所結戒隨大戒
教知威儀知應行處不應行處乃至破小戒
生大怖畏知次第學持戒多聞者二部大戒
合義誦讀能正語說法者善知世間正語上
好言辭不犯十三事者十三事中不處處汙
三衆者式叉摩尼沙彌沙彌尼若比丘成就
此五法者僧應差教誡比丘尼若比丘不滿
二十歲不能持戒不能多聞不能正語說法
犯十三事處處汙三衆若僧差是人教誡比
丘尼者不成差若是人教誡比丘尼者波逸
提若滿二十歲若過不能持戒不能多聞不
能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人
者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿
二十歲若過能持戒不能多聞不能正語說
法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差
是人教誡比丘尼者得波逸提若滿二十歲
若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三
事汙三衆若差是人者不成差是人教誡比

丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能
多聞能正語說法犯十三事汙三衆若僧差
是人者不成差是人教誡比丘尼波逸提若
滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法
不犯十三事不汙三衆若僧未差便教誡比
丘尼者波逸提成就五法已差未僧中差便
教誡者波逸提成就五法已差已僧中差未
語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中
差已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五
法已差已僧中差已語已僧中語不問來者
言諸妹一切皆來集不便教誡者突吉羅成
就五法已差已僧中差已語已僧中語已問
諸妹一切皆來集不未說八敬法便語後比
丘者突吉羅成就五法已差已僧中差已語
已僧中語已問諸妹一切皆來集不已說八
敬法次語後比丘者不犯一二十竟
佛在舍衛國爾時佛告難陀汝當教誡比丘
尼當教誨比丘尼當爲比丘尼說法何以故
若汝教誡比丘尼與我無異即時長老難陀
默然受教佛即時語諸比丘汝等差難陀教
誡比丘尼若更有如是比丘亦當差令教誡
比丘尼應如是作一心和合僧一比丘唱言
大德僧聽是難陀比丘僧差令教誡比丘尼
若僧時到僧忍聽差難陀教誡比丘尼白如
是作白二羯磨僧差難陀比丘教誡比丘尼
竟僧忍默然故是事如是持是夜過已難陀
比丘中前著衣持鉢入城乞食食後還房空
地敷獨座牀已入室坐禪時諸比丘尼聞難
陀教誡比丘尼先未來聽法者皆來集聽五
百比丘尼俱出王園精舍入祇陀林詣難陀
房前立謦欬作聲扣戶言大德難陀爲我等
說法教誡來時難陀從禪起開戶出至獨坐
牀上端身大坐時諸比丘尼頭面禮難陀足
皆在前坐難陀即時說種種法示教利喜示
教利喜已默然時諸比丘尼得善法味深愛
樂故不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得
法味故猶欲聞法即更爲說種種法示教利
喜乃至日沒語諸比丘尼言日沒可去諸比
丘尼即起頭面禮足右繞而去出祇陀林欲
入城城門已閉即住城下塹邊宿者或在樹
下或在井邊或在屏處障處宿晨朝開門諸
比丘尼即便先入時守門人問諸比丘尼諸
善女今從何來答言我從祇陀林聽法日沒
來還城門已閉不及得入問曰何處宿各隨
宿處答有城下宿者答言城下宿樹下宿者
答言樹下宿井邊宿者答言井邊屏處障處
宿者答言屏障處守門人言何有此法諸沙
門釋子破梵行人夜共作惡早起放來如賊
得婬女共宿早起放來門下諸釋子比丘亦
如是暮共宿已早起放來如是一人語二人
二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責難陀汝不知時不知量樂說法
乃至日沒語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘僧差教誡比
丘尼至日沒者波逸提波逸提者煑燒覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比丘地了
時教誡比丘尼乃至日沒竟時波逸提若比

丘地了竟時中前時日中時晡時下晡時日没時教誡比丘尼至日没竟時波逸提若日没竟時生日没竟想教誡波逸提若日没竟時生不没竟想教誡波逸提若日没竟時生疑教誡波逸提若日未没生没竟想教誡突吉羅若日未没生疑教誡突吉羅若日未没生未没想教誡不犯二十二竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自知不復得教誡比丘尼妬瞋作是言諸比丘爲利養故教誡比丘尼謂衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥以是利故諸比丘教誡比丘尼不爲善好法是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘作是言諸比丘爲財利故教誡比丘尼種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答十八言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作是言諸比丘爲財利故教誡比丘尼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言諸比丘爲財利故教誡比丘尼波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘言諸比丘爲衣鉢故教誡比丘尼波逸提爲衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥故教誡比丘尼皆波逸提隨所說隨得爾所波逸提二十三竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共期同道行調戲大笑作麤惡語種種不淨業是中有居士迸道夾者有隨後來者見已共相謂言汝等看是爲是婦耶爲是私通必共作婬欲事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落佛種種因緣呵已語諸比丘十九以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落波逸提期者若比丘作期若比丘尼作期道者有二種陸道水道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘尼共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提設若中道還突吉羅若向空地無聚落處乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中待多伴時有諸比丘亦從憍薩羅遊行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘作是念我等共諸比丘去者安隱得過諸比丘來漸近比丘尼問言諸大德欲何所去諸比丘答言向舍衛國比丘尼言我等當共諸大德去比丘答言佛結戒諸比丘不得與比丘尼共期同道行云何共去諸比丘尼言若然者大德前去時諸比丘衆多安隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨後緩來賊見女人衆少尋出奪衣悉皆裸形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極即以是事向佛廣說佛以是事

集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落除因緣波逸提因緣者若是道中要須多伴所行道有疑怖畏是名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二疑失粮食若疑失粮食者比丘尼飲食比丘應取持去若疑失衣鉢比丘尼衣鉢比丘應取持去若至安隱豐樂處爾時應還比丘尼衣食應語姊妹汝等隨意不得共行若爾時復共同道行至一聚落波逸提若中道還突吉羅若從聚落向空地乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者不期去若有王夫人共行不犯（二十四事）竟

十誦律卷第十一

音釋

胜（傍禮切）　擋（丁浪切橫木也）　抖擻（抖當口切擻蘇后切抖擻振舉之貌）　扂（徒玷切門牡也）　齧（魚結切噬也）　鑰（以灼切關下牡也以鐵爲之揩鍱內）　以捧取其　杙（與職切橜也）　孔鏬（鏬呼訝切孔隙也）　土埵（丁果切）　累土　揵（日給）　勦（鋤交切輕捷也）　鼾（侯肝切臥息聲也）　齘（下戒切上下齒相切也）　寱（牛制切睡言曰寱）　痒（余章切病也）　棧（士限切閣棧也）　羝（都奚切牡羊也）　櫂（音宅小竹爲櫂子木枝也）　漉（盧谷切滲也）　塈（塗也）　簣（附華切簣日簣）　翅（式利切翼也）　謦欬（謦苦定切欬苦蓋切謦欬）　塹（七豔切遶城水也）

十誦律卷第十二　美二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之六

九十波逸提之四

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共載一船調戲大笑作麤惡語種種不清淨業是中有白衣在兩岸上見已共相謂言汝等看是爲是婦耶爲是私通必共作婬欲事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與比丘尼共載一船種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船波逸提期者有二種若比丘作期若比丘尼作期波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘與一比丘尼共期載一船一波逸提若一比丘與二三四比丘尼共期載一船四波逸提若二比丘與二比丘尼共期載一

船二波逸提若與三四一比丘尼共期載一船一波逸提若三比丘與三比丘尼共期載一船三波逸提若與四一二比丘尼共期載一船二波逸提若四比丘與四比丘尼共期載一船四波逸提若與一二三比丘尼共期載一船三波逸提

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛城至河岸上住待船爾時有諸比丘亦從憍薩羅國遊行向舍衛城到河上待船船至比丘便疾上船諸比丘尼復來欲上船諸比丘言汝莫上何以故佛結戒比丘不得與比丘尼共載一船諸比丘尼言若然者大德先度是船即去更不復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊來悉奪衣裸形放去諸比丘遊行到舍衛國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法莫二有客比丘來以如是二語勞問忍不足不安樂住不乞食易得道路不疲耶佛即時以是語問訊諸比丘忍不足不乞食易得道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不疲即以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共期載一船上水下水波逸提除直渡上水者逆流下水者順流直渡者直到彼岸是中犯者若比丘與一比丘尼共載一船上水從一聚落至一聚落波逸提中道還者突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍波逸提中道還者突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡為水漂去若直渡前岸崩墮若漂失行具船上下不犯事竟二十五

佛在舍衛國爾時諸比丘在屏處分衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼舊知相識數數共語親善狎習是比丘從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已問言大德從何處來答言某處分衣來汝所莫二得分衣何似答言好三比丘尼看已言實好問言汝須是衣耶比丘言正使須者我是女人薄福當何從得時是比丘作是念言是比丘尼作如是決定索云何不與即以衣與偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊行諸國諸比丘皆著新衣是比丘獨著故衣佛見已知而故問汝何以獨著故衣比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難是比丘今與非親里比丘尼衣耶答言實與世尊佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘與非親里比丘尼衣何以故非親里人不能問衣足不足為更有無有得便直取若親里者能問足不足為更有無有若無能自與何況從索佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者名麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有非親里比丘尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里與衣波逸提若非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼生疑是親里非親里與衣波逸提若比丘

有非親里比丘尼生疑是比丘非比丘是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼與衣皆波逸提若比丘有親里比丘尼生非親里想與衣突吉羅若親里比丘尼生比丘想式叉摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼想與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里與衣突吉羅若親里比丘尼生疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼若謂若疑有非親里比丘尼若謂不謂若疑不疑與不淨衣謂駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突吉羅事竟二十六

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識數數共語親善狎習是掘多比丘尼有衣應割截作是比丘尼語迦留陀夷大德能為我割截作是衣不答言留置即留便去迦留陀夷即取舒展割截簪縫當衣脊中作男女和合像縫已卷㲲著本處掘多比丘尼來問大德與我割截作衣竟未答言已作此是汝衣持去莫此間舒還比丘尼寺中可舒即取持去於諸比丘尼前言看尊者與我作衣是衣好不諸比丘尼言好誰為汝作答言大德迦留陀夷可共舒看即為舒看當中條有男女和合像中有年少比丘尼喜調戲者見已語言是衣好自非迦留陀夷誰能為汝作如是衣時有長老比丘尼樂持戒者作是言云何名比丘故汙比丘尼衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘故汙比丘尼衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘為非親里比丘尼作衣波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘為非親里比丘尼作衣隨一一事中波逸提若浣隨一一事波逸提若染一一囓波逸提若割截簪縫若刺鍼鍼波逸提若直縫鍼鍼突吉羅若繩綖時突吉羅若簪緣突吉羅若與親里比丘尼作衣不犯事竟二十七

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識數數共語親善狎習迦留陀夷往掘多比丘尼房所屏覆處獨與掘多比丘尼共坐是中有比丘少欲知足行頭陀聞已呵責重呵責云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提獨與一比丘尼者正有二人更無第三人屏處者若壁障衣幔障席障如是等物覆障是名屏處波逸提者煑燒

覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一比丘尼屏處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提事竟（二十八）

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多居士婦舊相識數數共語親善狎習時迦留陀夷往居士婦舍獨與此婦露地共坐諸白衣見已作是言汝等看是爲比丘婦爲私通耶是比丘必當共作婬事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘獨與一女人露地坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘獨與一女人露地共坐佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘獨與一女人[美二]露地共坐波逸提[七]女人者名有命若大若小若嫁未嫁堪作婬事獨與一女人者正有二人更無第三人露地者無壁障無衣幔障無席障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若相去五尺坐波逸提相去一丈坐波逸提相去丈五坐突吉羅不犯者若相去二丈若過二丈坐不犯（一本云相去一尋）二十九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目揵連阿那律明日食皆默然受居士知諸比丘默然受已從座起頭面作禮右繞而去即還自舍通夜辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具自往四大比丘所白言時到偷蘭難陀比丘尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比丘耶答言請請誰耶答言請大迦葉舍利弗目揵連阿那律是比丘尼語居士婦言請是小小比丘若問我者當請大龍比丘居士婦言何者是大龍答言大德提婆達多俱伽梨騫陀達多三文達多迦留羅提舍是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行聞是語作是念我等若不即入者是比丘尼當作大罪即作聲比丘尼聞聲即默然回面即見便語居士婦言汝請是大龍居士婦言誰是大龍答言大迦葉舍利弗目揵連阿那律是時居士隨後來至聞比丘尼作二種語語偷蘭難陀比丘尼言汝[美二]弊惡賊比丘尼一[八]頭兩舌汝適言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如賊法治汝復語其婦言汝若更前是比丘尼者我當唱言汝非我婦當棄汝去爾時居士令諸比丘坐雜色坐具自行水自與多美飲食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比丘攝鉢已取小牀在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從座起去往詣佛所頭面禮足一面立笑佛知故問大迦葉汝何因緣笑答言世尊我等今日爲偷蘭難陀比丘尼所見目名云爲小小比丘復言大龍佛言何因緣故爾大迦葉向佛廣說如上因緣佛知故問阿難有諸比丘食比丘尼作因緣食耶答言實食佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘知比丘尼作因緣

待食便食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知諸比丘尼讚歎得食食波逸提知者若自知若從他知若是比丘尼自說讚歎者比丘尼讚歎波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言爲辦粳米飯是比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言與辦酥豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言爲辦雜肉鷄肉鵝肉比丘食者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者突吉羅若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問飯何似答言麤飯比丘尼言與辦粳米飯比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問羹何似答言爲作浮陵伽豆羹比丘尼言爲辦酥豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問作何食答言牛肉莫與牛肉爲辦雜肉鷄肉鵝肉比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅

佛在舍衛國爾時有居士先有心欲請佛及僧設會時世饑儉飲食難得是居士旣不大富少於田宅人民作使夏月欲末是居士憂愁言奈何辛苦我先有心欲請佛及僧設會遇世饑儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末莫令我於福德空過若不能都請僧當於僧中請少多比丘作是念已往詣祇洹打揵椎諸比丘問居士汝何因緣故打揵椎答言我欲僧中請爾所比丘明日到我舍食諸比丘言爾是居士請僧已爾時更有急因緣事須出城行便約勅婦言我有急事須自行去汝當請爾所比丘能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教即辦種種多美飲食數雜色坐具無人可遣請諸比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往到其舍見辦多美飲食數雜色坐具見已問言請比丘耶答言欲請如夫所敎我盡辦已無人可往請比丘汝能往請比丘來者弃在此食答言能請時諸比丘置衣鉢空地經行立待請至時比丘尼出城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某居士請者飲食已辦自知時到諸比丘作是念佛結戒若比丘尼作因緣食不應噉今比丘尼使來是比丘尼必作食因緣諸比丘不往失是請故是日斷食時居士行還問婦言汝請諸比丘好供養耶婦言如夫所教我辦多美飲食數雜色坐具遣比丘尼往喚諸比丘不來當何所供養居士聞已瞋恚言若諸比丘不飲食者何以受我請諸比丘不知今世饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是居士不能忍瞋故入祇洹詣佛所言諸比丘是居士欲入祇洹時見所請比丘謂言汝等若不飲食者何以受我請汝寧不知今世饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與

乞人諸比丘言居士莫愁憂佛爲我等結戒不得食比丘尼作因緣食今日比丘尼作使來故我等謂是比丘尼因緣飲食是以不往朝來我等斷食是居士聞比丘斷食故瞋即除滅語諸比丘言我先有心欲請佛及僧設會今世饑儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末我不欲於福德中空過若不能都請者當於僧中請少多比丘明日食汝等當知我自發心非比丘尼作因緣汝等明日來食噉冷食諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提除檀越先請先請者檀越先自發心思惟欲請比丘僧是中不犯者若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦粳米飯若爲家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我先已請比丘尼言爲辦酥豆羹若爲家屬作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我先已請比丘尼言爲辦雜肉鵽肉鶉肉若爲家屬作比丘食者不犯乃至教以少薑著食中若爲家屬作比丘食者不犯若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦糗米飯若先爲比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦酥豆羹若先爲比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦雜肉鵽肉鶉肉若先爲比丘作比丘食者不犯乃至教以少薑著食中若先爲比丘作比丘食者不犯三十事竟

佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故亡失田宅家人死盡但有一子在是中聞說飯佛及僧者生忉利天即發是願我若飯佛及僧者善作是願已復念我今無所有當行客作爾時舍衛國有一富貴居士多有田宅人民金銀財物種種福德威相成就時小兒往到其舍語居士言我爲汝客作居士問汝何所能答言我能書能讀書能算數能相金銀錢相毛相絲綿絹相珠相銅能坐金肆銀肆珠肆銅肆客作肆居士言汝一年作索幾許物答言千金錢居士言汝小兒不知今世饑儉食尚難得何況索價是兒答言我多技多能如是上中下共相決斷定雇金錢五百小兒言我應多得價直我急故今與汝作當共言要歲盡一時償我價居士聞已作是念自有作人作便索價語是小兒言汝莫愁憂歲竟當一時與汝居士安著肆上時是小兒好看市肆是居士先不得大利今得再三倍是居士過一月已檢校肆中得三倍利居士自念若以是物我自在坐肆不得是利此客作人多有福德今得是利皆由小兒即將去著田上於田中了了勤作好看守護先倉不滿令皆倍滿歲竟看倉先所不滿今三倍滿居士復念即以是田作處我自在中不得是

利是小兒多有福德我倉藏滿皆由是兒力
歲竟是兒到居士所一時索價居士小避去
作是念是兒若得價者便捨我去是以小避
非不欲與是小兒數來索價居士言汝急索
價欲作何物答言居士我聞人說飯佛及僧
生忉利天以是故我一歲客作欲飯佛及僧
生忉利天居士聞是語即生信心是兒爲他
故能一歲受勤苦居士言欲何處作答言欲
祇洹中作是居士方便欲令好人入其舍作
是念已語小兒言祇洹中少釜鑊瓮器薪草
作人不如我家多有釜鑊瓮器薪草作人種
種具足正使乏少我當相助汝請佛及僧來
就我舍小兒即出居士舍向祇陀林去爾時
世尊晡時與無數大衆圍繞說法時小兒遙
見佛在樹林中善攝諸根成就第一寂滅身
美二 十四
出光焰如眞金聚端正殊特令人心淨見已
往到佛所頭面禮足在一面坐佛爲小兒種
種因緣說法示教利喜已默然是小兒從座
起合掌白佛言願世尊明日及僧受我請佛
默然受是兒知佛默然受已頭面禮足右繞

而去還居士家通夜辦種種多美飲食爾時
舍衛國節日早起白衣多持猪肉乾糒與衆
僧諸比丘受取嘗看漸漸多噉飽滿是小兒
通夜辦多美飲食已早起敷坐具處往白佛
言食具已辦佛自知時諸比丘往居士舍佛
自房住迎食分是小兒見僧坐已自手行水
持食欲著上座鉢中上座言少著第二上座
言莫多著第三上座言著半如是展轉少與
莫多與與半一切僧皆作是語小兒往看飯
處由不大減次看羹處亦不大減看瓮器中
皆滿不減爾時小兒至上座前言爲慈愍我
故不食耶爲以世儉故爲以我一歲客作勤
苦故爲食不熟不香不美故上座直性言我
不以慈愍不以世儉不以客作勤苦不以不
熟不香不美故今日舍衛城節日早起大得
美二 十五
猪肉乾糒初欲少嘗漸漸飽滿是故食少小
兒聞已愁憂心悔我作食不具足或不得生
忉利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛說諸
比丘食少爾時世尊與大衆恭敬圍繞而爲
說法佛遙見小兒啼泣而來佛問小兒何以

啼耶即以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還
去隨諸比丘能噉者與汝必得生忉利天小
兒聞已而大歡喜作是念佛無異記我當生
忉利天無疑時小兒持食至上座所言是食
香美少多取復以一種與言是復大好少多
取第二第三皆如是勸小兒自手與多美飲
食諸比丘自恣飽滿已知僧攝鉢自手行水
取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從
座起去諸比丘隨次起去時舍衛城晡時有
大海諸賈客至置寶物城外各相謂言當入
城買飲食即遣人求以二因緣故求不能得
一以世儉二以時熱食不留殘時買食人還
語賈客主城中買食都不可得賈客主言我
於大海嶮難初不乏食今至大城而不能得
汝等更往審諦遍求隨以何物方便令得是
小兒先啼向佛時多人見知是人語賈客言
其舍今日多辦飲食而所用少汝往彼舍求
食必得賈客往居士舍語守門者言語汝家
主有大海賈客今在門下時守門者即入白
主主言使入即入與坐共相問訊樂不樂居

士小默然便問汝何故來答言須食故來居士言此是小兒飲食非我有也賈客語小兒言我等須飲食小兒言可得不須道價令汝賈客爲有幾人答言滿五百人盡喚來入是人即往語賈客主有飲食可得而不須價賈客主言我等飢乏若以貴買尚取何況直得皆當共去留人守物餘人皆往入居士舍小兒令坐自手行水與多美飲食自恣飽滿與多美飲食自恣飽滿已是兒知食竟攝器行水在前而坐時近小兒邊有憍薩羅國大銅盂時賈客主語小兒言持此盂來小兒言何以故但取來即持著賈客主前時賈客主語諸賈客言隨何舍得如是好供養者應當以好物報償汝若能者著此盂中時賈客主衣角頭有珠直十萬金錢解著盂中第二賈客有珠直九萬金錢如是有直八萬七萬六萬五萬四萬三萬二萬一萬者著銅盂中溢滿一盂持與小兒以是捐與汝隨意用小兒言我直與食不貪求價諸賈客言我亦直與不以買食我等所食幾許是一一珠多有所直

小兒復疑我若取物或不得生忉利天上語賈客主小住待我問佛還賈客言隨意小兒出城往詣佛所頭面禮足在一面立以是事向佛廣說佛言但取必得生忉利天上令是華報果報在後聞是語已念言佛無異語與我受記必生忉利天即還到賈客所取是寶物是小兒忽然大富貴故即名爲忽然居士所可客作居士家大富貴種種福德威相成就事事具足但無兒子唯有一女端正姝妙是居士作是念是小兒姓不減我但貧乏財今日所得財物我舍不及今當與女作婦即自語婦婦言隨意是居士即以女與如偈所說

有者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

以是因緣故是居士死波斯匿王聞已問言是居士有兒不答言無兒有兄弟不答言無有誰料理是家答言有一女壻善好有功德料理其家王言其家財物即與是人復與舍衞城內大居士職位作是教已即用作大居士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭面禮足在一面坐諸佛常法諸比丘食還以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵諸比丘云何名比丘數數食佛但呵責而未結戒

佛在維耶離爾時維耶離有一大力大臣往詣佛所頭面禮足一面坐已佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是大力大臣知佛種種說法示教利喜已從座起合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日食佛默然受大臣知佛受已即禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔多美飲食爾時維耶離節日衆僧多得猪肉乾糒諸比丘受已欲少嘗看漸漸飽滿是主人辦種種淨潔多美飲食已早起敷座遣使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往大臣舍佛自房住迎食分是大臣見僧坐已自手行水自持飯與上座上座言莫多著第二上座言少著第三上座言與半如是展轉莫多與少與與半一切皆

謝是時大臣往看飯處飯不大減看羹處羹不大減看瓮盂器中皆滿不減爾時大臣往上座所言何故不食爲慈愍我故爲世儉故爲食不熟不香不美上座直實答言我等不以慈愍故不以世儉不以不熟不香不美故令是節日早起大得猪肉乾糒初欲少嘗漸漸飽滿是故食少大臣聞說是事即發恚言收是好食去持猪肉乾糒來與爾時使人即收好食持猪肉乾糒滿鉢與大臣言食汝謂我家無是食耶諸比丘即時慚愧不食不語

大臣見已作是念好食尚不能噉況噉麤食還使收去時大臣至上座前言汝等好食尚不能噉何況麤食猪肉乾糒世間宜法若受他請應待其食大臣自手捉好食言是食香美可少多噉復持餘食言是食香美勝於前美二 十九 者可受食如是勸已一切僧皆飽滿爾時大臣以淨潔多美飲食自恣飽滿已自手行水知僧攝鉢竟自取小牀坐僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次起去還詣佛所頭面禮足諸佛常法比丘食還如是勞問飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿以是事向佛廣說佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘數數食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提數數者食已更食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘數數食波逸提不犯者不數數食

佛在王舍城爾時有一比丘於秋月冷熱病盛不能飲食羸瘦無色佛見比丘羸瘦無色佛知而故問阿難何故比丘羸瘦無色阿難言世尊是比丘秋月冷熱病盛不能飲食是故羸瘦無色佛以是因緣故集比丘僧語諸比丘從今日憐愍利益病比丘故聽三種具足食應食謂好色香味病比丘應受一請不應受二請若一請處不能飽應受第二請不應受第三請第二處不能飽應受第三請不應受第四請第三請處不能飽應受已漸漸食乃至日中從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者謂病時是名時若人冷感熱感風感得食則止是中犯者若比丘無病數數食波逸提若實病不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘入舍衛城乞食時得有衣請食請主言受我食者當以衣施諸比丘言佛未聽美二我等爲衣故數數食 二十 諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今衣因緣故聽諸比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時

者病時施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯食者亦不犯又比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波逸提又比丘有衣食請彼有衣食無衣食來受請不犯食者波逸提若比丘無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提又比丘無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提若比丘有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅

食者波逸提又比丘有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提不犯者得多有衣食請一一有衣食來不犯

佛在舍衛國爾時舍衛城節日多有飲食諸居士作種種飲食持詣園中便入祇洹打揵椎諸比丘問居士何因緣故打揵椎諸居士言我於衆中請爾所比丘飲食諸比丘言佛未聽節日在白衣會中數數食居士言我等白衣法若嫁娶節日集會喚諸親族知識我等貴重諸比丘更無天神勝沙門釋子汝等必當受我會食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中何者與他謂相食故作食齋日食月一日十五日食衆僧食別房食衆僧請獨請皆應與他若五衆請食不應與他（相若吉凶相也故作若大德比丘人爲之此發五衆皆比丘尼六法尼沙彌沙彌尼）

三十一事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國諸居士作福德舍若有沙門婆羅門來是中宿者諸居士往迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀搨臥具氈褥被枕明日與香美前食後食怛鉢那恭敬供養爾時六羣比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城到福德舍諸居士即出迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀搨臥具牀褥被枕明日與香美前食後食怛鉢那恭敬供養爾時六羣比丘共相謂言今時惡世飲食難得當小住此受樂作是念已即住不去是中更有沙門婆羅門來欲宿者不相容受是後來沙門婆羅門語主人言我等得此宿不主人言好便入至六羣比丘所欲宿六羣比丘言不得何以故我已先住六羣比丘素揵多力客來不能共語諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善好有德云何强住福德舍如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘福德舍過一食佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘福德舍過一食波逸提福德舍法者是中應一宿應一食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘福德舍過一食波逸提若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者波逸提若一夜宿一食不犯（福德舍處言宿處）

佛在舍衛國爾時長老舍利弗從憍薩羅國遊行向舍衛國到福德舍時風病發作是念我若住中過一宿不食得突吉羅我寧當去去已道中病更增劇漸漸遊行到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶佛以是語問舍利弗忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶舍利弗言世尊乞食易得但不可忍道路疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不病福德舍

過一食波逸提病者乃至從一聚落至一聚落身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病是中犯者若比丘無病住福德舍過一食波逸提若過一宿不食者突吉羅若餘處宿是中食波逸提不犯者一夜宿一食若病若福德舍是覩里作若先請若住福德舍待伴欲入險道若多有福德舍若知福德舍人留住皆不犯

三十二事竟

十誦律卷第十二

音釋

裸郎果切赤體也 羖公戶切牂羊也 篸縫篸諸深切與鍼同縫器也縫房戎切以鍼紩衣也 絣補耕切以繩絣之也 鵽知滑切黃雀也 鶉食倫切鶉鶉也 釜扶甫切鍑也 瓫蒲奔切缶也 糒步拜切乾飯也 嶮虛儉切危也

十誦律卷第十三　美三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之七

九十波逸提之五

佛在舍衛國爾時有一婆羅門有女睞眼即名睞眼壻家遣使來迎時女父母婆羅門言小待作煎餅竟送時世饑儉是婆羅門勤苦求煎餅具作餅跋難陀釋子常出入其家語其徒衆言隨所入舍汝等皆隨我入我若得食汝等亦次第得時跋難陀釋子中前著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共相問訊樂不樂坐已是婆羅門一心恭敬問訊跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才爲說種種妙法主人得法味故作是言大德無有美飯能噉是餅不答言汝等尚噉我何以不噉即與滿鉢餅持出第二第三比丘亦如是時餅器皆空壻家復更遣使喚睞眼女婆羅門還遣使答言小待作餅竟送更求煎餅具時跋難陀釋子復共徒衆來爲說種種法已復持餅去壻家第三復遣使來喚睞眼女是婆羅門復答言小待作煎餅竟送時壻疑瞋言是或不復來彼便娶婦遣使語言我已娶婦汝莫復來婆羅門聞是語愁憂瞋言沙門釋子乃爾不知猒足施者不知量受者應知量我女壻先相愛念以是因緣故今便棄去是人瞋恨不能自忍到祇洹向佛所欲說跋難陀比丘事爾時佛與百千萬衆圍繞說法漸漸近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛所作是言世尊無有是法女人所貴重物我睞眼女今已失去佛爲種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然婆羅門聞佛種種因緣說法示教利喜已頭面禮佛足右繞而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘不知時不知量不知法若施者不知量受者應知量佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時舍衛城中有賈客衆用沸星吉日欲出行他國有一賈客是跋難陀釋子常出入其舍時跋難陀中前著衣持鉢到其舍與坐處共相問訊樂不樂坐已賈客一

心恭敬問訊跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才爲說妙法是人得法味故言大德無有羹飯但有行粮麨能噉不答言汝等尚能噉我何以不能即與麨持出第二第三比丘亦如是賈客麨器皆空是賈客往語賈客主言我所有行粮沙門釋子悉持去盡小待我更作粮食賈客主言諸賈客欲沸星吉日去云何得住汝但辦粮徐徐後來諸賈客在前去者衆多賊不敢發是一賈客辦粮已與少伴共入嶮道賊發奪物殺是賈客如是名聲流布諸國作是言釋子比丘食他行粮是賈客嶮道中爲賊所殺一人語二人二人語三人如是展轉相語諸沙門釋子比丘惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘不知時不知量不知法若施者不知量受者應知量云何令是賈客嶮道中爲賊所殺種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘往白衣家自恣請多與餅麨諸比丘須者應二三鉢取過是取者波逸提二三鉢取已出外與餘比丘共分是事應爾家者白衣舍名爲家請多與者數數與餅者小麥麪作大麥麪作秔米麪作重華餅小重華餅如是比丘諸清淨餅麨者稻麨麥麨鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹下餘者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹若上下中是名中鉢出外與餘比丘共分者謂眼所見波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應取二鉢若取二鉢波逸提若以中鉢取者極多取二鉢不應取三若取三者波逸提若以下鉢取者極多取三鉢不應取四鉢若取四者波逸提出外見比丘與者善不與者突吉羅三十三事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷於夜暗時有小雨墮雷聲電光中入白衣家乞食時是家中有一洗器女人於電光中遙見迦留陀夷身黑見已驚怖身毛皆竪即大喚言鬼來鬼來以怖畏故即便墮胎迦留陀夷言姊妹我是比丘非鬼也乞食故來時女人瞋以惡語麤語不淨語苦語語比丘言使汝父死母死種姓皆死使是沙門腹破禿沙門斷種人著黑弊衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜暗黑雷電中乞食汝沙門乃作爾許惡我兒墮死令我身壞迦留陀夷於是家起如是過惡故即便出去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘非時入白衣家乞食佛言若比丘非時入白衣家何但得如是過罪當復更得過於是罪從今諸比丘應一食爾時諸比丘以一食故羸瘦無色無力佛見諸比丘羸瘦無色力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦無色力阿難答言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦無色力佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今

聽敢五種佉陀尼自恣食五種者謂根莖葉磨果爾時諸比丘入王舍城乞食食時有白衣以蘿菔葉胡荾葉蘿勤葉雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦無色無力佛知故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難答言世尊聽諸比丘噉五種佉陀尼諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘿菔葉胡荾葉蘿勤葉雜食與諸比丘諸比丘不敢不得飽故羸瘦無色無力佛聞已語諸比丘從今日聽自恣食五種善闍尼食謂飯麨糒魚肉是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘿菔葉胡荾葉蘿勤葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦無色力佛見諸比丘羸瘦無色力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難答言世尊聽食五種善闍尼食諸比丘入城乞食時得蘿菔葉胡荾葉蘿勤葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦無色力佛言從今聽自恣食五種似食及隨所雜所謂糜粟麧麥莠子飯加師飯佛在維耶離爾時有一居士到佛所頭面作

禮足一面坐佛見居士一面坐已與說種種法示教利喜示教利喜已黙然是居士聞佛種種因緣示教利喜已從座起合掌言願佛及僧受我明日食佛黙然受居士知佛黙然受已即禮佛足右繞而去還歸自舍通夜辦種種多美飲食晨起敷座處遣使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分居士知衆僧坐已自手行水自與種種多美飲食自恣飽滿爾時維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分去諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內是時多有烏鳥來噉是食作大音聲佛聞寺內多有烏鳥聲知而故問阿難何故僧坊內多有烏鳥聲阿難答言世尊是維耶離諸比丘多病有看病比丘先於僧中食竟迎病比丘食分來諸病比丘有食者有不食者有少食者是看病比丘先已食從座處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內有烏鳥來噉是食故

作大音聲佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今以二利故聽受殘食法一者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足故以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟起去不受殘食法若噉食者波逸提噉者五種佉陀尼食者五種善闍尼五種似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘食竟從座起去不受殘食法若噉粮食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比丘食竟起去不受殘食法若食飯者波逸提若食麨糒魚肉皆波逸提若比丘食竟從座起去不受殘食法若食糜飯粟飯麧麥飯莠子飯加師飯皆波逸提從今聽受殘食法諸比丘不知云何受佛語諸比丘欲受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知餘比丘食未竟未起者從是人邊偏袒胡跪捉鉢言長老憶念與我作殘食法若前比丘不多少取是食者不名作殘食法若用是受殘食法若噉若食波逸提若持鉢著地受殘食法者不名

受殘食法若用是受殘食若噉若食波逸提若以鉢著膝上受殘食法者不名爲受若用是受殘食法者若噉若食皆波逸提若相去遠手不相及受殘食法者不名爲受殘食法若用是受殘食法者若噉若食波逸提若以不淨食受殘食法者不名爲受殘食法若用是受殘食法者若噉若食波逸提若以不淨肉受殘食法者不名爲受若用是受殘食法者若噉若食波逸提若比丘欲噉五種佉陀尼時用五種蒱闍尼受殘食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若欲食五種蒱闍尼食時用五種佉陀尼受殘食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若欲食五種似食時用五種蒱闍尼受殘食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比丘受殘食法若食餘五種食來若噉一一突吉羅長老優波離問佛言世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧佛告優波離有五處比丘行時自恣五處立五處坐五處卧行有五者知行知供養知遮食知種種食壞威儀立有五者知立知供養知遮食知種種食壞威儀坐有五者知坐知供養知遮食知種種食壞威儀卧有五者知卧知供養知遮食知種種食壞威儀佛復語優波離若比丘行洗口時有檀越與比丘五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比丘彼行洗口已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘彼行食時有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘彼行食已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立若坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若立坐卧亦如是不犯者若比丘言小住若言日時早若歡粥飲食若一切中囑食不犯事竟三十四

佛在舍衛國爾時憍薩羅國一住處有二比丘是一比丘破戒缺漏無有慚愧不護細戒第二比丘持戒清淨乃至小罪生大怖畏是清淨比丘見彼犯罪常語彼言汝今犯如是如是罪破戒比丘作是念我當何時見汝犯罪我當出之破戒比丘一時見持戒比丘食已無自恣請故便從座起持蒱闍尼食佉陀尼食喚來共食持戒比丘不憶不囑食便共噉食破戒比丘言長老汝得波逸提罪問言何等波逸提答言汝食已無自恣請便噉食持戒比丘言汝知我食已便無自恣請者何故喚我食耶答言汝常數數出我罪時我作是念何時見汝犯罪當即出之是故見汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知他食已無自恣請欲

相惱故勸教令食種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸教令食佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸令食善闍尼佉陀尼以是因緣無異者波逸提知者若比丘自知若從他知若彼比丘自說噉者五種佉陀尼五種善闍尼五種似食勸令食者勸勸令食惱者以瞋恚心出其過罪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣請教噉根食莖葉磨食果食若教食五種善闍尼飯麨糒魚肉若教食五似食穈粟麲麥莠子加師小麥飯者皆波逸提復有比丘教餘比丘非時噉五種佉陀尼若彼噉者俱波逸提復有比丘教餘比丘非時食五種善闍尼若彼食者俱波夜提有比丘教餘比丘偷奪他物若偷奪者隨物俱得罪有比丘教餘比丘汝奪人命若奪命者俱波羅夷若比丘教餘比丘殺生草木若殺者俱波逸提若比丘教餘比丘擿他出房若擿出者俱波逸提若比丘教餘比丘强敷卧具若敷者俱波逸提若比丘教餘比丘用有蟲水灑草澆泥若用者俱波逸提若比丘教餘比丘取有蟲水飲若飲者俱波逸提若比丘教餘比丘與裸形外道男女飲食若與者俱波逸提若比丘教餘比丘空地然火若然者俱波逸提若比丘教餘比丘自手取金銀若取者俱波逸提若比丘教餘比丘奪畜生命若奪者俱波逸提若比丘教餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波逸提若比丘教餘比丘自手掘地若掘者俱波逸提若比丘教餘比丘噉殘宿食若彼噉者俱波逸提（云大比丘未手受食而共宿者名曰內宿噉此食者突吉羅已手受舉共宿者名殘宿食噉此食者波逸提三十五事竟）

佛在王舍城爾時阿闍世王諸大臣將帥信敬調達是諸人民為助調達比丘作供養前食後食恒鉢那諸有年少比丘出家不久者調達以鉢鉤鉢多羅大揵瓷小揵瓷衣鉤禪鎮繩帶匙筋鉢支扇蓋革屣隨比丘所須物皆用誘誑之調達自共百比丘或二百三百四百五百比丘恭敬圍繞入王舍城別受好供養前食後食恒鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得不得或得臭麨或不得如是麤食或飽或不飽是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食恒鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得不得或得臭麨或不得如是麤食或飽或不飽種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食恒鉢那諸上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得或不得或得臭麨或不得如是麤食或飽或不飽佛種種因緣呵已語諸比丘從令以二利因緣

故遮別衆食聽三人共食一利者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作衆別作法與僧共諍以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提別衆食者極少乃至四比丘共一處食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若四比丘別衆食波逸提若三比丘別共一處食第四人取食分不犯

佛在王舍城爾時諸病比丘以乞食因緣故苦惱疲悴城中有居士見已問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故答言我等有病以乞食因緣故苦惱諸居士言汝等病者我今請汝諸有病者來我舍食諸比丘言佛未聽病因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸病比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食除因緣波逸提因緣者病時病者若比丘風盛冷盛熱盛除是因緣名爲不病是中犯者若比丘無病別衆食波逸提病者不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘作衣時到是諸比丘早起求染衣具薪草煑染漉出揚冷出所染衣如是中間食時轉近行乞食不得因是苦惱城中有居士見已問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我等作衣時到早起求染衣具薪草煑染漉出揚冷出是染衣如是中間食時轉近乞食不得以是因緣故苦惱諸居士言我今請汝諸作衣者來我舍食諸比丘言佛未聽我爲作衣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘作衣時到諸作衣者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時是中犯者若比丘作衣時未到別衆食波逸提作衣時到別衆食不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落遠遙看似近諸比丘欲從前聚落乞食至聚落時日已中到當乞食時日已過中諸比丘時食故苦惱是聚落中諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我從憍薩羅國向舍衛城遙看聚落謂是近欲至乞食至乞食時日便過中不得食故苦惱諸居士言我今請汝等諸欲行者來我舍食諸比丘言佛未聽行因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時行時行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食波逸提即日行極少半由延若往若來若別衆食不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國載船向舍衛國是船行近聚落時諸比丘語船師言回船向岸我欲乞食即回船向岸諸比丘出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中如是中間船去已遠諸比丘即從步道行逐船值師子難虎豹

難熊羆難從非道去有棘刺竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是岸上有居士見已問比丘言汝苦惱耶答言苦惱何因緣故我等先載船向舍衛國船近聚落我等語船師言回船向岸我欲乞食即時向岸我等出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中爾時船已去遠即從步道行逐船值師子難虎豹難熊羆難若從非道行有棘刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸居士言我今請汝等諸船行者來我舍食諸比丘言佛未聽我船行因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸船行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時船行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食者波逸提即日行極少半由延若往若來別衆食不犯

佛在王舍城爾時王舍城內有大衆集佛與千二百五十比丘俱是中諸比丘入城乞食諸居士但能與二三比丘食更不能與即閉門言是極多誰能爲與後來比丘乞食不得故苦惱有居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故諸比丘言是王舍城有大衆集故諸比丘前乞食者二三比丘得諸居士即閉門言是極多誰能爲與我等後來乞食不得是故苦惱諸居士言我今請汝諸有大衆集因緣者來我舍食諸比丘言佛未聽大衆集因緣故別衆食諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘有大衆集因緣者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時大衆集者極少乃至八人四舊比丘四客比丘共集以是因緣故令聚落中諸居士不能供給諸比丘飲食是中犯者若比丘減八人集時別衆食波逸提若八人若過八人集時不犯

佛在王舍城爾時瓶沙王舅於阿耆維外道中出家是舅作是念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我爲是王故當請佛及弟子作一食是外道便入王舍城求米麵胡麻小豆諸居士問言欲作何等答言我外甥深敬佛我欲令歡喜故欲請佛及弟子作一食諸居士信佛法故多與米麵得已出城見一比丘即便語言汝能爲我請佛及爾所弟子明日至我舍食不比丘答言佛未聽我等受沙門別衆食彼言俱是出家人何故不聽有何不可我亦不敬汝等但爲外甥敬佛欲令歡喜故爲汝等作食時外道作是念我當辦具飲食若佛與弟子來者當與若不來者當用作酒自飲是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽沙門因緣故別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時沙門者名阿耆維尼揵

子老弟子略說除佛五衆諸餘出家人皆名沙門是中犯者若沙門請比丘白衣手持食與是比丘受請不犯食者波逸提若白衣請比丘沙門手持食與是比丘受請故突吉羅食者不犯若白衣請比丘白衣手持食與受請故突吉羅食者波逸提不犯者若沙門請沙門手持食與若受請若食不犯 三十六事竟

佛在舍衛國爾時節日至諸居士辦種種好飲食出城入園林中爾時十七羣比丘自相謂言可共到彼園中看去皆言可爾即自洗浴莊嚴面目香油塗髮著新淨衣到園林中一處立看是十七羣比丘端正姝好多人敬愛諸居士見共相謂言看是諸出家少年端正姝好皆言實爾諸居士歡喜故持種種好酒食與言汝能噉不答言汝等尚能我何以不能是十七羣比丘多得飲食已酔亂迷悶食後搖頭掉臂向祇洹作是言我等今日極好快樂有福德無有衰惱爾時諸比丘在祇洹門間空地經行聞是音聲諸比丘問言汝今何故言我等今日極快樂有福德無有衰惱時十七羣比丘即廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘非時飲食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責十七羣比丘言云何名比丘非時飲食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時噉食波逸提非時者過日中至地未了是中間名非時噉者五種佉陀尼食者五種蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘非時噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若比丘非時食飯麨糒魚肉皆波逸提若食五似食麋粟麰麥莠子加師皆波逸提若比丘非時中非時想食波逸提非時中時想食波逸提非時中疑食波逸提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯 三十七事竟

佛在舍衛國爾時有比丘名曰上勝受乞食法是人日日乞二分食一分即噉一分持還至自房舍著石上曬明日洗手從淨人受噉爾時佛共阿難遊行諸比丘房舍到是上勝比丘房所見石上曬飯佛知故問阿難是石上阿誰曬飯阿難答言世尊是房中有比丘名上勝受乞食法乞二分食一分即噉一分持來著石上曬明日洗手從淨人受噉是故曬飯佛問阿難諸比丘噉舉宿殘食耶答言實噉佛以是事集比丘僧知而故問上勝比丘言汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘噉舉宿殘食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘噉舉殘宿佉陀尼蒲闍尼噉者波逸提舉殘食宿者若大比丘今日手所受食舉至明日名舉殘食宿食者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘噉舉宿殘根食者波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若食舉宿殘飯麨糒魚肉皆波逸提若食舉宿殘麋粟麰麥莠子加師飯皆

波逸提若比丘樹生淨地垂在不淨地若果墮不淨地若比丘內宿噉是果者突吉羅若樹生不淨地垂在淨地若果墮淨地若比丘以草竹葉以瓦取是果舉宿明日噉者波逸提若比丘樹生淨不淨地若果墮竹上若墮維多羅枝上磨留多枝上取是果內宿噉者突吉羅（淨地法佛在時已捨三十八事竟）

佛在舍衛國爾時長老摩訶迦羅受一切糞掃物法是人持糞掃僧伽黎鬱多羅僧安陀會糞掃鉢糞掃杖糞掃革屣糞掃食云何持糞掃僧伽梨若巷中若死人處糞掃中有段弊衣取持水上淨浣治作僧伽梨鬱多羅僧安陀會亦如是糞掃鉢者若巷中死人處糞掃中有棄弊器取持水中洗治受用糞掃杖者若巷中死人處糞掃中有棄杖取持水上浣治畜用糞掃革屣者若巷中死人處糞掃中有棄革屣取持水上淨洗縫治畜用糞掃食者若巷中死人處糞掃中有棄蘿蔔葉胡荽葉蘿勒葉若臭糒自手取持至水上淨洗治已便食是名糞掃食是比丘長受死人處住法樂住死人處若國中有疫病死時便不入此城求食但噉送死人所棄飲食若無疫病死時則入城求食是比丘身體肥大多脂血肉强壯多力是比丘一時入城求食守門人見作是念言是比丘有疫病死時不來入城求食無疫病時便來入城是比丘身體肥大多脂血肉强壯多力此人必噉人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城言沙門釋子噉人肉是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘不從他受飲食著口中佛但呵責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死人處住法樂住死人處爾時舍衛國有一居士親里死送向死人住處諸居士見此比丘言此是噉人比丘我等今日送是死人親里去後必當爲比丘所噉棄死人已諸居士屏處立看是比丘作是念是中所有萊葉乾糒莫令烏鳥來汙即起往守諸居士言是比丘起已必捉死人噉肉諸居士定謂沙門釋子噉人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城沙門釋子實噉人肉是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘不受食著口中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提不受食者不從男女黃門二根人受波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘不受飲食著口中波逸提隨爾所著口中口口波逸提爾時諸比丘聞佛結戒欲洗口須水楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除水及楊枝波逸提是中犯者有五種若是食非時不與不受不作淨不淨非時者過日中後至地未了是名非時不與者若男女黃門二根人不與是名不與不受者不從他受若男女黃門二根人受是名不受不作淨者不作

火淨刀淨疥淨鴟鵲觜淨是名不作淨不淨者是飲食不淨若與不淨食和合若比丘非時不與不受不作淨不淨噉此食者五罪若時不與不受不作淨不淨噉此食者四罪若時與不受不作淨不淨噉此食者三罪若時與受不作淨不淨噉此食者二罪若時與受作淨不淨噉此食者一罪若時與受作淨淨噉此食者不犯不淨食中噉舉殘宿不淨食波逸提人肉不淨偷蘭遮大比丘手觸不淨噉者突吉羅二十九事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋往詣佛所頭面禮足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已默然摩訶男釋聞佛種種因緣示教利喜已從座起合掌白佛言願佛及僧受我請明日食佛默然受知佛受已禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食羹藥草乳汁辦已早起敷座處遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及衆僧往入其舍就座而坐摩訶男釋見佛坐已自手行水自手與粳米飯香藥乳汁爾時六羣比丘以藥乳汁澆粳米飯盛滿鉢置在前更望得摩訶男釋作是念誰食誰不食誰少誰不少作是念已便看見六羣比丘盛滿鉢乳汁澆飯在前不食問何故不食答言有生乳不摩訶男釋言是藥草乳汁香美並食有生乳者當更相與又問有酪不有熟酥有生酥有油魚肉脯不答言是乳香美用好藥草煑並可用食有酪熟酥生酥油魚肉脯者當與諸六羣比丘瞋語摩訶男釋言汝欺佛誑佛及僧是妄語人汝若不能辦好飲食者何以請佛及僧若餘人請者當隨意與多美飲食如是熟乳何處不得是摩訶男釋性善不瞋不驚諸行食人嫉妬瞋言沙門釋子自言善好有功德是摩訶男釋深敬信佛及僧云何於大衆中訶罵佛見諸比丘作是惡事爲諸白衣所訶見已默然爾時摩訶男釋以多美飲食與衆僧自恣飽滿見舉鉢已自手行水取小牀坐佛前欲聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從座起去爾時佛食後以是事集比丘僧以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘是摩訶男釋深敬佛法衆僧以現前麁語呵罵種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病白衣家中有如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯自爲身索如是食者波逸提家者白衣舍名家美飲食者乳酪生酥熟酥油魚肉脯病者風感冷感熱感若無是三種名不病波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘不病自爲身索乳得者波逸提不得者突吉羅又比丘不病自爲索酪生酥熟酥油魚肉脯得者波逸提不得者突吉羅若比丘不病自爲索飯羹菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若病若親里若先請若不索自與不犯四十事竟

十誦律卷第十三

音釋

睞力代切目中瞳子不正曰睞 麨尺沼切乾糧也 秔古行切稻不黏者曰秔 荽音雖胡荽香菜也 [illegible] 莠與久切似稷無實今狗尾草也 歠昌悅切大飲也 訾壯思切人罵也 熊羆熊胡弓切羆班糜切熊羆並獸名 突吉羅梵語也此云惡作突陀骨切

十誦律卷第十四　美四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之一

九十波逸提之六

佛在俱舍彌國爾時長老闡那用有蟲水諸比丘語闡那言莫用有蟲水多小蟲死闡那言我用水不用蟲諸比丘言汝知水有蟲不答言知若知者何以用答言我自用水不用蟲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘於衆生中無憐愍心種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘知水有蟲故自取用於衆生中無憐愍心種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有蟲用者波逸提知者若自知若從他聞蟲者若眼所見若漉水囊所得波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水煑飯羹粥湯汁隨所蟲死一一波逸提若用有蟲水洗手脚洗口面目洗身隨爾所蟲死一一波逸提若有蟲水中有蟲想用波逸提有蟲水中無蟲想用波逸提有蟲水中疑用波逸提無蟲水中有蟲想用突吉羅無蟲水中疑用突吉羅無蟲水中無蟲想用不犯 四十一事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家時跋難陀中前著衣持鉢到是家坐已問訊樂不樂是居士取婦未久欲手摩觸婦言莫爾比丘在此居士自念若我住者比丘終不時去居士語婦與比丘食答言爾居士即出婦語比丘言受是飯麨跋難陀言日早小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比丘故在居士作是念我若在者比丘不去語婦言與比丘食答言爾居士即出婦復持飯麨與語比丘受跋難陀言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見即發瞋言用是比丘爲我於家中自所欲作不得自在跋難陀如是惱居士已便出去食後向

諸比丘說我今日故惱是居士是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘有食家中强坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘有食家中强坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有食家中强坐者波逸提有食者女人名男子食家者白衣房舍波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中强坐波逸提若起還坐隨得爾所波逸提不犯者若斷婬欲家若受齋家若更有所尊重人在坐若是舍多人出入不犯（四十二竟）

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家中前著衣持鉢〔集口〕往到其舍閉門〔三〕戶向獨與一女人舍內相近坐時有一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞食次到是家門前立彈指時跋難陀釋子見乞食比丘是乞食比丘不見跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘食女人作是念必是跋難陀相識即取鉢與滿粳米飯以好羹澆上乞食比丘得已持去女人還入跋難陀問言與比丘食耶答言已與跋難陀言善此好比丘跋難陀食後還祇洹見乞食比丘作是念莫使我空作恩分語彼比丘言汝今日至某家乞食不答言到得好食不答言得汝知不我教與汝比丘問言汝爾時在何處答言在房內乞食比丘以是事向諸比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘有食家獨與一女人强坐舍內種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘有食家中獨與一女人强坐舍內如是呵已爲說本生因緣佛語諸比丘過去世時有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反更打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我自在家適意坐卧到他家時身入門內尾在門外衆官言喚居士來時即將來問言汝實打是狗不與食耶答言實爾衆官言如是因緣者由來未有即問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城內大居士職位何以故答言我昔在此舍衛城中作大居士以身〔美四〕口作惡故受是〔四〕弊狗身是人惡甚於我若令是人有力勢者極當作惡令入地獄極受苦惱更以何事治能劇於是佛言畜生尚知入他家法有齊限何況於人而不知法種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中獨與一女人舍內强坐波逸提有食家者女人名男子食獨者即一比丘一女人更無第三人深處坐者深入乞食比丘所不見處波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深處坐若從座起還坐更得三事起一波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若閉戶向外有作淨者波逸提若開戶向外

有作淨人者突吉羅若閉戶向內有淨人不犯四十三事竟

佛在舍衛國爾時毗羅然國有婆羅門王名阿耆達以因緣故向舍衛國宿一居士舍問是居士言是舍衛城頗有沙門婆羅門為大眾師多人所敬皆言好人耶我當時時往見親近或令我心清淨歡喜居士言有沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝當時時往見親近或令汝心清淨歡喜問言瞿曇沙門今在何處我當往見答言瞿曇沙門在舍衛祇洹精舍聞已出居士舍往詣祇洹爾時佛與無量百千萬眾圍繞說法阿耆達王遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出無量光焰如真金聚至小道口下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然時阿耆達聞佛說法示教利喜白佛言世尊願佛及僧受我毗羅然國夏安居一時佛作是念我先世果報必應當受作是念已默然受請是婆羅門知佛默然

受已即從座起右繞而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍為佛及僧辦夏四月多美飲食爾時阿耆達王語守門者我欲夏四月斷外人客安樂自娛外事好醜一不得白時守門者受勑如教佛知安居時到以是因緣集比丘僧告諸比丘今當往詣毗羅然國安居諸比丘言受教於是世尊與五百比丘俱入其國其國信邪先無精舍城北有勝葉樹林其樹茂好地甚平博佛與大眾止此林中彼邑狹小人眾少信乞食難得佛夜過已會僧會僧已勑諸比丘汝等當知此邑狹小人眾少信乞食難得若欲此安居者住不者隨意是時舍利弗獨往不空道山中受天王釋夫人阿須輪女舍脂請夏四月安居天食供養時佛與五百比丘少一人在毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心供養佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得長老大目犍連白佛言世尊有樹名閻浮因此樹故地名閻浮提欲取此果與大眾食近閻浮樹有訶梨勒林有訶梨勒

果鬱單越有自然粳米忉利天上有食名修陀皆欲取來以供大眾有甘地味我以一手擎諸眾生一手反地令諸比丘取地味噉願皆聽許佛語目連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉皆不聽許是國清涼水草豐茂時有波羅㮈國諸牧馬人隨逐水草來到此國諸牧馬人信佛心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語諸長老言極辛苦耶答言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得今粮食盡止有馬麥汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何是事白佛 佛言馬屬看馬人若諸看馬人能以好草鹹 水食馬令肥此麥自在應受是馬有五百 疋比丘有五百少一人一馬食麥二升一 升與比丘一升與馬中有良馬食麥四升二升與佛二升與良馬阿難取佛麥分并自分入聚落中到一女人前讚佛功德佛有如是念定智慧解脫知見大慈大悲有一切智三十二相八十種好身真金色項有圓光有梵音聲視之無猒若不出家應作轉輪聖王我與汝等一

切皆屬今出家得阿耨多羅三藐三菩提未度者度未解者解未滅度者滅度無生老病死憂悲苦惱以小因緣在此安居汝持此麥爲佛作飯女即答言我家多事不能得作時有一女聞佛功德即生敬心如是人者世未曾有語阿難言我與作飯及作汝分更有善德持戒比丘若有力者亦當與作女即作飯持與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛爲王種常御餚饍今此麤惡何能益身作是念已行水授飯見佛食之悲哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能噉此飯不答言能噉受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲塞即除佛食已訖阿難行水澆手攝衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不肯傍有一女不倩自作佛語阿難不作飯者所應得福則不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自作飯者此福無量若使不作餘福此德廣大乃至解脫是時世尊宿行未除一時之中無有知佛及僧毗羅然國噉馬麥者爾時魔王化作諸比丘飲食盈長齎向諸國道路逢者問言汝從何來答言毗羅然國來諸居士言佛在彼住有供養不答言彼常有大會餚饍盈長我所持者是彼遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥諸國貴人長者居士大富商人備衆供具種種餚饍車馱充滿來迎世尊如親遠歸時有七日未至自恣佛知故問阿難自恣餘有幾日阿難答言餘有七日佛告阿難汝行入城語阿耆達王言我於汝國安居已竟欲遊行諸國諸比丘言世尊是婆羅門於佛衆僧有何恩德在此安居窮乏困極而與之別佛言此婆羅門雖無恩德賓主之法宜應與別阿難受教與一比丘俱到門下語守門人可白汝王阿難在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞之不白王者是爲不祥時阿耆達早起沐頭著白淨衣獨坐中堂守門者白阿難在外婆羅門相法名吉則喜即語令前誰遮阿難即入與坐相問訊已問阿難言汝阿故來答言佛遣我來語汝我夏三月住汝國界安居已竟當遊行餘國阿耆達驚言阿難瞿曇沙門在毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住誰所供給阿難答言窮乏困極佛及衆僧三月食馬麥時阿耆達始自覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具已備云何令佛及僧三月食馬麥如是惡聲流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難言不得時阿耆達慚愧憂惱熱悶躃地時宗親以水灑面扶起乃醒親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿曇強請留住若不肯住當齎飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思惟我若不受者當吐熱血死佛憐愍故受請七日時阿耆達作是思惟此四月供具云何七日能盡佛自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已向越祇去阿耆達齎諸供具隨送佛去若乏少時當以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自當日辦具小食時

食中後含消漿飲勿令乏少莫使異人間錯其間阿耆達知佛宿處先往施設言我今日供汝明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧令欲悅他意故便作是語我今日供若明日供汝有何事爾許時令佛及僧三月食馬麥令求供日阿耆達聞是語已慚愧愁憂在一面立看衆僧爲少何物我當與之位時無粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與衆僧衆僧不受佛未聽我等食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事益身一者除飢二者除渴三者下氣四者除齋下冷五者消宿食時阿耆達自思惟我夏四月安樂自娛若復二月遂沙門瞿曇者以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用即便白佛願時受用佛告阿耆達不得如汝所言此是食物應口受用佛欲遣阿耆達故說偈呪願

一切天中祠　供養火爲最　婆羅門書中
薩毗帝爲最　一切諸人中　帝王尊爲最
一切諸江河　大海深爲最　一切星宿中
月明第一最　一切照明中　日光上爲最
十方天人中　佛福田爲最

爾時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆向舍衛國爾時有一裸形外道隨逐佛後是外道身體肥大多肉復有一外道從前逆來問裸形外道言汝於此行爲何所得答言得如是如是食問何因緣得答言因是允居士得彼即罵言汝弊罪人因他得如是飲食云何作惡不善語若人隨所得好食安隱處而訶罵者不名爲人若瞿曇沙門聞是語者必當結戒不聽弟子與外道食是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘是諸外道長夜邪見是法怨賊求覔罪過若爲他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言沙門釋子所爲爾時佛但呵責而未結戒佛次第遊行到舍衛國爾時衆人聞佛三月噉馬麥故猶多供養未息有賣餠女人爲佛及僧辦於餠食時阿難於中知飲食事諸佛常法不盡得食不從坐起何以故若食不足佛力令足爾時佛猶坐未起有二外道出家女人從阿難乞餠阿難不憶念佛語各與一餠時有二餠相著故一人得一一人得二得已小遠共相問言汝得幾餠答言得一汝復得幾答言得二時得一者言與我半餠若不與者我當相辱答言各隨所得何以與汝第二更言與我半餠若不與者我當相辱答言各隨所得我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非夫非私通者與汝一應與我一如與汝二應與我二即便相瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大喚答言外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知是諸外道長夜邪見是法怨賊求覔罪過若爲他人刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘裸形外道外道女自手與飲食波逸提裸形者阿耆維道尼犍子

道尼揵外道者老子老弟子佛言略說除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者五種佉陀尼五善闍尼五似食波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以根食自手與裸形外道外道女波逸提莖葉果磨飯麨糒魚肉糜粟麵麥莠子加師自手與裸形外道外道女波逸提若裸形外道乞果者應言我等不遮汝果若乞水者亦言不遮水不犯者若裸形外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時也四十四事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有小國反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往看鎧䂎好不兵人樂不爾所軍衆能破敵不六羣比丘共相謂言今軍欲發共看去耶皆云隨意即往軍所一處立看諸國王眼常喜遠視王遥見比丘遣人問言何因緣來比丘答言我欲見王王作是念語大臣言我餘時難見耶諸比丘今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行王喚比丘來即詣王所王言何因緣來答言來欲見王王言我餘時難得見耶乃來軍中見佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘看軍發行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行波逸提軍發行者爲鬪破賊故集諸兵人軍者一兵軍二三四兵軍一兵者但象兵但馬兵但車兵但步兵是名一兵二兵者象兵馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵馬兵步兵車兵步兵是名二兵三兵者象兵馬兵車兵象兵馬兵步兵馬兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵步兵是名四兵波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘故往看軍發行得見者波逸提不見者突吉羅從下向高得見者波逸提不見者突吉羅從高向下得見者波逸提不見者突吉羅一兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不犯者若不故去若有因緣道由中過不犯爾時軍去至彼久未破賊時波斯匿王有二大臣一名尼師達多二名富羅那先在彼軍有親里比丘別久憂念欲見比丘此二大臣遣使往喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛結戒不得看軍汝莫憂愁以是因緣不得往諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘故往看軍發行除因緣波逸提因緣者若王遣使喚若王夫人王子大臣大官諸將如是人遣使喚往者不犯四十五事竟

爾時佛聽諸比丘有因緣得至軍中諸比丘親里多此今日請彼明日請如是展轉軍中久住軍中有不信者妬嫉瞋言我等爲聚落官職人民稟食故在此是比丘弊惡不吉何因緣復來在此是比丘久住此者或作細作我等或因此比丘故破失退墮是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說

佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘往軍中宿過二夜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣往軍中宿過二夜波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘往軍中過二夜宿波逸提若在軍中至三夜地了時波逸提四十六事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰波逸提著器仗者莊嚴欲鬬軍者象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如弓有如半月有陣如日有如鋒頭兩陣對時看者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘往看軍陣著器仗時得見者波逸提不見者突吉羅若從下向高得見者波逸提不見者突吉羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看幢旛兩陣鬬時亦爾不犯者不故往有因緣道由中去不犯十四七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬬諍瞋恚發不喜心打十七羣十七羣啼泣諸比丘問何故啼耶答言六羣比丘打我是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬬諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬬諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜心打餘比丘波逸提打者有二種若手若脚波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若以手打波逸提若以脚打波逸提若餘身分打突吉羅若為呪故若食噎故打拍不犯四十八事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬬諍瞋恚發不喜心六羣比丘舉掌向十七羣比丘十七羣比丘作是念六羣比丘壯健多力若掌著者我等便死即啼喚諸比丘問何故啼喚答言六羣比丘壯健多力舉掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘共比丘鬬諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共餘比丘鬬諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結

戒從今是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜
心舉掌向他波逸提舉掌者有二種手掌脚
掌波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘舉手掌波逸提若舉脚掌
波逸提除手脚舉餘身分向他突吉羅不犯
者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不犯四十九事
竟
佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有兄比丘名
曰難徒跋難陀有弟子名達摩亦善持戒是
弟子不隨師行難徒作是念此是我弟弟子
不隨我行又不隨我弟行應當治之令隨我
等爾時難徒以女人著一房中往語達摩言
汝到某處來達摩言往何所作答言但來達
摩作是念此是我師兄云何不隨語即便隨
往難徒知立此處得見女人即教此中立待
我難徒即往女人所除却三瘡抱嗚餘身和
合相觸作如是已語達摩言汝見不答言見
汝莫語餘人答言我不能覆藏必以是事白
佛當向比丘比丘尼說難徒言我亦見汝和
尚作如是事復見劇是尚不語人汝何以語

人答言汝意自欲不語我不能覆藏必當白
佛向比丘比丘尼說時達摩即以是事向諸
比丘說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知比
丘有重罪故覆藏不說種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問難徒汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘知他比丘
有重罪覆藏乃至一夜波逸提知者若自知
若從他聞若彼比丘自說重罪者波羅夷僧
伽婆尸沙一夜者從日沒至地未了波逸提
者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘地了時見餘比丘犯波羅夷是比丘
波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時
波逸提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡
邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若僧解擯
若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提
地了已日出時日出已中前時日中日昳晡

時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜
後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初
分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時
波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日
覆藏他罪至地了時波逸提若是比丘僧與
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞
心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪
至地了時波逸提地了已日出時日出已中
前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分
初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中
夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏
他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地
了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比
丘突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了
時突吉羅是比丘若僧與作不見擯不作擯
惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯
若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅地了
已日出時日出已中前日中日昳晡時日沒
時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中

夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘波羅夷中生突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙是僧伽婆尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突吉羅謂波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想若突吉羅想竟日覆藏至地了時皆波逸提若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心痛壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初

分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅中生波

二十

羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若僧與不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷是比丘於波羅夷中生疑是波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃

至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙後時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯

廿一

若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他非至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑於突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波羅夷生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是比丘後時斷疑於波羅夷中生突

吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止竟日覆藏他罪至地了時波逸提從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑為僧伽婆尸沙為波逸提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟日覆藏他罪至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波逸提為突吉羅為波羅提提舍尼是比丘後時斷疑於突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛上覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅見他罪向一人說便止若闕若疑下須說五十事竟

十誦律卷第十四

音釋

躃 必益切足不能行也　波斯匿 梵語正云鉢邏斯那恃多此云勝軍　匿 女力切　鎧 苦亥切鉀也　矟 所角切矛屬　昳晡 昳 徒結切日側也 晡 博孤切申時也　擯 必刃切斥也

十誦律卷第十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之二

九十波逸提之七

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子作是念是達摩弟子毀辱我見應當報之爾時喚言共到其聚落去問何以故答言但來達摩念言是我和尚云何不隨語從祇洹出爾時祇洹門間有諸比丘經行諸比丘語達摩言汝今日必當得多美飲食何以故隨逐多知識比丘故達摩言多以不多今日當知是跋難陀釋子隨所入家皆請與食跋難陀言小住日早時到當取達摩作是念我和尚今日必當受好請處是故處處不受食第二第三家亦請與食跋難陀言小住日早時到當取爾時跋難陀出白衣舍看日已中設入聚落乞食者不及時若還祇洹亦復不及時即語達摩言汝還去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂達摩復自看日已中設入聚落乞食不及時若還祇洹復不及時達摩又念今當何去

即還祇洹諸比丘問言汝今日得多美好食
耶答言莫共我語今日斷食問何以故即以
是事向諸比丘廣說是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘故斷比丘食種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責跋難陀釋子云何名比丘故斷比丘食
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘語餘比
丘來共到他家是比丘不教與便作是言汝
去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱
彼故以是因緣波逸提家者白衣家驅去者
自驅若教人驅波逸提者煑燒覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘語餘比丘言
夫五 二
汝來共到他家若未入城門令還者突吉羅
若入城門令還者亦突吉羅若未入白衣家
外門令還者突吉羅若中門亦也是若未入
內門令還者突吉羅若入內門未至門處令
還者突吉羅若至門處令還者故逸提五十一事
竟

佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時有五百
賈客衆隨逐佛行作是念我等隨佛行當得
豐樂安隱佛遊行到一林中欲宿時賈客各
隨同火拾薪草共然火向諸比丘亦隨所知
識共拾草木用然火向有一異摩訶盧比丘
捉空中木持著火中木中有毒蛇得熱便出
比丘見之驚怖大喚賈客驚怪謂有賊來共
相謂言各自捉稍刀楯弓箭聚集財物諸賈
客即起捉諸器仗聚集財物共相問言賊在
何處比丘言無賊但有毒蛇諸賈客言若知
是蛇何故大喚以大喚故諸賈客衆或有相
殺我等幾相傷害佛聞是事及諸賈客呵責
比丘過是夜已佛以是因緣集比丘僧以種
種因緣呵責摩訶盧比丘云何名比丘露地
夫五 三
然火種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘無
病露地然火向若然草木牛屎木皮糞掃若
自然若使人然波逸提病者冷病熱病風病
若向火得差是名病除是因緣名不病露地
者無壁覆障無席覆無衣覆如是等無覆處
名露地自著者自手著使著者教他著波逸
提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘以草著草火中波逸提若以薪牛
屎木皮糞掃著草火中波逸提若比丘以木
著木火中波逸提若以牛屎木皮糞掃草著
木火中波逸提若比丘以牛屎著牛屎火中
波逸提若以木皮糞掃草木著牛屎火中波
逸提又比丘以木皮著木皮火中波逸提若
以糞掃草木牛屎著木皮火中波逸提又比
丘以糞掃著糞掃火中波逸提若以草木牛
屎木皮著糞掃火中波逸提教著亦如是乃
至以露地火樵著火中突吉羅不犯者若病
若煑飯若煑羹煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢治
杖治鉤不犯五十二事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘欲羯磨擯跋難陀
時六羣比丘在衆中遮不得成羯磨異時六
羣比丘餘處行去諸比丘言我等今當與跋
難陀作擯羯磨有比丘言六羣比丘當來更
遮諸比丘言六羣比丘今遠去至餘聚落多

事未還有比丘佐助六羣比丘時住不去諸六羣比丘懈怠嬾墮說戒自恣僧羯磨時不來但與欲清淨諸比丘念莫令佐助六羣比丘來衆中作遮但取欲來即打揵椎集比丘僧遣人到彼比丘所索欲來彼問言欲作何事答言有僧事彼比丘即與欲爾時僧一心和合與跋難陀作擯羯磨後日大唱言僧已與跋難陀作擯羯磨彼比丘言是羯磨不應如是作不可我意故諸比丘言汝已與欲彼比丘言我不知僧與跋難陀釋子作擯羯磨故若知者不與欲自言我不是有過不應與欲是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘如法僧事中與欲後悔種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘與欲後悔種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧如法與欲後悔我不應與波逸提僧事者所有僧事若白羯磨白二羯磨白四羯磨若布薩自恣若羯磨十四人波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提若比丘僧如法事若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應與欲波逸提隨心悔言一一波逸提 事竟 五十三

佛在阿羅毗國爾時諸賢者隨齋日到寺中受齋法通夜然燈跏趺而坐為聽法故時諸上座比丘初夜大坐至中夜時各各入房諸年少比丘及諸沙彌在說法堂中宿不一心卧鼾眠寱語大喚掉臂諸賢者言看是尊衆不一心眠卧是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘共未受具戒人宿佛爾時但呵責未結此戒

佛在舍衛國爾時沙彌羅睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺羅即去到邊小房中住時有客比丘來作是念大房中必上座滿我當向邊小房中作是念已即向邊小房中到已謦欬打門問言此中有誰答言我是羅睺羅比丘言出去即便出去到第二房中復更驅去到第三房亦如是羅睺羅作是念我所至房舍皆驅出者今當往至佛廁屋中即往廁屋中枕廁板卧板下有蛇宪出不在後夜大風雨墮蛇得苦惱即還向窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正爾當為蛇所害佛即入三昧自房內沒於廁邊住即以神力作龍聲羅睺羅便覺佛知而故問汝是誰耶答言我羅睺羅何故在此答言卧問何故此中卧答言餘無宿處佛言汝出即便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是偈言

汝不為貧窮　亦不失富貴　但為求道故
出家應忍苦

說是偈已佛即捉臂將至房時佛獨坐牀上大坐佛竟夜入禪用聖默然到地了已以是因緣集比丘僧語諸比丘是沙彌可憐愍無父母若不慈愍何緣得活若值惡獸得大苦

惱是親里必瞋言諸沙門釋子但能畜沙彌
而不能守護佛種種因緣呵已語諸比丘從
今爲二事利故聽未受大戒人二夜共宿一
者爲憐愍沙彌故二者爲有白衣來至僧房
故以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘與未受大戒人共舍宿過二夜
波逸提未受大戒人者除比丘比丘尼餘一
切人是舍有四種一者一切覆一切障二者
一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆
少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍
中宿過二宿波逸提起已還臥隨起還臥一
一波逸提若通夜坐不犯時有比丘病使沙
彌供給看病是比丘至第三夜驅沙彌去是
病比丘病無人看垂死諸比丘以是事白佛
佛以是事集比丘僧語諸比丘應喚沙彌在
病比丘所立莫令臥有沙彌小久立倒地便
臥佛言病比丘不犯是中有不病比丘不應
臥 五十四事竟
佛在舍衛國爾時阿利吒比丘生惡邪見言
我如是知佛法義作障道法不能障道諸比
丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語
諸比丘汝當約勅阿利吒比丘言汝莫作是
語我知佛法義作障道法不能障道莫謗佛
謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障
道法能障道汝捨是惡邪見當三教令捨是
事諸比丘言如是世尊即往約勅阿利吒比
丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不
能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語
佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪
見作是教令捨此事第二第三亦如是教諸
比丘再三教已不能令捨即便起去往詣佛
所頭面禮足一面坐白佛言世尊我等教阿
利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨我等便
即起來佛言汝等應作羯磨擯阿利吒比丘
不捨惡邪見故若有餘比丘不捨惡邪見者
亦如是治作不捨惡邪見擯羯磨法者一心
和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利
吒比丘如是惡邪見言我知佛法義作障道
法不能障道僧已約勅令捨惡邪見而不肯
捨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘不捨惡
邪見羯磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧隨爾
所時與作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧
與阿利吒比丘不捨惡邪見擯羯磨竟僧忍
默然故是事如是持語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作
是言我如是知佛法義作障道法不能障道
諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是言我如
是知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛
謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障
道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘如是
教時堅持不捨諸比丘當再三教令捨此事
再三教時捨者善不捨者波逸提波逸提者
煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者是
比丘初應輭語約勅若輭語約勅捨者令作
突吉羅悔過若不捨者應作白四羯磨約勅
一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是阿
利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義
作障道法不能障道若僧時到僧忍聽僧約
勅阿利吒比丘令捨惡邪見是名白如是白

四羯磨僧約勑阿利吒比丘捨惡邪見竟僧忍默然故是事如是持是中佛說是比丘應第二第三約勑令捨是事者是名約勑是名爲教是名約勑教若輭語約勑不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑竟不捨者波逸提五十五事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知是人作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知比丘作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波逸提知者若自知若從他聞若彼自說如是語者如所見說不如法悔者未折伏心未破憍慢不捨惡邪者是惡見未離心故如法擯出者如佛法僧中擯出共事者有二種事法事財物事共住者共是人住白羯磨白二白四羯磨布薩自恣若作十四人羯磨共舍宿者舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從擯人問誦受學亦如是共財事者若比丘與擯人鉢波逸提與衣戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若從擯人取衣鉢波逸提乃至取盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿臥者波逸提起已還臥隨起還臥一一波逸提若通夜坐不臥突吉羅五十六事竟

佛在舍衛國爾時有沙彌名摩伽生如是惡邪見我知佛法義作婬欲不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧汝等當約勑摩伽沙彌汝莫作是語我知佛法義作婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如是世尊即往呵沙彌言汝莫作是語我知佛法義作婬欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道汝捨是惡邪見諸比丘再三教已不能令捨即從座起來詣佛所頭面禮足白佛言世尊我等約勑摩伽沙彌令捨惡邪見不能令捨從座起來佛言汝等應與摩伽沙彌滅擯羯磨不捨惡邪見故若更有如是沙彌亦應如是治滅擯羯磨法者一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是摩伽沙彌生惡邪見僧已約勑令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與摩伽沙彌滅擯

羯磨是名白如是白四羯磨僧與摩伽沙爾滅擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城爾時六羣比丘知是沙彌擯已便畜經卹共事共宿是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知是滅擯沙彌便畜經卹共事共宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘知滅擯沙彌便畜經卹共事共宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若沙彌作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘應如是教沙彌言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語汝當知佛種種因緣呵責婬欲能障礙道汝當捨是惡邪見若是沙彌諸比丘如是呵時堅持不捨者諸比丘應再三教令捨是事再三教時若捨者善不捨者諸比丘應如是語沙彌汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得共比丘同房二宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘知是滅擯沙彌便畜經卹共事共宿波逸提知者自知若從他聞若沙彌自說滅擯者如佛法一心和合僧作滅擯羯磨畜者持作弟子自作和尚若阿闍梨經卹者若與衣鉢户鉤時藥夜分藥七日藥終身藥共事者有二種事法事財事共宿者四種舍內共宿舍者若一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘教滅擯沙彌法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從滅擯沙彌受經讀誦亦如是若與滅擯沙彌鉢波逸提若與衣户鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若從滅擯沙彌取衣鉢户鉤時藥夜分七日盡形藥一一皆波逸提四種舍中共宿波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提通夜坐不卧亦波逸提 事竟 五十七

佛在王舍城爾時世尊爲乞食故早起著衣持鉢阿難從後入王舍城時天大雨水突伏藏出多有寶物爾時世尊乞食食已還耆闍崛山佛見是藏多有寶物佛在前行阿難隨後一尋徐行阿難自念我若近佛口氣脚聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒蛇阿難作是語已即便直過不往物所阿難見已白言惡毒蛇世尊作是語已即便直過不往物所是山下有一貧人刈麥聞是二種語作是念我未曾見沙門釋子毒蛇惡毒蛇今當往看即往見藏爲水突出見已歡喜言沙門釋子毒蛇皆是好物即以車與衣囊及日取著家內以是寶物現富貴相謂作大舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象羣馬羣牛羊羣車乘輦與人民奴婢是人先有不相可者見作大舍妨其生業是人妬嫉便白王言是中先有貧窮賤人卒見富相起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象羣馬羣牛羊羣人民奴婢是人必當得大寶藏不欲語王王即喚問汝得寶藏耶答言不得王念此人不被拷治云何說實即勑有司盡奪財物縛著標頭若得寶

藏不語王者皆如是治作是敎已即奪財物縛著標頭誰得寶藏不語王者皆如是治是人作是言毒蛇阿難惡毒蛇世尊諸人語曰汝莫作是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊法應作是言誰得寶藏不語王者皆有此分是人一心念佛作是言毒蛇阿難惡毒蛇世尊時人白王是人標頭作如是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊王即喚問縛汝標頭甯作是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊不是人答言大王施我無畏者我當說實答言與汝無畏即言有是寶藏我先貧賤山下刈麥有二比丘共來上山一在前行一在後行前行比丘見是藏時作是言毒蛇阿難語已直去不到物所亦不取物後行比丘亦見復作是言惡毒蛇世尊語已直去不到物所亦不取物我聞是二語即作莫五十四是念我未曾見沙門釋子毒蛇惡毒蛇尋使往看見是寶藏爲水所穴見已歡喜即以車輿衣囊取著家中現富貴相起大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象馬羣牛羊車乘輿輦人民奴婢今我墮罪便憶是語此惡毒蛇

今於我有能作何等必噉我命爲是寶故王盡奪我所有財物垂當奪命王作是念必當是佛與阿難王言汝去於命無畏賞汝金錢五百於是急中說於佛語及阿難所言故從死得脫時是衆中大臣大官大聲唱言甚希有事憶佛語故便得脫死諸比丘聞是事向佛廣說佛言取重物得如是罪及過是罪皆由取寶物故佛但呵責而未結戒

佛在維耶離爾時諸童子等出城詣園林中學射射門射門扇孔學射箭筈筈筈相拄爾時跋難陀釋子早起著衣持鉢欲入城乞食諸童子遙見共相謂言此跋難陀釋子喜作惡罪若見罪聞罪疑罪無慚愧無猒足我等今當試看即以寶物價直一千放著道中捨遠遙看時跋難陀釋子到是寶所四顧無人莫五十五取著掖下諸童子見即往圍繞捉言汝比丘法他物不與便偸取耶答言不偸何故取耶答言我謂糞掃物故取諸童子言云何寶物作糞掃取諸童子念此惡人當將詣衆官作是念已將詣衆官衆官問言汝實偸不答言

不偸作糞掃想取衆官又言無有寶物得作糞掃取者衆官是佛弟子信樂佛故作是語比丘云何作偸諸童子輩必當虛妄即言汝去後莫復爾諸露地不與寶莫取時跋難陀作是惡事已還向諸比丘廣說是事諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪惡及過是罪皆由取金銀寶物故種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若寶似寶自取教取波逸提寶者錢金銀硨磲碼瑙瑠璃眞珠似寶者銅鐵白鑞鉛錫僞珠自取者自手取教取者教他取波逸提者煑燒覆鄣若不悔過能障礙道是中犯者若比丘捉舉他錢金銀波逸提捉舉他硨磲碼碯瑠璃眞珠波逸提若比丘有似寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具器仗鬬具捉舉是物波逸提捉舉僞珠突吉羅

佛在舍衛國爾時舍衛城節日到諸白衣辦種種飯食出園林中時毗舍佉鹿子母著五百金錢直莊嚴身具出城遊戲還欲入城是

鹿子母信樂佛及僧作是念我今出城不應不見佛而還入城又我不應著如是莊嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著衣中與一小婢與已詣佛所頭面禮足一面坐佛以種種法示教利喜示教利喜已默然鹿子母聞佛說法已從座起頭面禮足右繞而去十六佛善說法小婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見是衣裹語阿難汝看是中有何物取舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘若寶若似寶自捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來者當還是事應爾僧坊內者物在僧坊壁內籬內塹內障內住處內者隨白衣所請住處是中云何不犯若物在僧坊內若得淨人教舉取看若不得淨人應日取看舉若有來索者應問汝物有何相若說相是者應還若不是者應答無如是物若主未來是比丘有因緣欲行者是中有舊住善好比丘應語言我得他所忘物汝取看舉有來索者問相是者應還若不是者應答無如是物若過五六歲無主來索應施四方僧物中用若後有主來索者應取四方僧物償是物在住處者若得淨人教取看舉若不得淨人自取看舉若有來索者應問相是者應還十七不是者應答無如是物若是比丘有因緣欲去是中若有舍主善好男女應語言我此中得他是物汝取看舉若有索者問相是者應還不是者應答無如是物若過五六歲無來取者是住處若少坐牀大牀牀板應用作若後有來索者應取是牀坐用還是事應爾五十八事竟

佛在王舍城爾時王舍城人以龍雹因緣故作一月會最後日設會伎兒作伎應多與價直爾時六羣比丘共相謂言往看去來皆言隨意即便俱往在一面立遣人語伎人言是中有所得物與我等分若不與者我壞汝會使即往語汝所得物與我等分若不與者當壞汝會問誰作是語答言沙門問何沙門答言釋子沙門伎人共相語言我等今牽觀者心伎樂已調若有大樂師尚不能壞何況釋子沙門不與汝分使即還報不肯與汝分聞不與已即張異衣作幔異衣作障異衣作敷是中著白衣服結跏趺坐辯才莊嚴讚佛讚法讚僧聖戒是中有人從大衆中起試往看之如是第二第三會處皆空來就比丘聞法得味不復還去是中即空爾時伎人應大得價即不復得共相問言彼中是誰答言沙門釋子即呵責言是失沙門法燒沙門法盡奪我等所得財物是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘不作淨染衣著佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍十八薩羅國遊行向舍衛國與賈客衆俱欲度險道時有賊來劫賈客物裸形放去諸比丘亦失衣服復有餘出家人亦在此中俱失衣服時賊放衣聚在一處是賊愛佛法故語諸比丘汝等各各

還自取衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑謂是他衣竟不敢取次第到舍衛國往詣佛所頭面作禮一面坐諸佛常法有客比丘來如是語勞問訊可忍不足不乞食不難道路不疲耶佛以是語勞問諸比丘可忍不足不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘得新衣者應三種色中隨一一種壞是衣色若青若泥若茜若比丘不以三種壞衣色著新衣者波逸提新衣者若比丘得他故衣初得故亦名新衣三種壞色者若青若泥若茜若比丘得青衣者應二種淨若泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青若茜若得茜衣者亦二種淨若青若泥若得黃衣者應三種淨青泥茜得赤衣者應三種淨青泥茜得白衣者亦三種淨青泥茜波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘著不作淨衣波逸提若作敷具波逸提若作枕波逸提乃至少時試著突吉羅若比丘得作淨竟衣以不淨段物補却刺縫一點作淨若直縫各各作淨若比丘得淨染衣却刺縫即是淨不淨物補摘不淨物還與僧淨染者如法壞色染也不淨段物者非如法色一尺二尺故言不淨段以此衣壞故以段補之皆應却刺若直縫者衣主命終應摘此直縫與僧乃以此衣與看病人一點三點以淨此不淨色故淨而却刺是佛所許如法畜用直縫所以不得者以是世人衣法故以却刺異俗　五十九事竟

十誦律卷第十五

音釋

楯　豎尹切干櫓之屬兵器　懈怠　懈古隘切懶也怠徒耐切倦也　掉臂　掉徒弔切搖也臂必至切腕也　輭　而兗切柔也　卹　辛聿切愍也救也　箭　子晚切矢也　筈　古活切箭本受弦處也　塹　七艷切坑也　茜　倉見切草也

十誦律卷第十六　美六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之三

九十波逸提之八

佛在王舍城爾時瓶沙王有三種池水第一池中王及夫人洗第二池中王子大臣洗第三池中餘人民洗是王得道深心信佛問諸大臣上人洗不答言亦洗王言上人應我渠中洗爾時諸比丘常初夜中夜後夜數數洗一時瓶沙王欲洗語守渠人除人令靜我欲往洗即時除却餘人但比丘在知池人作是念王敬比丘若遣除者王或當瞋便白王言已除餘人但比丘在王言大善令上人先洗初夜中夜後夜比丘洗竟便去知池人白王言比丘已去王即詣水王洗法遲王洗竟時便即地了王洗竟作是念我不應出城不見佛直還入城即詣佛所頭面禮佛足却一面坐佛知故問大王晨朝何來時王以是事向佛廣說佛爾時為王說種種法示教利喜示教利喜已默然王聞佛說法已從座起頭面

禮佛足右繞而去王去不久佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘常初夜中夜後夜數數洗令灌頂剎利大王自池中不得洗種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯爾時春殘一月半夏初一月是二月半大熱時諸比丘不得浴故身體垢痒迷悶吐逆是事白佛願世尊如是大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時是中犯者若比丘未至大熱時浴波逸提若大熱時浴不犯

佛在王舍城爾時諸比丘病以酥油塗身不得浴故患痒迷悶吐逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛言從今聽病因緣故浴益利病人如食無異從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時病者若冷發風發熱發若洗浴得差是名病是中犯者若比丘無病減半月浴波逸提若病不犯

佛在王舍城爾時諸比丘中前著衣持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體塵土坌身不得浴故迷悶吐逆是事白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從今聽許風因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提除因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時是中犯者若無風因緣浴波逸提若有風因緣浴不犯

佛在王舍城爾時諸比丘著新染衣入城乞食值雨衣濕染汁著身生疥瘡不得浴故痒悶吐逆諸比丘白佛願世尊聽雨因緣故浴佛言雨因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時是中犯者若無雨因緣浴波逸提有雨因緣浴不犯

佛在阿羅毗國爾時諸比丘新起佛圖擔土持泥墼塼草等麤泥細泥黑白塗治不得浴故痒悶吐逆疲極不除是事白佛願世尊聽作因緣故浴佛言聽作因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時作者乃至掃五尺僧坊地亦名為作是中犯者若比丘無作因緣浴波逸提若作因緣浴不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國是土地多塵土行時塵土坌身不得浴故身體痒悶吐逆是事白佛願世尊聽行因緣故浴佛言聽行因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時行時行者乃至半由延若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提明日欲去今日浴波逸提若今日半由延來去浴者不犯若比丘無是六因緣減半月浴波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅 六十事竟

佛在維耶離國爾時維耶離諸王子出園林中學射門扇孔仰射空中箬箬相拄爾時迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食遙見諸王子作如是射見已便笑諸王子言何以故笑我等射不好耶答言不好問言汝能不答言能若能便射迦留陀夷言我法不應捉弓箭諸王子言此中有木弓可用即與木弓張時有飛鳥空中回旋迦留陀夷放箭圍繞不令得出諸王子言何故不著答言射著何足為難諸王子言不爾若能著者便應令著莫但虛語即憍慢言汝等欲令射著何處王子言欲令著右眼即著右眼是鳥即死爾時諸王子皆慚愧妬瞋言沙門釋子能故奪畜生命是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘故奪畜生命種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘故奪畜生命種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提奪命者若自奪若教他奪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有三種奪畜生命得波逸提自教遣使自者若比丘自作自奪畜生命教者語他言是畜生捉縛打殺若他受教殺者是比丘得波逸提遣使者若比丘語人言汝識某畜生不答言識汝往捉縛打殺使往捉縛打殺者比丘得波逸提又比丘有三種奪畜生命得波逸提一者用受色二者用不受色三者用受不受色受色者若比丘以手打畜生若足若頭若餘身分念欲令死死者波逸提若不即死後因死者波逸提若不即死後不因死突吉羅不受色者若比丘以木瓦石刀矟弓箭若木段白鑞段鉛錫段遙擲畜生念欲令死死者波逸提若不即死後因是死亦波逸提若不即死後不因死突吉羅受不受色者若以手捉木瓦石刀矟弓箭木段白鑞段鉛錫段就打念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色為殺故以毒藥著畜生眼中耳中鼻中口中身上瘡中著飲食中臥處坐處念欲令死死者波逸提若不即死後因是死者亦波逸提若不即死後不因是死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色不以毒藥為殺故作憂多殺頭多殺作㩭網撥毗陀羅殺似毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著水火中殺推著坑中殺遣令道中死乃至母胎中初受二根身根命根於中起方便念欲令死死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅六十一事竟

佛在王舍城爾時六群比丘共十七群比丘鬪諍相罵心不和合時六群比丘與十七群比丘鬪諍相罵已六群比丘欲令十七群比丘疑悔故作是言汝等不滿二十歲受具戒若人不滿二十歲受具戒者不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸比丘問何故啼耶答言六群比丘令我疑悔云我等不滿二十受具戒若不滿二十受具戒者不名得具

足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子我等聞是語疑悔故啼是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘故令他疑悔種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘故令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故令餘比丘疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有六因緣一者生二者受具戒三者犯四者問五者物六者法生者若比丘問餘比丘汝何時生答言某王時生某大臣時某豐樂時某饑儉時某安隱時某疫病時生即復言若人某王時生某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生者是人不滿二十歲若人不滿二十不得受具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘言汝腋下何時生毛口邊何時生鬚咽喉何時現若言某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生即復言若人某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生毛生鬚咽喉現者是人不滿二十若人不滿二十受具足戒不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名生受具戒者若比丘問他比丘言汝何時受具戒答言某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時受具戒即復問言若人某王時某大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時受具戒者是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘誰是汝具戒和尚誰作阿闍梨誰作教師答言某作和尚某作阿闍梨某作教師即復言若某作受具戒和尚某作阿闍梨某作教師是人不名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘言汝於十衆中受具戒於五衆中受具戒耶答言十衆中即復語言若如是十衆中受具戒是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘汝於界內受具戒於界外受答言界內受即復言若界內受戒是人不得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名受具足戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名犯問者若比丘問他比丘汝入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語耶答言我入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語即復言若比丘入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用

鉢誰同心用衣用戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥答言與某同心用鉢衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥即償言若比丘與某同心用衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名物法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別眾食莫他不請食入其舍莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑若比丘答言我受迦絺那衣即復言若比丘隨意多畜衣數數食別眾食他不請食入其舍非時入聚落不著僧伽梨入村邑者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名法若比丘以是六事令他比丘疑悔皆波逸提除是六事以餘事令他比丘疑悔突吉羅除比丘以是六事以餘因緣令餘人疑悔皆突吉羅六十二事竟

佛在王舍城爾時十七群比丘中有一白衣小兒喜笑時十七群以喜笑故用指擊攊小兒多笑乃至氣絕不能動手足便死時十七群比丘生疑我等將無得波羅夷是事白佛佛知故問十七群比丘汝以何心作答我以戲笑故佛言若爾者不犯殺語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以指擊攊他者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以一指擊攊他一波逸提二三四五六七八九十指十波逸提若以木石瓦擊攊他突吉羅六十三事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有洗浴河處作堰時十七群比丘共相謂言至阿脂羅河上洗浴去來十七群比丘中有一比丘得禪定故實不欲往為護餘人意故去諸比丘皆著衣到阿脂羅河岸上脫衣入河中作種種戲或手拍水或倒沒或如魚轉或棹臂或兩手抱水或一手仰浮是洗浴處王殿上悉得遙見時王與末利夫人於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙見十七群比丘在水中種種戲語末利夫人此是汝所尊重者於水中作如是種種麤戲夫人答言王何以言看是此是年少耳王何不言看摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律爾時是中得禪定者不洗在別處坐禪聞是二語王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿澡灌水著前結加趺坐如是教已即皆上岸著衣盛滿澡灌水著前結加趺坐時得定者以神通力令瓶水各各在前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後而去時末利夫人見已語王言此是我所尊重者作如是行乃至王所不見處時夫人即遣使詣佛所白佛言是王常喜出比丘過罪以此水中洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛以是事集比丘僧知而故問十七群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責十七群比丘云何名比丘水中作種種戲以手拍水倒沒或如魚轉或兩手抱水一手仰浮種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘水中戲波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者作戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令

他笑若比丘欲作喜故以手拍水波逸提若於水中倒沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑故作是種種浮戲皆波逸提乃至槃上有水若坐牀上有水以指畫之突吉羅不犯者若學浮若直度不犯六十四事竟

佛在舍衛國爾時長老阿那律從憍薩羅國遊行向舍衛國到一聚落無僧坊處欲宿是阿那律本國王子性貴故不喜問小小事又不知何人可問不可問見聚落中諸立少年即往問言是聚落中誰能與出家人宿處時聚落中有一婬女是諸年少欲戲弄比丘故答言某處可宿即往到女門前立彈指時女人出看見阿那律端正有威德顏色可愛見已婬欲心發女人問言汝何所索答言寄宿女言可得即入與坐處共相問訊然後乃坐女勅家人辦種種飲食種種莊嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即此牀邊更著一牀自為身故是女人初夜請比丘作不淨事我當為汝供給搖腳比丘答言我是斷婬欲人莫說是事女人意念此必有欲但以初至疲極故至中夜復語猶故不從至後夜復語亦故不從至地了時女語比丘言國王大臣有持百金錢來我不肯從二百三百四百五百我亦不從我於今夜三自相請而汝不肯汝於比丘所應得法必當得之若不欲爾者為聽我故受我施食阿那律念言我道中行必當須食作是念已即默然受知默然受已即時辦飲食自手行水自與多美飲食飽滿已知洗手攝鉢取小牀在前坐聽法時阿那律觀女人心本末因緣為說次第法即於座上遠塵離垢得法眼淨是女人見法聞法知法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從坐處起頭面禮阿那律足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形作優婆夷時阿那律更為說種種法示教利喜示教利喜已從坐起去從是已來此家常供給沙門釋子衣服飲食是婬女少多送阿那律已便還爾時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢著一處往諸佛所頭面作禮在一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不難道路不疲極耶佛即以如是語勞問阿那律忍不足不乞食不難道路不疲極耶阿那律答言世尊忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘阿那律雖離欲得阿羅漢不應與女人共宿如餘飲食人之所欲女人於男亦復如是種種因緣呵已不應與女人共宿以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同舍宿波逸提女者人女非人女畜生女是人女是卧若坐名為宿象若倚若立亦名宿駝馬牛羊若立若卧亦名宿鵝鴈孔雀雞若一腳立若持頭著項上亦名宿舍者有四種一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女宿皆波逸提若起還卧更得波逸提隨起還卧一一波逸提不犯者通夜坐不卧乃至他舍有女人宿孔容猫子入處是舍中宿波逸提六十五事竟

佛在維耶離國摩俱羅山中爾時與侍者象守比丘俱諸佛侍者法佛未入房不得先入時佛初夜露地經行爾時小雨墮釋提桓因作是念佛今在露地經行小雨墮我何不變作瑠璃窟令佛在中經行即便化作佛在中經行帝釋隨後佛經行久是象守比丘風雨所惱作是念當以何方便令佛入舍我當得入爾時摩俱羅山中所有人民小兒啼時則以婆俱羅夜叉怖之令止時象守反被俱執在經行道頭立以兩手覆兩耳語佛言比丘婆俱羅夜叉來時釋提桓因白佛言世尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍尸迦我家廣大此人現身亦當得漏盡所作已辦更不受後有佛種種因緣示教利喜示教利喜已默然釋提桓因聞佛示教利喜已頭面禮佛足右繞而去釋去未久佛入自房敷座牀坐是夜過已以是因緣集比丘僧種種因緣呵責象守比丘言癡人云何能恐怖如來佛世尊汝癡人佛者無怖畏衣毛不豎爾時佛說偈言

佛於自法中　通達無礙智　有人可以此
婆俱夜叉恐　佛於自法中　通達無礙智
是故能過度　生老病死苦　佛於自法中
通達無礙智　是故能除滅　諸結使煩惱

佛以種種因緣呵責象守比丘已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自恐怖他比丘若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色若作馬色羝羊色水牛色

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞而去還家通夜辦種種多美飲食敷坐處爾時諸比丘早起持衣鉢著露地待時到爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬪諍不相喜時六羣比丘取十七羣比丘衣鉢藏著異處時十七羣比丘來求衣鉢久覓不得十七羣比丘法有所作事皆共相語時失衣者語餘者言我不知衣鉢處相助求覓於是中間居士敷坐處已遣使白佛時到飲食

已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿自恣飽滿已知僧執鉢自行水竟取小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已及餘比丘各從座起出居士舍十七羣比丘爾許時覓衣始得來入衆僧出時見已問言何故在後荅言六羣比丘藏我衣鉢久覓始得是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從作如是等可畏色恐怖比丘若能令怖若不能皆波逸提是名色聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲羝羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名聲香者若比丘作好香若作臭若等分

香如是香恐怖比丘若能令恐怖若不能皆波逸提是名香味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉飯答言用酪酥又言若用酪酥噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸提若比丘復問他比丘汝今日以何物噉飯答言用酪酥毗羅漿又言若人用酪酥毗羅漿噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸提又比丘問餘比丘汝今日以何物噉飯答言以酥猪肉又言若人用酥猪肉噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸提是名味觸者若比丘持身令堅若麤若軟若細滑若澀令身皆異以觸他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名觸法者若比丘語餘比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄餓鬼畜生是比丘答言我自知是法又言若比丘生草中大小便者是比丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖若不能皆波逸提是名法若比丘以是六事恐怖比丘波逸提除是六事若以餘事恐怖比丘突吉羅以是六事若餘事恐怖餘人突吉羅 事竟 六十六

令是戒應如是說若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革屣鍼筒如是隨汝所須物若自藏若教他藏乃至戲笑波逸提自藏者自手藏教藏者教他藏波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘藏他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘得波逸提若覓得得突吉羅若衣戶鉤革屣鍼筒若覓不得波逸提若覓得突吉羅若藏空鍼筒彼比丘若覓不得突吉羅若得亦突吉羅 事竟 六十七

佛在王舍城爾時六羣比丘性嬾惰不喜自浣染衣割截篸縫若有衣可浣染割截篸縫者便持是衣與比丘若比丘尼式叉摩尼若沙彌沙彌尼諸人生自衣想浣染割截篸縫作衣竟爾時六羣比丘知衣已成便往索言此衣何以久不還我輭語不得即强奪取爾時諸比丘不見六羣比丘浣染割截篸縫衣時但見著新衣諸比丘問六羣比丘言不見汝浣染割截篸縫衣時但見著新衣六羣比丘言我等有可浣染割截篸縫衣持與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼諸人是衣中生自衣想浣染作衣竟我便往索此衣何以久不還我輭語不得即强奪取著以是因緣故汝等不見我浣染割截篸縫衣時但見我著新衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取著波逸提爾時諸比丘不知長衣當云何畜是事白佛佛言應作淨畜有比丘現前作淨與他衣已他不肯還即生鬬諍是事白

佛佛言不應現前與爾時有比丘與二三人衣作是言我所有衣鉢皆與某甲某甲二三人如是散亂不應淨法是事白佛佛言不應與二三人應好思惟籌量與一好人應作是言我衣鉢皆與某甲一人從今日比丘有應常用衣不應與他若遣與若作淨若受持比丘有衣應與他者與六羣比丘中一人是人受衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不能得好同心比丘故又一時夏末月佛遊行諸國餘比丘皆著新染衣是一比丘著故弊衣佛見是比丘知而故問汝何故著弊故衣比丘答言世尊我有衣應淨故與六羣比丘中一人受我衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不得好同心比丘故佛言是施不名眞實爲清淨因緣故與即時是比丘十九應還索取若得者好若不得者應強奪取應教彼作突吉羅罪悔過從今日比丘所有常用衣隨意不應與他若作淨若受持若施人六十八事竟

佛在維耶離國爾時有彌多羅浮摩比丘作是念我以無根波羅夷法謗陀驃比丘力士子不能得成是事無根故又以小因緣作波羅夷謗亦不得成無小因緣故我今當以無根僧伽婆尸沙法謗陀驃比丘力士子作是念已即以無根僧伽婆尸沙法謗陀驃比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責彌多羅浮摩比丘云何名比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵責彌多羅浮摩比丘已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗餘比丘波逸提無根者有三種若見若聞若疑僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所說謗者他所不作强言作罪波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗不清淨比丘十一種犯五種不犯十一種犯者若不見不聞不疑若見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不忘疑已不忘是名五種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦如是二十若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種犯者若不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清淨亦如是六十九事竟

佛在維耶離去維耶離城不遠有織師聚落是中一織師婦有小事不隨夫言夫以手脚痛打驅出舍是女父母家在維耶離城中婦作是念我當歸去作是念時有迦留羅提舍比丘從跋耆國遊行向維耶離是婦出外見是比丘問言善人那去答言向維耶離婦言共去即便俱發爾時以染心相看調戲大語掉手臂行作種種不淨事時織師便作是念我婦或當走去即出自舍求婦不得諸織師

法有事皆相佐助即語餘織師言我婦走去諸織師即於諸要道中見是夫作是念是婦生在維耶離必當還歸即自向維耶離道中見婦與比丘俱行即往捉比丘以衣繫縛言汝比丘法應將我婦去耶答言我不將去我自向維耶離汝婦自隨我來夫言云何肯直首即以手脚打比丘婦見打比丘故語夫言何以打他耶此比丘不將我來我自向維耶離夫語婦言小婢汝必共作不淨事復更以手脚打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起如是惡事已便去到維耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期同道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落波逸提女人者有命女人堪作婬欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水道陸道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若無聚落空地行乃至一拘盧舍得波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者若比丘不共期行若與國王夫人共道行不犯七十事竟

佛在維耶離爾時諸比丘從跋耆國遊行向維耶離是道多草木諸比丘失道入薩羅樹林中爾時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是念言比丘那去答言向維耶離賊言此非維耶離道諸比丘言我等亦知非向維耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等那去諸賊答言向維耶離諸比丘言我曹與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從濟度恒河或不從濟度或由門入或不由門入若共我等去者或得衰惱事諸比丘言我等已失道有事無事爲當共去答言隨意即與賊俱去不由濟度恒河時爲邏人所捉邏人問諸比丘汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故邏人即看無異財物邏人言汝肯直首耶當將詣官所衆官問言汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故衆官即看無異財物時斷事人信佛法作是言沙門釋子不能作是惡事必是失道語比丘言今放汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊衆共道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提賊者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若嶮難處賊送度者不犯七十一事竟

佛在王舍城爾時王舍城中十七羣年少富貴家子柔輭樂人和提等未滿二十歲長老目犍連與受具戒是人晡時飢急故於僧坊

內發大音聲作小兒啼佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七羣年少富貴家子柔軟樂人未滿二十歲長老目揵連與受具戒晡時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故問大目揵連汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責目揵連汝不知時不知量趣得便與受具戒汝云何不滿二十歲人與受具戒何以故未滿二十歲人不能堪忍寒熱飢渴蚊䖟風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆不能堪忍是不滿二十歲人未成就故佛言滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊䖟風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘未滿二十歲人與受具足戒者波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可呵是事應爾波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧衆問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不滿二十歲不自憶不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲不自憶不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲不自憶不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十歲不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住者無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住者亦無罪又人滿二十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人滿二十歲自想滿二十僧中問汝

滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘亦無罪又人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧一不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲不自憶滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自憶滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲不自憶滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不憶不知疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪十七

二事竟

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗比丘自手掘地掘作墻基掘渠池井掘泥處有居士是外道弟子說地中有命根是人以嫉心故呵責言沙門釋子自言善好有功德而奪一根衆生命是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自手掘地掘作墻基掘渠池井掘泥處種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波逸提地者有二種生地不生地頹墻土石底蟻封土聚生地者若多雨國土八月地生若少雨國土四月地生是名生地除是名不生地自掘者自手掘教他掘者教他人掘波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘掘不生地隨一一掘突吉羅若頹墻土石底蟻封土聚若掘者隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨一一掘波逸提若掘作墻基若掘渠池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅若比丘作師匠欲新起佛圖僧坊畫地作模像處所不犯餘比丘畫者犯罪若生金銀硨磲碼碯珠沙鑛處若掘是處不犯若生鐵鑛處銅白鑞鉛錫鑛處若雌黃赭土白墡處生石處生黑石處沙處鹽地掘者不犯

七十三事竟

十誦律卷第十六

十誦律卷第十七　美七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩鳩羅什譯

第三誦之四

九十波逸提之九

佛在釋氏國爾時摩訶男釋四月請佛及僧
所須藥一切自恣皆從我取爾時六羣比丘
過夏四月不病到摩訶男釋所言我等須酥
答言先所有酥僧中用儩但有餘藥訶梨勒
阿摩勒毗醯勒波株羅藥毗牧曼陀羅藥多
耶摩那藥迦樓伽盧醯尼藥有如是等若須
者便取六羣比丘又問汝有油蜜石蜜薑胡
椒畢茇黑鹽不我等須之答言先有僧中用
盡但有餘藥訶梨勒等若須者便取六羣比
丘便瞋恚言汝誑佛及僧力不能與者何故
請佛及僧四月自恣多與藥若有餘人請者
必當自恣多美好藥此辛苦草藥何處不有
爾時摩訶男釋善好大人如是呵時心不憂
愁時有餘居士隨從摩訶男釋者以嫉妬心
瞋呵責言是沙門釋子自言善好有功德是
摩訶男釋善好供給衆僧如事大家云何現
前呵罵出其過罪是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘摩訶男釋善好供給衆僧如事大家云
何現前呵罵佛種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘受四月自恣請過除常請除數數請
除別請復更索者波逸提四月請者隨何家
中請僧四月一切藥隨意所須常請者隨何
家中常請僧一切藥隨意所須數數請者隨
何家中過一月已復請四月過二月已復請
四月過三月已復請四月過四月已復請四
月別請者私請也波夜提者煑燒覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘隨他家中
四月請僧與一切藥是比丘過四月已若復
索酥得者波夜提不得者突吉羅索油蜜石
蜜胡椒畢茇薑黑鹽得者波逸提不得者突
吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅毗
牧曼陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥得
者突吉羅不得者亦突吉羅若常請者隨他
家中請僧與一切藥若請主死若有兒若弟
兄婦作是言如本家主在時請我今亦如是
常請是中有比丘應常請處取若數數請者
隨他家中數數請與一切藥是中一月過已
更請四月是中比丘應夏中三月受冬中一
月受若二月過已更請四月應夏中二月冬
中二月受若三月過已更請四月應夏一月
冬三月受若四月過已更請四月應冬四月
受比丘冬四月過不病更往索酥得者波夜
提不得者突吉羅若索油蜜石蜜胡椒畢茇
薑黑鹽若得者波夜提不得者突吉羅若索
訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅毗牧曼陀多
耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥若得者突吉
羅不得者亦突吉羅不犯者若先請索若病
索若從親里索若先請若不索自與不犯十七

四事竟

佛在舍衛國爾時佛不在比丘尼僧前結同
戒時佛在比丘僧前結同戒語諸比丘汝等
以是戒向比丘尼說作是語已入室坐禪爾

時諸比丘作是念佛令為我等結同戒言汝等向比丘尼唱說作是語已入室坐禪是中誰能往王園比丘尼精舍向比丘尼僧說復作是念是長老跋提比丘有大功德名聞多知多識此人堪往王園向比丘尼僧說作是念已共相謂言當共往語長老跋提比丘即時諸比丘往詣跋提所頭面禮足一面坐已語跋提言汝知不佛為我等結同戒語我等言汝等向比丘尼說作是語已入室坐禪我等作是念誰能往王園比丘尼精舍向比丘尼說我等復作是念是長老跋提有大功德多聞多知多識此人堪任往王園向比丘尼僧說汝今往詣王園精舍向比丘尼僧唱說者善長老跋提默然受諸比丘語爾時諸比丘知跋提默然受已從座起頭面禮足右繞而去是跋提過是夜已晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍衛城次第乞食食已向王園比丘尼精舍諸比丘尼遙見長老跋提故有為敷牀者有為辦洗足水者時跋提洗足已就座處坐語諸比丘尼令集一處語比丘尼言佛為我等結同戒我及汝等應共受持爾時有長老比丘尼善比丘尼皆言善好受持是語爾時偷蘭難陀比丘尼在衆中語長老跋提言汝愚癡不了不決定知我等可以汝語故持不持耶我等當問餘比丘持修多羅毗尼摩多羅迦者若應持者當持不應持者不持是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒違逆不受復語長老跋提言汝愚癡不了不決定知如是種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒違逆不受復呵責善男子跋提愚癡不了不決定知佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若比丘欲知法者應從此戒學已當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者應如是問是語云何是事應爾波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我不學是戒當先問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法衆多學法七滅諍事法及餘入毗尼經說時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若除入毗尼經說餘經時作是言我不受學是經先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者突吉羅七十五事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘常共鬬諍相罵相言時十七羣共六羣比丘鬬諍相言相罵已各自別去謂六羣比丘不聞其聲屏處相謂言六羣兇惡健鬬我等共同心者六羣比丘不能得便時六羣比丘盜往立聽十七羣謂無人聞說已默然時六羣言汝何以罵我等答言誰罵汝等六羣言汝等適不言六羣比丘兇惡健鬬諍我等共同心者六羣比丘不能得便十七羣比丘言誰

作是言從誰所聞六羣比丘言我在屏處立
聞是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘
共他鬪諍相罵已盜往立聽種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六
羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘共他
比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘共餘比丘鬪諍已盜往立
聽彼比丘所說我當憶持波逸提盜往聽者
若在細陛繩牀下若麤陛繩牀下若獨坐牀
下若户邊若道邊若高上若墻邊若别房内
若壁邊障外若闇中若月明中波逸提者責
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘共他比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在
細陛繩牀下能得聞者波逸提不能得聞突
吉羅若在麤陛繩牀下若獨坐牀下户邊道
邊高上墻邊别房内壁邊障外黑闇中若月
明中能得聞者波逸提不能得聞者突吉羅

不犯者若為和合故往聽不犯事竟七十六
佛在舍衛國爾時諸比丘欲與跋難陀釋子
作擯羯磨白時六羣比丘於僧中遮不得成
羯磨一時六羣比丘有因緣餘處去有一比
丘助六羣者不去諸比丘共相謂言我等今
與六羣比丘作擯羯磨有比丘言六羣或當
在中間遮有比丘言六羣比丘已餘處去無
有遮者即打揵椎集比丘僧欲與跋難陀釋
子作擯羯磨稱跋難陀釋子名欲唱白時助
六羣比丘者默然從座起去作是念今諸比
丘欲與跋難陀釋子作擯羯磨後日諸比丘
唱言已與跋難陀釋子作擯羯磨是助六羣
比丘者言是羯磨不如法別我作故諸比丘
言汝在是中答言我雖在此中汝等欲唱白
時我從座起去以擯跋難陀釋子故是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責助六羣比丘云何名比丘僧斷事
時默然起去種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問助六羣比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵

責助六羣比丘云何名比丘衆僧斷事時默
然起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
僧斷事時默然起去波逸提僧斷事者若僧
所作事謂白一羯磨白二羯磨白四羯磨布
薩自恣若作十四人羯磨波逸提者煑燒覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧
斷事唱白時默然起去波逸提若白一羯磨
白二羯磨白四羯磨布薩自恣作十四人羯
磨時默然從座起去波逸提不犯者若去大
小便若不離聞處不犯事竟七十七
佛在俱舍彌國爾時俱舍彌國闡那比丘諸
上座所說是法是律是佛教不待說竟中間
作異說答難上座無敬畏心諸比丘語闡那
莫爾諸上座所說是法是律是佛教汝莫中
間作異語不待說竟答難上座無敬畏心闡
那言我答難上座無敬畏心何豫汝事是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責闡那云何名比丘上座所說是
法是毗尼是佛教不待說竟中間作異語答

難上座無敬畏心種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問闡那言汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責闡那云何名比丘諸上座所說是法是律
是佛教不待說竟中間作異語答難上座無
敬畏心種種因緣呵已語諸比丘汝等說闡
那比丘不恭敬事若有餘比丘作是事者亦
應如是記不恭敬事記者僧一心和合一比
丘唱大德僧聽是闡那比丘上座所說是法
是律是佛教不待說竟中間作異說答難上
座無敬畏心若僧時到僧忍聽僧當記闡那
比丘不恭敬事白如是如是白四羯磨僧記
闡那比丘不恭敬事竟僧忍默然故是事如
是持語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘不恭敬者波逸提
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘僧未記不恭敬事若諸比丘
語汝莫作婬答言不作而實作婬婬故波羅
夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫故奪
人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒

汝從房出從牀揭被褥獨坐牀起去莫捉此
鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵瓷半揵瓷剃刀
鑷小刀答言不作而實作若作隨得罪不恭
敬故突吉羅若比丘僧未記不恭敬事諸比
丘語汝莫作婬答言當作而實作婬婬故波
羅夷不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫奪
人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲酒
汝從此房出從牀揭被褥獨坐牀起去莫捉
此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵瓷半揵瓷剃
刀鑷小刀答言當作而實作若作隨得罪不
恭敬故突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸
比丘語汝莫作婬答言不作而實作婬婬故
波羅夷不恭敬故波夜提僧記不恭敬事已
語汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸女身莫
殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀
揭被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半
鉤鉢多羅揵瓷半揵瓷剃刀鑷小刀答言不
作而實作若作隨得罪不恭敬故波逸提若
比丘僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫作婬
答言當作而實作婬婬故波羅夷不恭敬故

波夜提僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫偷
奪他物莫奪人命莫觸女身莫殺草木莫過
中食莫飲酒汝從此房出從牀揭被褥獨坐
牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅揵
瓷半揵瓷剃刀鑷小刀答言當作而實作作
故隨得罪不恭敬故波逸提事竟七十八
佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名
菴婆羅提陀兇暴惡害無人得到其所住處
象馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥不
得過上秋穀熟時破滅諸穀長老莎伽陀遊
行支提國漸到跋陀羅婆提邑過是夜已晨
朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑有惡
龍名菴婆羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得
到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食竟
到菴婆羅提陀龍住處泉邊樹下敷坐具大
坐龍聞袈裟衣氣即發瞋恚從身出烟長老
莎伽陀即入三昧以神通力身亦出烟龍倍
瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦
出火龍復雨雹莎伽陀即變雨雹作釋俱利
餅餚餅波羅餅龍復放大霹靂莎伽陀即

變霹靂作種種歡喜丸餅龍復雨箭刀矟莎
伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華俱牟陀華
分陀利華時龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎
伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻蔔華瓔珞婆
師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是等所有
勢力盡現向莎伽陀如是現威德已不能勝
故即失威力光明長老莎伽陀知龍勢力已
盡不能復動即變作細身從龍兩耳入從兩
眼出兩眼出已從兩鼻入從口中出在龍頭
上往來經行不傷龍身爾時龍見如是事心
即大驚怖毛豎合掌向長老莎伽陀言我
歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸依我
所歸佛龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧
當知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作
佛弟子已更不復作如先兇惡事諸人鳥獸
皆得到所住處秋穀熟時不復傷破如是名
聲流布諸國皆言長老莎伽陀能降惡龍折
伏令善諸人鳥獸得到龍所秋穀熟時不復
傷破因長老莎伽陀名聲流布故諸人為僧
作供養前食後食是中有一貧窮女人信敬

獨請長老莎伽陀莎伽陀默然受受已是女
人為辦多酥乳糜受而食之女人思惟是沙
門噉是多酥乳糜或當冷發便取似水色水
香水味酒持與是莎伽陀不看即飲飲已為
說法便去還向寺中爾所時間酒勢便發近
寺門邊倒地僧伽梨鬱多羅僧安陀會水囊
鉢杖油囊革屣鍼筒各在一處身在一處醉
無所覺爾時佛與阿難遊行到是處佛見是
比丘知而故問阿難此是何人答言世尊此
是長老莎伽陀佛即語阿難是處為我敷坐
牀辦水集比丘僧阿難受教即敷坐牀辦水
集比丘僧已往白佛言世尊我已敷坐牀辦
水集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿難所
敷牀上問諸比丘汝等曾見曾聞有龍名菴
婆羅提陀兇暴惡害先無有人到其住處象
馬牛羊驢騾駱駝無能近者乃至諸鳥無敢
過上秋穀熟時破壞諸穀善男子莎伽陀能
折伏令善令諸人鳥獸得到泉上是時眾中
有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語諸比
丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏

蝦蟇不答言不能世尊佛言如是過罪若過
是罪皆由飲酒故從今日若言我是佛弟子
者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛
種種因緣呵責飲酒已語諸比丘以十利故
與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
飲酒者波夜提酒有二種穀酒木酒穀酒者
用食用麴用米或用根莖葉華果用種子用
諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人者
是名穀酒木酒者不用食不用麴不用米但
用根莖華葉果若用種種子作酒酒色酒香
酒味飲能醉人是名木酒復有木酒不用食
不用麴不用米不用根莖華葉果但用詵種
子諸藥和合作酒酒色酒香酒味飲能醉人
是名木酒及前穀酒皆名為酒若比丘取嘗
咽者亦名為飲是謂飲酒波夜提波夜提者
煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘飲穀酒隨咽咽波夜提若比丘飲木酒
隨咽咽波夜提若比丘飲酢酒隨咽咽波夜
提若飲甜酒隨咽咽波夜提若噉麴能醉者
隨咽咽波夜提若噉酒糟隨咽咽波夜提若

飲酒澱隨咽咽波夜提若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽波夜提若酒色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒味若酒香酒味飲者隨咽咽波夜提不犯者若但作酒色無酒香無酒味不能醉人飲者不犯七十九事竟

佛在王舍城爾時諸比丘中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知出入聚落時節諸外道出家人嫉心訶罵言餘出家人中前入聚落中前出食後還自住處皆同和合默然隱住如鳥母中時自於巢中伏住令子煖是沙門釋子自言善好有德而今中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知入出時節是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘云何名比丘中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知入出時節佛爾時但訶責而未結戒佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷得阿羅漢道心中作是念我先在六羣比丘中於舍衛國汙辱諸家我今當還令此諸家清淨作是念已入舍衛國俱度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得則不說數但數夫婦俱得道者爾時舍衛城有一婆羅門家應以聲聞得度迦留陀夷作是念我復能度是家者於舍衛城中滿千家俱度作是念已過夜晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食遊行到是婆羅門舍爾時婆羅門有小因緣不在是婆羅門婦閉門煎餅迦留陀夷即入禪定於門外沒在庭前現從禪定起彈指婦回顧即見看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與若使眼脫我亦不與即以神力而眼脫出見已復念出眼如椀我亦不與即以神力變眼如椀見已復念倒立我前亦不能與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無所覺知爾時婆羅門婦見已喚問牽挽不動婦即驚怖作是念是沙門大惡乃爾比常出入波斯匿王所末利夫人師若聞其婆羅門家死者我得大衰惱若活者我與一餅迦留陀夷即出滅受想定身動便起婦即看餅先所煎者皆好意惜不與當更煎之即煎轉勝復不以與即刮瓫邊取殘麵煎復勝於前復作是念此等皆好當以先者與之適舉一餅餘皆相著迦留陀夷言姊隨心欲與我幾許便取即舉四餅持與迦留陀夷迦留陀夷不受言我不須是餅若汝欲施者可以與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種善根近正見利根本因緣强堪任今世得道諸善根牽故便作是念是沙門實不貪餅但愍我故來即作是念我所有餅盡當與僧語言善人我盡持筐餅施僧答言隨意即持筐餅詣祇洹中打揵椎集比丘僧與僧餅竟在迦留陀夷前坐聽說法爾時迦留陀夷即隨順觀本因緣為說妙法即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨是女人聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面禮迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆夷時迦留陀夷復為說法示教利喜示教利喜已默然是婦聞法示教利喜已頭面禮長老迦留陀夷足右繞而去還到自舍時

夫於後還婦語夫言汝去後我閉門作煎餅時長老迦留陀夷來現種種神力我持是餅與祇洹僧阿闍黎迦留陀夷爲我說法我得須陀洹道汝今可往亦當爲汝說法是婆羅門前世曾供養佛種善根近正見利根本因緣强堪任今世得道諸善根力牽便往詣長老迦留陀夷所頭面禮足在前而坐迦留陀夷即隨順觀本因緣爲說種種妙法即於座上遠塵離垢得法眼淨是婆羅門聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面禮長老迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞迦留陀夷復爲婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門聞法示教利喜已從座起頭面禮足右繞而去還到自舍語婦言我等無有善知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無量苦惱令作有量入正定見四諦長老迦留陀夷所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具我等當與婦言便往自恣請婆羅門即時往詣祇洹到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐已語迦留陀夷大德知不我等無有善知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無量苦惱令作有量入正定見四諦大德若有所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具自恣受我請當隨意取答言爾是迦留陀夷有所須衣食卧具湯藥往彼取之是婆羅門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女父母語兒言汝知不我等更無好知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無量苦惱令作有量入正定見四諦如汝好供養我等若我等死後當如是供養大德迦留陀夷兒答言爾世法無常如偈所說

常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

是兒父母終已作孝除服洗浣竟往詣迦留陀夷所頭面禮足在一面坐白言我視大德迦留陀夷如父無異若有所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具自恣受我請當隨意取如從我父母取答言爾爾時迦留陀夷所須衣服飲食卧具湯藥從彼家取爾時有五百賊作惡事竟入舍衛城賊主年少端正婆羅門兒婦機上遥見心生染著便喚婢使語其人來入共相娛樂是婢即往語言其婆羅門婦喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦留陀夷晨朝著衣持鉢入是婆羅門舍婦爲敷座坐已共相問訊在一面坐婆羅門兒婦疾爲辦飲食自手行水自多與美飲食自恣飽滿竟行水洗手取小牀坐聽說法爾時迦留陀夷爲種種因緣呵責婬欲讚歎離婬欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒如是說法已從座起去時女人作是念是比丘種種因緣呵責婬欲讚歎離欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒是比丘必當見我二人共作惡事是故作是語我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我當受大苦惱作是念已語賊言汝聞比丘種種因緣呵責婬欲讚歎離欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒耶必當

見我等二人共作惡事我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我等當受大苦惱賊主言今當云何答言當除滅去賊主言此有大威德力淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所末利夫人師云何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後佯病臥地遣使往喚迦留陀夷言看我病來迦留陀夷中後著衣往看即與坐處共相問訊迦留陀夷就座種種因緣爲說法示教利喜已欲起去婦言善人莫去隨爾所時爲我說法我漸小差苦受滅樂受生迦留陀夷聞是語已復爲說種種法示教利喜已欲去又言善人莫去隨爾所時爲我說法我便得差苦受滅樂受生迦留陀夷復更爲說種種法示教利喜乃至日沒闇時迦留陀夷起去到糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時說戒日祇洹中行籌長一籌共相謂言誰不來者比丘言迦留陀夷不來誰受欲者答言無有諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作布薩說戒迦留陀夷已入涅槃我與善男

子迦留陀夷少一身不滿五百世共伴令則別離佛過是夜已晨朝著衣衆僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘取著牀上持出城諸比丘及弟子以大德供具燒身起塔供養波斯匿王聞長老迦留陀夷某婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹塹中諸比丘入城乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由非時入聚落佛言若迦留陀夷不非時入聚落者不於是婆羅門家爲人所殺佛種種因緣呵責非時入聚落已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波夜提非時者過日中後至地未了於是中間名爲非時聚落者白衣舍波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘非時入聚落波夜提隨所入一一波夜提爾時爲病比丘欲從白衣舍索羹飯飲食粥不得去故看病比丘得苦惱病者增長諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧

種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不白餘比丘波夜提餘比丘者謂眼所見是中犯者若比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落還到阿練若處即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波夜提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落還至所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落波從聚落至阿練若處即以先白復入聚落夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從

聚落入聚落僧坊即以先白復入聚落波夜提若比丘非時入聚落不白餘比丘隨所經過大巷小巷隨得爾所突吉羅隨入白衣家隨得一一波夜提有一比丘寄衣在居士舍是比丘聞居士舍爲火所燒忘不白餘比丘從僧坊出向聚落爾時憶念我不白餘比丘憶已中道還至僧坊白餘比丘爾所時聞居士舍燒盡比丘衣亦俱燒盡居士言汝何故後來若先來佐我救火者汝衣亦當不燒是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不白餘比丘除急因緣波夜提因緣者若聚落失火若八難中隨一一難起去者不犯（八十事竟）

佛在舍衛國爾時有一居士因跋難陀釋子請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食跋難陀釋子常出入多家晨朝著衣持鉢入諸家時僧坊中無有人唱時到亦無打揵椎者佛語阿難時到汝自知之阿難即令唱時到打揵椎佛及僧入是居士舍無有人迎佛作禮與敷坐處者時佛語阿難令時所應作者便作阿難即約勑主人令敷坐處即敷坐處佛及僧坐已佛語阿難所應次第作事汝自當知阿難即時語居士言佛及僧坐久食具已辦何不下食居士言小住待跋難陀釋子來佛小默然第二復語阿難次第所應作事汝自當知阿難第二復語居士食已辦可與佛及僧居士言小住待跋難陀釋子來佛小默然第三復語阿難令時到次第所應作事汝自當知阿難第三復語居士佛及僧坐久食具已辦可與佛及僧居士復言是會因跋難陀釋子跋難陀釋子若來者當與若不來者或與或不與若須食者當住待跋難陀釋子時跋難陀釋子日時欲過方來居士自手行水自與多美飲食自恣飽滿已跋難陀釋子先疾食竟便起入餘家爾時居士以多美飲食自恣與佛及僧竟自行水知佛洗手攝鉢取小牀坐佛前聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已佛及僧從座起去佛食後語阿難爲我敷坐牀辦水集比丘僧已便語我阿難受佛教即敷坐牀辦水集比丘僧往白佛言世尊我已敷坐牀辦水集比丘僧除一比丘跋難陀釋子佛自知時爾時跋難陀釋子至日暮乃來阿難第二復到佛所白言世尊我已敷座辦水集比丘僧佛自知時爾時世尊洗脚已便坐阿難所敷座上語諸比丘跋難陀癡人今日兩時惱僧中前以飲食因緣中後以集僧因緣佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘許他請僧中前中後行到餘家波夜提許他請僧者許與檀越請衆僧來中前者從地了至日中中後者過日中至地未了行諸家者白衣舍名爲家行者與白衣同心入出波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落還阿練若處即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比

丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波夜提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落還至所住處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處即以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復入聚落波夜提若比丘為檀越家請比丘僧宿是比丘不白諸比丘出至檀越舍界隨所經過大巷小巷隨得爾所突吉羅隨至他家隨得爾所波夜提八十事竟

十誦律卷第十七

十誦律卷第十八　美八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之五

九十波逸提之十

佛在舍衛國爾時波斯匿王作是法若佛在祇洹我當日日自往奉見爾時波斯匿王聞佛在祇洹即勑人民掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勑掃灑除却衆人唯有一人著故弊衣在佛前坐聽法恭敬佛故不敢驅去使者白王我已掃除祇洹淨潔唯有一人著故弊衣近佛坐聽法我等恭敬佛故不敢驅却王言一人著弊故衣近佛前坐當何所能即勑御者駕乘調車我欲見佛即嚴駕車往白王言駕嚴已訖王自知時王即上車出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入祇洹爾時大衆遥見王來皆起迎王有一須達居士坐佛邊聽法恭敬佛故不起迎王王即瞋言此是何人著弊故衣在佛前坐見我不起我是灌頂大王我境界中得自在無死罪者能殺有死罪者能放以敬佛故瞋不出口直詣佛所頭面禮佛足却坐一面佛為說種種法示教利喜不入王心瞋是人故諸佛常法不為不一心人說法佛即問王何故以二心聽法王言世尊此是何小人著弊故衣在佛前坐見我來不起立迎我於國中得自在無死罪者能殺有死罪者能放須達居士言大王不知耶我於佛前坐聽法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王時大羞小退一面問諸大臣此是何人著弊故衣在佛前坐不起迎我諸大臣言大王此名須達居士是佛弟子得阿那含道在佛前坐聽法敬佛故不起無有憍慢王聞是語瞋心小息便作是念佛法大力令人心大得無畏力我今何不令諸夫人受學佛法令得大心時王語諸夫人使從比丘受學經法諸比丘不欲教授作是言佛未聽我等教諸夫人法是事白佛佛言從今聽比丘教授諸夫人法時諸夫人各各自請經師有夫人請舍利弗者有請目連者有請阿那律者時末利夫人請迦留陀夷為師爾時諸夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著

磨貝衣內身露現如共王宿時即著是衣出在中庭牀上坐爾時迦留陀夷地了時著衣持鉢入王宮至門下立彈指末利夫人看見師來便言師入即生慙着胡跪而坐不得起迦留陀夷見已亦羞還出到祇洹中以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘若如是過失及過是過失皆由數入王家故佛言若比丘入王家有十種過失何等十若王與夫人共坐比丘來入爾時夫人見比丘或笑比丘見夫人或笑爾時王作是念如夫人見比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起惡業是名初過失復次王共夫人宿不自憶念是夫人或出外住行還有身時王見比丘入出王作是念是夫人出外比丘數入出必共起惡業是名第二過失復次王家失五寶若似五寶王見比丘入出是中必當起惡業是名第三過失復次王有密語論事或有內鬼神持外唱說王作是念如此密語外人得聞是比丘常入出必是比丘所傳是名第四過失復次王欲殺王子或時王子欲殺王是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第五第六過失復次王欲遷小爲大或欲退大爲小是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第七第八過失復次王大嚴駕幢幡鳴鼓若乘象馬輦輿出驅人遠道是中有不愛比丘者見比丘在王邊謂必是比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第九過失復次王滅敵國敵國調伏時應死者勑殺又唱莫殺是中有不喜者我寧莫與比丘共事是名第十過失佛語諸比丘諸王家多有象兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相宜非比丘所宜種種因緣呵責入王家已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘水澆頂剎利王家夜未過未藏寶若過門閾及閾處波夜提王者剎利種受水灌頂受王職是名爲王剎利澆頂若婆羅門若居士乃至女人受是灌頂王職亦名爲王剎利灌頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未藏莊嚴具未舉藏故門閾者門中相閾處者是門中地可安閾處波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者王未出夫人未入未藏寶爾時比丘入王門得波夜提若王雖出夫人未入未藏寶爾時比丘入王門得波夜提若王出夫人入未藏寶比丘爾時入王門得波夜提若王已出夫人亦入已藏寶比丘爾時入王門不犯

佛在俱舍彌國爾時優填王千夫人五百人爲一部舍彌婆提爲一部首阿奴跋摩爲一部首是中舍彌婆提所領五百人善好有功德阿奴跋摩所領五百人惡邪不善爾時優填王有小國反叛王作是念我當留誰鎮後令無惡事自往破賊王作是念摩犍提婆羅門利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破賊我於是人無有惡事後無憂悔王作是念已即令婆羅門守城自往破賊時諸城邑聚落名聲流布王令摩犍提婆羅門守城後日早起百千種人在婆羅門門下有立讚歎者有稱吉者有合掌恭敬禮拜者有餉象馬車乘牛羊驢騾者有餉金銀瑠璃硨磲碼碯

者摩犍提婆羅門作是念我得如是富貴勢力者皆是我女力故我當以何報是女若與金銀瑠璃硨磲碼碯者宮中不少女人所有怨憎憂毒無過對婦若令舍彌婆提五百夫人死者乃當報女恩我何故不殺令不可直殺當作方便火燒殺之作是念已遣使語舍彌婆提夫人汝如我女無異若須酥油薪草材木樹皮松明遣人來取即勑所典舍彌婆提夫人遣人來索酥油薪草兩三倍與受教言爾女人性貪喜集諸物以易得故多取積聚滿宮房舍窻向欄楯諸樓閣間及牀榻下諸瓮甕器皆悉盛滿摩犍提婆羅門知積集已勑閉宮門放火燒之即時人民聞王宮失火畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集欲破門入摩犍提婆羅門深惡心故作是念若人民破門入者或能滅火令不燒死作是念已語諸人民汝等不知王心妬耶若聞諸人破門入者姦我宮人必當大瞋諸人言今當云何答言當縛木梯登入如是集木作梯開舍彌婆提及五百女人皆已燒死遣人白王宮中失火舍彌婆提夫人等五百人火所燒死王聞是事心生憂惱作是言如是好福田人令永別離王以憂愁因緣迷悶欲死墮牀諸臣以水灑面即便得醒諸大臣言王莫愁憂當更起宮殿集諸姝女爾時王破賊已還至城外住我不入城乃至新宮殿竟滿五百女人當入城住王以鞭杖力刀矟力健瞋力故宮殿速成選取諸貴人女億財主居士女得五百人滿宮中有居士名瞿師羅居士有女是舍彌婆提夫人妹名威德是女於千夫人中最上諸臣白王新宮殿已成諸夫人已滿王自知時即入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩犍提婆羅門爲自女故作是惡事即遣人喚婆羅門來語言汝出我國去我不喜殺婆羅門王即約勑殺阿奴跋摩夫人時諸新女爲王所親信故便白王言願聽我等供養佛及僧王時作是言佛不聽是舍彌婆提夫人等長夜親近供養佛及僧諸比丘入王宮即時諸女欲令王起憍慢心故作是言王有大威德勢力諸大事尚能辦何況此事願王富成我等供養事諸女急白故令王發憍慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作供養耶答言欲作汝等隨力辦供養具諸女有辦僧伽黎者有辦欝多羅僧者有辦安陀會者有辦鉢者有辦漉水囊油囊杖綟囊者爾時王喚巧匠問言汝能令諸夫人不出宮中得供養佛及僧耶答言可得王言云何答言當作行輪宮殿即勑令速作作已白王輪宮已成王自知時王即詣佛所頭面禮足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種因緣說法示教利喜已從座起偏袒右肩合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受王知佛受已頭面禮佛足右繞而去是夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時諸比丘僧往詣王宮佛自房住迎僧王知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問訊諸比丘有問父母者姊妹兄弟者及問訊佛者爾時長

老舍利弗爲上座語諸比丘我等今日不在王宮邪當共一心王知僧食已自行澡水取小牀坐僧前聽說法語諸夫人所欲供養者今正是時有夫人施僧伽黎者有施鬱多羅僧者有施安陀會者有施鉢者有施漉水囊者有施鍼線囊者爾時諸比丘皆得滿手滿鉢物相視而坐王有方便心當云何令諸比丘經宮中過即令輪宮遮先來道便白僧言大德可去諸比丘言佛不聽我等入王宮中王言我今教出不教入爾時舍利弗呪願已及僧從座起去還到僧坊以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘水澆頂刹利王夜未過未藏寶若過門閾及門閾處除急因緣波夜提急因緣者若王遣使請比丘若夫人王子如是等諸有力官屬喚皆不犯八十二事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闡那比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過闡那言我始知是事入戒經中半月次來所說是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問問闡那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闡那云何名比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我今始知是事入戒經中隨半月次來所說諸比丘知是比丘先曾再三聞說此戒何況復過是比丘非不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應令折伏汝失無利是惡不善說戒時不尊重戒不一心聽以是事故得波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波夜提若說十三僧伽婆尸沙時若說二不定法時若說三十尼薩耆波夜提時若說九十波夜提時若說四波羅提提舍尼時若說衆多學法時若說七止諍法時及說隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波夜提除隨律經說餘經時作是言我今始知是法入戒經中突吉羅八十三事竟

佛在舍衛國爾時舍衛城有治角師名達摩提那富饒財寶種種成就是人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣鉤禪鎮衣丁鉢支匕鍼筒如是諸比丘衆多數數往取是人作不能供婦兒空乏餘居士瞋責呵言沙門釋子不知量不知猒足若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏種種因緣呵已語諸

比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘骨牙齒角作鍼筒者波夜提骨者象骨馬骨蛇骨牙者象牙馬牙豬牙齒者象齒馬齒猪齒角者羊角牛角水牛角鹿角波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘骨作鍼筒波夜提若牙若齒若角隨作隨得爾所波夜提若比丘用骨牙齒角作鍼筒者是比丘應破是鍼筒已入僧中唱言我用骨牙齒角作鍼筒得波夜提罪我今發露悔過不覆藏僧應問汝破鍼筒未若言已破應問汝見罪不若言見罪應教言汝今發露悔過後莫復作若未破僧應約勅令破若僧不約勅一切僧得突吉羅罪若僧約勅不受是比丘得突吉羅 八十四事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闡那用高廣好牀佛與阿難遊行到闡那房是闡那遙見佛來從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即入見是牀高好見已語阿難汝汙爛壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種種因緣呵責闡那云何名比丘用高廣好牀佛種種因緣呵已集比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作牀者當應量作量者足高八指除入陛過是作者波夜提牀者有二種細陛繩牀麤陛繩牀麤陛繩牀有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚細陛繩牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚高八指者佛言用我八指第三分入陛波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過八指作牀脚者波夜提隨作隨得爾所波夜提若比丘過八指作牀脚者應截脚入僧中白言我過八指作牀脚得波夜提罪今僧中發露悔過不覆藏僧應問汝截未答言已截問汝見罪不答言見罪僧應言汝如法悔過後莫復作若未截僧應約勅令截若僧不約勅令截者僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅 八十五事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以草木兜羅綿貯卧具諸居士瞋不喜呵罵沙門釋子自言善好有功德乃以兜羅綿貯卧具如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以兜羅綿貯卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自以華綿貯卧具若使人貯波夜提華綿者柳華綿白楊華綿阿鳩羅綿婆鳩羅綿鳩舍羅綿間闍綿婆婆闍綿離摩綿皆波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以草木華綿貯卧具波夜提隨貯隨得爾所波夜提若比丘以華綿貯卧具者是比丘應摘破却華綿到僧中白言我以華綿貯卧具得波夜提罪發露悔過不覆藏僧應問汝摘破却未若言已破却僧應問汝見罪不若言見罪僧應約勅汝如法悔過後莫復作若言未摘僧應約勅令摘若不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅 八十六事竟

佛在舍衛國爾時毗舍佉鹿子母往詣佛所

頭面禮佛足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然如佛說法示教利喜默然已從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受之知佛默然受已頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜共阿難露地遊行佛看星宿相語阿難言若今有人問知星宿相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中夜至是星相滅更有異相出若爾時有人問知相者何時當雨必言過七月當雨又語阿難中夜過已至後夜是星相滅有異相出若爾時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形如圓梡遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎爾時佛告阿難語諸比丘是梡雲雨有功德能除諸病若諸比丘欲洗者露地立洗阿難受教語諸比丘是梡雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者露地立洗時諸比丘隨意露地立洗爾時毘舍佉鹿子母辦飲食已早起敷坐處遣婢使白佛時到食具已辦佛

自知時婢受教往詣祇洹見諸比丘不見於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比丘盡是裸形外道無慚愧人作是念已即還語毘舍佉鹿子母言祇洹中無一比丘盡是裸形外道是毘舍佉鹿子母智慧利根知今雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡無所知故作是言祇洹中無一比丘盡是裸形外道即更喚餘婢往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦即受教去往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦佛自知時爾時佛與大衆著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在僧中坐毘舍佉母自行澡水自手與多美飲食食訖自行水知攝鉢已持小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與我願佛言諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不得與汝過願毘舍佉言與我可得願佛言與汝可得願汝欲得何願毘舍佉言一者欲與比丘僧雨浴衣二者與比丘尼僧雨浴衣三者客比丘來我與食四者遠行比丘我與食五者病比丘我與食六者看病比丘我與食七者我

常與比丘僧粥八者多知識少知識比丘我與病緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白佛時到婢至門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言祇洹中無一比丘但諸外道無慚愧人大德比丘裸形在佛前和尚阿闍黎一切上座前則爲無羞是故欲與比丘僧雨浴衣著自在露地雨中洗浴毘舍佉汝見何因緣故欲與比丘尼僧雨浴衣答言大德我一時與諸居士婦共至阿耆羅河內洗浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴諸居士婦見已心不喜呵責言是輩薄福德不吉麤身大腹垂乳何用學梵行爲大德女人裸形醜惡是故我欲與雨浴衣毘舍佉汝見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知何處可去不可去道路疲極未得休息是故我欲與飲食後隨知可去不可去處毘舍佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時怛鉢那時若行乞食則伴捨去或夜中

入嶮道或獨行曠野我與食故不失伴不入嶮道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘贍養事闕若煮飯作粥作羮煮肉煮湯藥出內大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食贍養不闕便得煮飯作粥作羮煮肉及煮湯藥出內大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所藥物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物是故我與復次大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天人中往反得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國

我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是間大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國

不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧雨浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝法福德佛為毗舍佉說種種法示教利喜已從座起去佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因

緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作雨浴衣當應量作量者長佛六磔手廣二磔手半過是作者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作波夜提若比丘過量廣長作雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作雨浴衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝割截未若言已割截僧應問汝見罪不若言見罪應語汝如法悔過後莫復作若言未割截僧應約勑令割截若僧不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅八十七事竟

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癬瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陀會如水漬佛遙見知而故問比丘汝何以膿血汙安陀會比丘答言大德我患癬瘡膿血流出汙安陀會佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽畜覆瘡衣著乃至瘡差後十日若過是畜波夜提諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便戒長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長佛四磔手廣二磔手過是作者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作覆瘡衣波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作波夜提若比丘過量廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作覆瘡衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏罪僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不答言見罪僧應語汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勑令截若不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅八十八事竟

佛在維耶離國爾時諸比丘精汙臥具早起浣精舍門間曬中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汙臥具浣曬門間佛食後以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見諸比丘精汙臥具早起浣精曬舍門間語諸比丘此不應爾衆僧臥具多用不知量諸婆羅門居士血肉乾竭用市施作福是中應籌量少用是善若比丘亂念不一心睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入善覺觀法若比丘不亂念一心睡眠有五善事何等五一者無難睡苦二者易覺三者無惡夢四者眠時善神所護五者睡覺心易入善覺觀法若比丘有婬怒癡未得離欲不亂念一心睡眠尚不失精何況離欲種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘畜尼師壇護僧臥具故不應不敷尼師壇僧臥具上坐臥諸比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作是中有比丘少欲知足行頭

陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師壇當應量作量者長佛二磔手廣一磔手半過是作者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作尼師壇波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作波夜提若比丘過量廣長作尼師壇已應截斷入僧中白言我過量廣長作尼師壇得波夜提罪我今發露悔過不覆藏僧應問已截不若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應教言汝今如法發露悔過後莫復作若未割截僧應約勑令割截若不約勑令割截僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘得突吉羅

佛在舍衛國爾時佛中前著衣持鉢入舍衛城乞食食已入安陀林中一樹下敷尼師壇坐長老迦留陀夷亦入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師壇坐是長老身長大兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我等作佛一磔手尼師壇如是滿足佛晡時從禪起以是事集比丘僧語諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已入安陀林一樹下敷尼師壇坐迦留陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟佛今何處行道我亦彼間行道我時入安陀林一樹下敷尼師壇坐迦留陀夷亦爾是善男子身大兩膝到地作是願言佛何時當聽作佛一磔手尼師壇如是滿足佛語諸比丘從今是戒應如是說若比丘欲作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半及縷邊益一磔手過是作者波夜提

八十九事竟

佛在迦維羅衛國爾時長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似有三十相短佛四指時難陀作衣與佛同量諸比丘若食時會中後會遙見難陀來謂是佛皆起迎我等大師來世尊來近乃知非諸上座皆羞作是思惟此是我等下座云何起迎難陀亦羞言乃令諸上座起迎我諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問難陀汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘同佛衣量作衣從今汝衣應減作是袈裟應以數灑諸比丘汝等數灑難陀衣更有如是人僧亦當作數灑語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與佛衣同量作衣及過波夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔手是名佛衣量波夜提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與佛衣同量作衣波夜提若過佛衣量作波夜提隨作隨得爾所波夜提若比丘與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧中白言我如佛衣量作衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截應問汝見罪不若言見罪僧應言汝今發露如法悔過後莫復作若言未截僧應約勑令截若僧不約勑僧得突吉羅若約勑不受是比丘得突吉

羅九十事竟

十誦律卷第十八

音釋

澆古堯切沃也　叛蒲半切離叛也　匕卑履切匙也　鍼職深切綴器也　擿直炙切投也　磔陟革切張伸曰磔　漬資四切浸也

十誦律卷第十九　美九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之六

四波羅提提舍尼

佛在舍衛國時世饑儉華色比丘尼有福德多知多識能多得衣服飲食臥具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食是時見諸大比丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少少半與半都無都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將來婦即去扶起將來入舍疾作粰糗粥與已得醒問言汝何所患苦有何疾病有何急於巷中倒地比丘尼言我無病無痛無急我不得食故迷悶巷中倒地又問汝為乞食不能得耶答言我乞食得以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看比丘鉢中少少與少少半與半都無都與如是二三日我斷食是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手取食是比丘應向諸比丘說是罪諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法病者風慼熱慼冷慼嗽是食得差是名為病除是因緣名為不病非親里者親里名若母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者五種佉陀尼食五種蒱闍尼食五種似食五佉陀尼食者根莖葉磨果五蒱闍尼食者飯麨糒魚肉五似食者糜粟穬麥莠子迦師是中犯者若比丘不病入聚落中非親里比丘

尼所自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果食飯麨糒魚肉食糜粟麵麰子迦師皆得波羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與若聚落外比丘尼房舍中與不犯一法竟

佛在王舍城爾時有一居士請佛及二部僧明日食佛黙然受居士知佛黙然受已頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水欲下食時是中有助提婆達多比丘尼爲六羣比丘故教檀越言此第一上座此第二上座此是持律此是法師與是比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有飯食自當遍與莫散亂語若散亂語者汝自手行食我等當住佛遥見比丘尼作散亂事聞諸居士呵責食後以是因縁故集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘敢比丘尼所教與食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說有諸比丘白衣家請食是中有比丘尼指示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中無有一比丘語是比丘尼小住待諸比丘食竟者是一切諸比丘應向餘比丘言諸長老我等墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受隨得爾所波羅提提舍尼罪若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食答言某應問約勑未答言已約勑是入比丘亦名約勑有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出者未約勑入者應約勑若出者已約勑入者亦名約勑二法竟

佛在維耶離國爾時有象師名首羅富貴有威德多饒財寶人民田宅種種成就是人歸依佛歸依法歸依僧見四諦得初道好檀越施不能籌量是人一月得官廪千金錢持用布施及餘所有物不能供足兒婦飢乏諸居士瞋呵責言沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是首羅象師本富饒財物布施不知量與不能供足兒婦飢乏甚可憐愍是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是首羅象師好檀越施不能量故與不能供兒婦飢乏種種因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象師作學家羯磨語比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是家不得自手取食若更有如是人僧亦應與作學家羯磨學家羯磨者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽首羅象師學家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是學家不得自手取食若僧時到僧忍聽僧與首羅居士作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得入是

家自手取食白如是如是白二羯磨僧與首羅象師作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是首羅象師聞僧爲作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得入我家自手取食聞已即詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸比丘爲首羅居士捨學家羯磨若更有如首羅乞者亦應爲捨捨法者一心和合僧是首羅居士從座起偏袒右肩脫革屣合掌白言大德聽我首羅居士布施不知量與不能供婦兒飢乏以是因緣故僧與我作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入我舍不得自手取食我今從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入我舍自手取食如是應第二第三乞僧應籌量可捨不可捨若首羅居士財損減不增長爾時若乞不乞不應捨若首羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨若首羅居士財物不增不減爾時若乞應捨不乞不應捨是中一比丘應唱言大德僧聽是首羅象師先作檀越布施不知量與不能供婦兒飢乏僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是舍不得自手取食今是首羅象師從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼聽我舍自手取食若僧時到僧忍聽僧與首羅象師捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入舍自手取食白如是如是白四羯磨僧與首羅象師捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不請後來自手取食是比丘應向餘比丘說罪作是言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法學家者得初道家作學羯磨者僧與是家作學羯磨先不請者是學家先不請後來自手取食者五佉陀尼食五蒱闍尼食五似食是中犯者若比丘學家中先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟麵麥麨手迦師食皆得波羅提提舍尼罪隨自手取隨得爾所波羅提提舍尼罪

三法竟

佛在迦維羅衛國爾時諸釋子向暮食時見食好香美作是念我等不應獨噉如是好飲食何不留佛及僧分作是念已爲佛及僧故向暮食中留分明日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食大語大笑來向僧坊作是言佛今當先食我食彼亦復言佛先食我食令我長夜得利益安樂爾時尼俱盧陀林中有賊先犯事擯入是林中持器仗著中圍繞而卧但賊主不睡聞人聲語諸賊言諸人皆起捉刀楯弓箭聚財物一處莫令王力聚落力所圍繞得大憂惱是諸人皆起如所約勑捉刀楯弓箭聚財物一處賊主言小住我當往看爲是何人即立樹間看聞道上人聲作沙門聲聞言汝是誰耶答言我等是諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食向僧坊入尼俱盧陀林中佛今者先食我食我等長夜當得利益安樂賊主即還語諸賊言今

得成事但當起取問言云何答言諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食入尼俱盧陀林即時賊皆起剥脱已裸形而去如是惡聲流布城邑聚落有惡賊剥脱諸釋婦女裸形而去即以官力聚落力圍繞捕得諸賊爾時諸女裸形住六羣比丘往語言此食香美過與我來此食復勝亦與我來爾時諸婦女瞋呵言不是都不憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘以是事向佛廣說佛語阿難盈衣中各各與諸女一衣阿難言爾即取盈衣各各與諸女一衣諸女著衣已持食入僧坊中打揵椎與僧食分在佛前坐聽說法佛見諸女坐已種種因緣示教利喜示教利喜已默然諸女知佛種種因緣示教利喜已頭面禮佛足右繞而去諸女去不久佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘僧未作約勅僧坊外不自手取食而僧坊內取種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說有比丘僧住阿練若處有疑怖畏若比丘知是阿練若住

處有疑怖畏僧未作差不僧坊外自手取食僧坊內取是比丘應向諸比丘說罪言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法阿練若處者去聚落五百弓於摩伽陀國一拘盧舍於此方國則半拘盧舍疑者乃至畏失一水器怖畏者是中乃至畏惡比丘僧未差者僧未一心差是人僧坊外者此僧坊牆障外若籬障外若塹障外僧坊內者此僧坊牆障內籬障內塹障內食者五佉陀尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘僧未與差是人不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟麵麥莠子迦師皆得波羅提提舍尼罪隨自手受隨得爾所波羅提提舍尼罪從今應羯磨參知食人一心和合僧一比丘問言誰能為僧作參知食人若一比丘言我能若有五法隨愛隨瞋隨怖隨癡不知有無不應差作知食人若成就五法應令作參知食人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知有無應差是中一比丘僧中

唱言大德僧聽某甲比丘能作參知食人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作參知食人白如是如是白二羯磨某甲比丘作參知食人竟僧忍默然故是事如是持若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見有人似賊者應取是食語諸持食人言汝莫來入是中有人似賊若是持食人強來者不犯四法竟

衆學法初

佛在王舍城爾時諸比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧佛見已作是念我當觀過去諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊過去諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過去諸佛周齊著泥洹僧佛復念我當觀未來世諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊未來世諸佛周齊著泥洹僧佛亦自觀知未來諸佛亦當周齊著泥洹僧佛復作是念我當觀淨居天云何著泥洹僧空中天言淨居天周齊著泥洹僧佛亦自見知淨居天周齊著泥洹僧佛以是

事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說不應極高著泥洹僧應當學若比丘極高著泥洹僧突吉羅若不極高著泥洹僧不犯一不極下著泥洹僧應當學若極下著泥洹僧突吉羅不極下著不犯二不參差著泥洹僧應當學若參差著泥洹僧突吉羅不參差著泥洹僧不犯三不如鋤頭著泥洹僧應當學若如鋤頭著泥洹僧突吉羅不如鋤頭著不犯四不如象鼻著泥洹僧應當學若如象鼻著泥洹僧突吉羅不如象鼻著不犯五不如多羅葉著泥洹僧應當學若如多羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉著不犯六不如麨摶著泥洹僧應當學若如麨摶著泥洹僧突吉羅不如麨摶著不犯七不細襵前著泥洹僧應當學若細襵前著泥洹僧突吉羅不細襵前著不犯八不著葺泥洹僧應當學若著葺泥洹僧突吉羅不著葺不犯九不并襵兩邊著泥洹僧應當學若并襵兩邊著泥洹僧突吉羅不并襵兩邊著不犯十不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥洹僧突吉羅不著細縷不犯一十周齊著泥洹僧應當學若不周齊著泥洹僧突吉羅周齊著不犯十二事竟

佛在王舍城爾時諸比丘極高披衣極下披衣參差披衣不周齊披衣佛見已作是念我當觀過去諸佛云何披衣空中淨居天言過去諸佛周齊披衣佛亦自憶過去諸佛周齊披衣佛復念我當觀未來諸佛云何披衣空中天言未來諸佛周齊披衣佛亦自知未來諸佛周齊披衣佛復念淨居諸天云何披衣空中天言淨居諸天周齊披衣佛亦自見淨居諸天周齊披衣佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘極高披衣極下披衣參差披衣不周齊披衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從令不極高披衣應當學若極高披衣突吉羅不高披不犯三十不極下披衣應當學若極下披衣突吉羅不極下披不犯四十不參差披衣應當學若參差披衣突吉羅不參差披衣不犯五十周齊披衣應當學若不周齊披衣突吉羅周齊披衣不犯事竟十六

佛在王舍城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛中前著衣入是居士舍爾時六羣比丘不好覆身入是家內自看肩臂看胷諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有功德不好覆身入家內自看肩看臂看胷如王如大臣佛見六羣比丘不好覆身入白衣舍聞居士呵責如王如大臣佛食後以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘不好覆身入家內自看肩看臂看胷種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從令好覆身入家內應當學不好覆身入家內突吉羅好覆身入家內不犯七十有時六羣比丘雖好覆身入家內不好覆身坐自

看肩看臂看胷諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不好覆身坐家內看肩看臂看胷如王如大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內看肩看臂看胷佛見已食後集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不好覆身坐家內自看肩看臂看胷種種因緣可已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今好覆身坐家內應當學不好覆身坐家內突吉羅好覆身坐不犯十八有時六羣比丘不善攝身入家內脚蹴大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不善攝身入他家內脚蹋物倒地如盲人佛語諸比丘善攝身入家內應當學不善攝身入家內突吉羅善攝身入家內不犯十九又六羣比丘雖善攝身入家內不善攝身坐蹴大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是事語諸比丘善攝身坐家內應當學若不善攝身坐家內突吉羅善攝身坐不犯二十事竟

佛在舍衛國爾時世尊中前著衣與諸比丘入舍衛城諸佛常法若以神通力入城邑聚落時現如是希有事謂象呷鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱均羅狌狌諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟箄篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者能言拘躃者能伸跛蹇者得手足睞眼得正病瘦者得除愈苦痛者得樂毒者得消狂者得正殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口無義語者不無義語喜貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫憒閙處者皆得閑靜未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏實物自然發出現如是希有事諸眾生得利益佛爾時佛漸漸行到城以右足著門閫上如是等種種希有事皆現爾時人民於屋上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已即仰看作是言其女人盲其睞眼其赤眼其短鼻其瘻其背僂其跛其白其黑其無威德諸女人聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝私通我等好醜何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧入城何豫汝事指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視入家內應當學若高視入家內突吉羅不高視入不犯二十一爾時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已即仰視作是言其女人盲其睞眼其赤眼其短鼻其瘻其背僂其跛其白其黑其無威德諸女人聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧受請坐食何豫汝等事而指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸比丘不高視坐家內應當學若高視坐家內突吉羅不高視坐不犯二十二

又六羣比丘嫌呵供養入家內作是言昨日飲食香美熟好次第等與好敷坐處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵責言諸沙門釋子不善不種不穫但能噉食出他過罪佛聞是事語諸比丘從今不呵供養入家內應當學若呵供養入家內突吉羅不呵從令人不犯二十三又六羣比丘入雖不呵供養坐已便呵供養作是言昨日飲食香美熟好次第敷坐處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居士呵言是沙門釋子不善不種不穫但能噉食出他過罪佛聞是事已語諸比丘從今不呵供養坐家內應當學若呵供養坐突吉羅不呵供養坐不犯二十四又六羣比丘高大聲入家內諸居士聞聲呵責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲入家內如婆羅門佛語諸比丘不高大聲入家內應當學若不靜默入家內突吉羅靜默入不犯二十五又時六羣比丘雖不高大聲入家內高大聲坐諸居士聞呵責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲坐家內如婆羅門佛聞已語諸比丘從今不高大聲坐家內應當學若高大聲坐家內突吉羅不高大聲坐不犯二十六又六羣比丘蹲行入家內居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德蹲行入家內似如截脚佛聞已語諸比丘從今不蹲行入家內應當學若蹲行入家內突吉羅不蹲行入不犯二十七又六羣比丘雖不蹲行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子蹲坐家內如婆羅門佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯二十八又六羣比丘以衣覆頭入家內諸居士瞋呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十九爾時六羣比丘雖不覆頭入家內覆頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德覆頭坐家內似如伺捕人佛言從今不覆頭坐家內應當學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐不犯三十爾時六羣比丘襆頭入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德襆頭入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襆頭入家內應當學若襆頭入突吉羅不襆頭入不犯三十一爾時六羣比丘雖不襆頭入家內便襆頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德襆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襆頭坐家內應當學若襆頭坐突吉羅不襆頭坐不犯三十二爾時六羣比丘肘隱人肩入家內諸居士呵責諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩入家內應當學若肘隱人肩入家內突吉羅不肘隱人肩入不犯三十三爾時六羣比丘雖不肘隱人肩入而肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應當學若肘隱人肩坐突吉羅不肘隱人坐不犯三十四爾時六羣比丘扠腰入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德扠腰入家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不扠腰入家內應當學若扠腰入家內突吉羅不扠腰入不犯三十五爾時六羣比丘雖不扠腰入家內而扠腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子扠腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不扠腰坐家內應當學若扠腰坐突吉羅不扠腰坐不犯三十六爾時六羣比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德左右反抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不左右反抄衣入家內應當學若左右抄衣入家內突吉羅不左右抄衣入不犯三十七爾時六羣比丘雖不左右反抄衣入家內而左右抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門自言善好有德左右反抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家內應當學若左右反抄衣坐突吉羅不左右抄衣坐不犯三十八爾時六羣比丘偏抄衣入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德偏抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不偏抄衣入

家內應當學若偏抄衣入家內突吉羅不偏抄衣入不犯三十九爾時六羣比丘雖不偏抄衣入家內而偏抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德偏抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐家內突吉羅不偏抄衣坐不犯四十爾時六羣比丘以衣覆右肩令舉左肩上入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不以衣覆右肩令舉左肩上入家內應當學若以衣覆右肩令舉左肩上入家內突吉羅不以衣覆右肩令舉左肩上入不犯四十一爾時六羣比丘雖不以衣覆右肩令舉左肩上入家內而以衣覆右肩令舉左肩上坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩令舉左肩上坐家內應當學若以衣覆右肩令舉左肩上坐突吉羅若不以衣

覆右肩令舉左肩上坐不犯四十二爾時六羣比丘掉臂入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂入家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂入家內應當學若掉臂入家內突吉羅若不掉臂入不犯四十三爾時六羣比丘雖不掉臂入家內而掉臂坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂坐家內如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂坐家內應當學若掉臂坐家內突吉羅不掉臂坐不犯四十四爾時六羣比丘搖肩入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩入家內應當學若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不犯四十五爾時六羣比丘雖不搖肩入家內而搖肩坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩坐家內突吉羅不搖肩坐不犯四十六爾時六羣比丘搖頭入家內諸居士呵

責言諸沙門釋子自言善好有德搖頭入家內似如鬼挺佛聞是事語諸比丘從今不搖頭入家內應當學若搖頭入家內突吉羅不搖頭入不犯四十七爾時六群比丘雖不搖頭入而搖頭坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖頭坐家內似如鬼挺佛聞是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐突吉羅不搖頭坐不犯四十八爾時六群比丘搖身入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖身入家內似如傴人佛聞是事語諸比丘從今不搖身入家內應當學若搖身入突吉羅不搖身入不犯四十九爾時六群比丘雖不搖身入家內而搖身坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖身坐家內似如傴人佛聞是事語諸比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐家內突吉羅不搖身坐不犯五十爾時六群比丘攜手入家內蹴蹋瓶甕器物倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德攜手入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不攜手入家內應當學若攜手入家內突吉羅不攜手入不犯五十一又六群比丘雖不攜手入家內而攜手坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷坐處而令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不攜手坐家內應當學若攜手坐家內突吉羅不攜手坐不犯五十二爾時六群比丘翹一脚入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德翹一脚入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚入家內應當學若翹一脚入突吉羅不翹一脚入不犯五十三爾時六群比丘雖不翹一脚入家內而翹一脚坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六群比丘言汝作何事何不廣敷牀座而令我相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚坐家內應當學若翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯五十四爾時六群比丘累脞坐家內下露形體諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德累脞坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累脞坐家內應當學若累脞坐家內突吉羅不累脞坐不犯五十五爾時六群比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累脚坐如王如大臣佛聞是事語諸比丘不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯五十六事竟

美九　二十　美九　廿一

佛在舍衛國爾時六群比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂時六群比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六群比丘到是居士所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝有何急共相愁憂以掌扶頰而住六群比丘顧語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內為白衣笑故應當學若掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯五十七佛在舍衛城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已即起頭面禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種多美飲食

晨朝敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧坐已自手行水欲下飲食時六羣比丘持鉢置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六羣比丘言此中何不與飲居士言已與六羣比丘言不與居士言看鉢中看已喚居士言授我鉢來諸居士言汝等向心爲在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受不犯五十八又六羣比丘以飯滿鉢向餘處看諸居士著羹鉢中已過去六羣比丘言此中何以不與羹答言已與六羣比丘言不與居士言何不看鉢中看已語言授我鉢來諸居士言汝向者心爲在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受羹應當學若不一心受羹突吉羅一心受不犯五十九又六羣比丘溢鉢受飲食是中飯羹溢出諸居士言飯當更益羹當更與何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘不溢鉢受羹飯應當學若溢鉢受羹食突吉羅不溢鉢受不犯六十又六羣比丘以羹菜澆飯但取羹菜處飯食諸居士呵責言何以澆食如小兒佛聞是事語諸比丘從今羹飯等和合食應當學若不等羹飯食突吉羅等羹飯食不犯六十一又六羣比丘飯上若有酥酪及羹甌中食如井諸居士呵責言諸比丘食如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從今不應甌中食應當學若甌中食突吉羅不甌中食不犯六十二又六羣比丘摶飯食諸居士呵責言諸比丘摶飯食如小兒佛聞是事語諸比丘從今不摶飯食應當學若摶飯食突吉羅不摶飯食不犯六十三又六羣比丘大摶食諸居士呵責言諸比丘大摶食似如有人欲奪驅逐者佛聞是事語諸比丘從今不大摶食應當學若大摶食突吉羅不大摶食不犯六十四又六羣比丘手把飯食諸居士呵責言諸比丘手把飯食如田種人佛聞是事語諸比丘從今不手把飯食應當學若手把飯食突吉羅不手把飯食不犯六十五時有一比丘食未至口便六張口六羣比丘與比坐以戲故持土塊著口中時大衆中有如是不清淨事佛言從今不預張口待飯食應當學若食未至預張口待飯突吉羅不預張口不犯六十六又六羣比丘含食語羹飯從口中流出比坐比丘見便吐逆佛言不含食語應當學若含食語突吉羅不含食語不犯六十七又六羣比丘齧半食半在口中半在手中佛言不齧半食應當學若齧半食突吉羅不齧半食不犯六十八事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從座起頭面禮足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛著衣持鉢與僧俱入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳作自手下飯與乳諸比丘吸食作聲爾時有比丘先是妓兒聞是聲即起儛諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德云何令他笑如妓兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問儛比丘

汝以何心偫荅言世尊欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作聲突吉羅不吸食不犯六十九　又六羣比丘嚼食啛啛作聲諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食啛啛作聲如猪佛言從今不嚼食作聲應當學若嚼食作聲突吉羅不嚼食作聲不犯七十　又六羣比丘漸漸內飯滿頰稍稍咽諸居士呵責言如獮猴食佛言從今不未咽食食應當學若未咽食食突吉羅咽已食不犯七十一　又六羣比丘吐舌食作是言誰能全吞令摶不壞諸居士呵責言諸比丘吐舌食如小兒佛言從今不吐舌食應當學若吐舌食突吉羅不吐舌食不犯七十二　又六羣比丘縮鼻食諸居士呵責言應好棄涕爲寒耶爲噉蒜耶佛言從今不縮鼻食應當學若縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯七十三　又六羣比丘舐手食諸居士呵責言羹飯盡當更益何以舐手佛言從今不舐手食應當學若舐手食突吉羅不舐手食不犯七十四　又六羣比丘指抆鉢食諸居士呵責言羹飯盡當更益何故指抆鉢食佛言從今不指抆鉢食應當學若指抆鉢食突吉羅不指抆鉢不犯七十五　又六羣比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手棄食佛言從今不振手食應當學若振手食突吉羅不振手食不犯七十六　又六羣比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但能噉復棄佛言從今不棄著手飯應當學若棄著手飯突吉羅不棄不犯七十七　爾時六羣比丘膩手捉飲器比坐比丘便見吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學若膩手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯七十八　又六羣比丘不病自爲索飯索羹佛言從今不病不自爲索飯若羹應當學若不病自爲索羹飯突吉羅若病索不犯七十九　又六羣比丘以飯覆羹更望得故語諸居士此中著羹荅言先噉鉢中飯覆著佛言從今不飯覆羹更望得應當學若飯覆羹更望得者突吉羅不更望得覆不犯八十　又六羣比丘訶相看比坐鉢中作是言汝多我少我多汝少佛言不訶相看比坐鉢中應當學若訶相看比坐鉢突吉羅不訶相看不犯八十一　有一比丘僧中食時看餘處六羣比丘與其比坐以戲故持骨著其鉢中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚怖以是事故佛言端視鉢食應當學若不端視鉢食突吉羅端視不犯八十二　又六羣比丘多受食不次第噉盡殘在鉢中便著水蕩棄滿澡盤中狼殘食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但噉復棄佛言次第噉食盡應當學若不次第噉盡突吉羅次第噉盡不犯八十三事竟

佛在迦毘羅婆國爾時有居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從坐起頭面禮佛足右繞而歸通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧到是舍新堂上水精作地諸比丘洗鉢水中有殘食瀉著堂上似如吐諸居士呵責言是諸比丘不善更有屛處可棄此水何以乃棄此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內應當學若不問主人棄舍內

突吉羅問主人棄不犯八十四
佛在舍衛國爾時波斯匿王立如是法若佛
在祇洹我當日日自往時王聞佛在祇洹即
勑御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王
嚴駕已竟王自知時王即乘乘出城向祇洹
王在乘上六羣比丘爲王說法言大王色無
常受想行識無常是中有比丘少欲知足行
頭陀見是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘人在乘上步爲說法諸比丘以是事向
佛廣說佛語諸比丘人無病乘乘不應爲說
法應當學若不病乘乘爲說法者突吉羅爲
病說法不犯八十五 又時王在前行六羣比丘
隨後行爲說法言大王色無常受想行識無
常佛語諸比丘人不病在前行不隨後爲說
法應當學若爲不病在前行人說法突吉羅
爲病說法不犯八十六 又時王在前道中行六
羣比丘在道外行爲王說法言大王色無常
受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道
中行自在道外行不爲說法應當學若自在
道外爲道中行不病說法突吉羅爲病說法
不犯八十七 諸王行法持牀褥自隨王在高牀
上坐六羣比丘立爲說法大王色受想行識
無常佛語諸比丘從今無病人坐自立不爲
說法應當學若自立爲坐不病人說法突吉
羅爲病說法不犯八十八 王於六羣比丘無大
恭敬心六羣比丘或得卑小坐處王自坐高
處六羣比丘在卑下處爲王說法言大王色
受想行識無常佛語諸比丘人無病在高處
自在下處不爲說法應當學自在下處爲高
處不病人說法突吉羅爲病說法不犯八十九
又時王身大坐久便卧六羣比丘坐爲說法
大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病
卧自坐不爲說法應當學若自坐爲卧不病
人說法突吉羅爲病說法不犯九十 又時王覆
頭六羣比丘爲王說法言大王色受想行識
無常佛語諸比丘不爲覆頭人說法除病應
當學若爲覆頭不病人說法突吉羅爲病說
法不犯九十一 又時王裹頭六羣比丘爲說法
言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲
裹頭人說法除病應當學若爲不病裹頭人
說法突吉羅爲病說法不犯九十二 又時王肘
隱人六羣比丘爲說法言大王色受想行識
無常佛語諸比丘不應爲肘隱人說法除病
應當學若爲肘隱人不病人說法突吉羅爲
病說法不犯九十三 又時王扠腰六羣比丘爲
說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘
不爲扠腰人說法除病應當學若爲不病扠
腰人說法突吉羅爲病說法不犯九十四 又時
王左右抄衣六羣比丘爲說法言大王色受
想行識無常佛語諸比丘不爲左右抄衣人
說法除病應當學若爲左右抄衣不病者說
法突吉羅爲病說法不犯九十五 又時王偏抄
衣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無
常佛語諸比丘不爲偏抄衣人說法除病應
當學若爲偏抄衣不病爲說法突吉羅爲病
說法不犯九十六 又時王以衣覆右肩令舉左
肩上六羣比丘爲王說法言大王色受想行
識無常佛語諸比丘不爲以衣覆右肩令舉
左肩上說法除病應當學若爲以衣覆右肩
令舉左肩上不病說法突吉羅爲病說法不

犯九十七又時王著革屣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著革屣說法除病應當學若爲著屣不病說法突吉羅爲病說法不犯九十八又時王著屐六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著屐人說法除病應當學若爲著屐不病人說法突吉羅爲病說法不犯九十九又時佛與無量百千萬衆恭敬圍繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉楯者捉弓箭者六羣比丘別爲說法是衆中有堪得道者以衆作二段故心散亂不得道諸佛常法不一心衆生不爲說法佛即爲王種種說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種說法示教利喜已從座起頭面禮佛足右繞而去王去不久佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘爲捉杖不病人說法捉蓋捉大小刀捉矟楯弓箭種種器仗說法種種呵已語諸比丘不爲捉杖說法除病應當學若爲捉杖不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百不爲捉蓋說法除病應當學若爲捉蓋不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百一不爲捉刀人說法除病應當學若爲捉刀人說法突吉羅不爲捉刀人說法不犯一百二不爲捉楯弓箭人說法除病應當學若爲捉楯弓箭人說法突吉羅不爲捉楯弓箭人說法不犯一百三

佛在王舍城爾時六羣比丘往語守菜園人言汝與我等菜問言與價不答言我乞無價守菜人言索菜空與者我等云何得活六羣比丘言不與我耶答言不與六羣比丘餘時大小便洟唾菜上菜臭爛死守菜人言誰之所作六羣比丘往語守菜人言汝知誰汙汝菜答言不知六羣比丘言我等所作隨汝索菜不與我等故作如是事六羣比丘勇健多力不大畏罪守菜人不能奈何諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德菜上大小便洟唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜上大小便洟唾除病應當學若不病大小便洟唾菜上突吉羅若病不犯一百四竟

佛在王舍城爾時六羣比丘往語浣衣人言與我浣衣問言與價不答言無價浣衣人言有浣衣不與價者我等空浣衣云何得活六羣比丘言不與我浣耶答言不與汝浣六羣比丘到淨水中浣衣處大小便洟唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰作是事六羣比丘餘時往問汝等知不誰汙是水答言不知六羣比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六羣比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能奈何諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便洟唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘淨用水中大小便洟唾佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六羣比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大小便涕唾池中諸居士呵責言是沙門釋子不善更無大小便處耶乃到是淨用水中大

小便涕唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責言云何名比丘淨用水中大小便涕唾佛種種因緣呵已語諸比丘不應淨用水中大小便涕唾除病應當學若不病淨用水中大小便涕唾突吉羅病者不犯一百五

佛在舍衛國爾時六群比丘立大小便共相倚住佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當學若不病立大小便突吉羅若病不犯一百六

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已從座起頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛時到食辦佛自知時六群比丘與十七群比丘常相違闘諍時十七群比丘次守僧坊六群比丘次與迎食六群比丘共相謂言我等今日故斷十七群比丘食又言云何斷答言但來當知六群比丘到十七群比丘所索鉢言與汝迎食分即隨佛及僧至所請家六群比丘先食已迎十七群比丘食分便出出已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸下井上池上多人眾處住時十七群比丘年少飢急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門外大樹上遙看見不時有一比丘上樹看見言在某樹下井上岸下多人眾中住至日過中額上流汗方來喚言汝取食分問言何故遲耶答言我等得食便出問言汝等不在某樹下岸下多人眾中住耶而言得食便出六群比丘言誰道耶十七群比丘言我上樹上見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因緣呵已向佛廣說佛知故問十七群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責十七群比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣呵已語諸比丘樹過人不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹無急因緣突吉羅若急因緣不犯一百七

眾學竟

十誦律卷第十九

音釋

稃糠 稃扶牛切糠力鳩切稃糠穢飾也 蒱 薄胡切 摶 度官切團也謂以手捉聚也 攝 陟葉切蘗也 茸 如融切 蹴 七六切蹋也 蹋 徒合切踐蹋也 狌 所庚切能言獸也 箄簗 箄畢吉切簗力質切箄簗筎管也 跛蹇 跛補火切足偏廢也蹇居偃切亦跛也 癭 於郢切頸瘤也 背僂 僂力主切背曲也 褸 胡耶切褸日褸刈 蹲 祖尊切踞也 襆頭 襆逢玉切帕也襆頭義幅巾以裹頭也 儛 文甫切謂足相背而翻弄也 頰 古協切寸面旁曰頰 嚼 在爵切咀嚼也 唼 所甲切唼唼食聲也 蒜 蘇貫切葷菜也 舐 神帋切舐也 抆 無粉切拭也

十誦律卷第二十

美十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之七

七滅諍法初

佛在王舍城爾時六羣比丘勸檀越作浴已
辦浴具有客比丘冥來脱衣著諸衣上入浴
室洗有因緣故衣服雜錯客比丘洗已出於
本處取衣出外看是他衣作是念此衣當還
本處更覓我衣還入衣處諸六羣比丘常與
善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言
汝已出何故來還答言我後來脱衣著諸衣
上入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已
出取衣出外看非我衣作是念此衣當還本
處更覓我衣是故來還六羣比丘言不如汝
言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪
不答言不見六羣比丘共相謂言此云何直
爾不自言罪當與作不見擯六羣比丘即爲
作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六羣
比丘爲我作不見擯無因緣本末我不自言
罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王
舍城隨意往已持衣鉢遊行向舍衛國詣佛
所諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍
不足不乞食不乏道路不疲耶爾時佛問客
比丘忍不足不乞食不難道路不疲耶客比
丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事向
佛廣説佛知故問是比丘六羣比丘何故與
汝作不見擯比丘白佛言世尊無因緣本末
我不自言罪强爲我作不見擯佛言若六羣
比丘無因緣本末汝不自言罪强爲汝作不
見擯者汝莫愁憂我當與汝作法伴佐助汝
佛言從今聽自言滅諍法用是自言滅諍衆
僧中種種事起應滅自言滅諍有十種非法
十種如法十種非法者若比丘犯波羅夷罪
自言不犯衆僧問言汝自説犯不自言不犯
是名非法又比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝
自説犯不自言不犯是名非法又比丘不犯
波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自説犯波
羅夷不自言我犯波羅夷是名非法又比丘
不犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突
吉羅自言我犯衆僧問言汝自説犯不自言
我犯是名十非法十種如法者有比丘犯波
羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言汝自説犯
不自言我犯是名如法又比丘犯僧伽婆尸
沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯
衆僧問言汝自説犯不自言我犯是名如法
又比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷衆僧
問言汝自説犯不自言不犯是名如法又比
丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅自言不犯衆僧問言汝自説犯不自
言不犯是名十如法自言者
爾時六羣比丘聞是事我等王舍城中作不
見擯比丘到舍衛國諸比丘共事共住我等
當往舍衛國六羣比丘隨意往王舍城已持
衣鉢往舍衛國詣佛所爾時多有比丘祇洹
門邊空地經行六羣比丘見已問言我等王
舍城與不見擯比丘來到舍衛國汝諸比丘
共事共住耶諸比丘答言佛以自言滅諍滅
是事六羣比丘言此事不滅惡滅我等不現
前故爾時六羣比丘佛聽自言滅諍法違逆

不受謗佛知見事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆不受謗佛知見事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘我聽自言滅諍法違逆不受謗如來知見事種種因緣呵已語諸比丘從今聽現前滅諍法用是現前滅諍僧中種種事起應滅現前滅諍有二種非法二種如法二種非法者有非法僧約勑非法僧令折伏與現前滅諍又非法僧約勑非法三人令折伏與現前滅諍又不如法僧約勑不如法二人一人令折伏與現前滅諍又不如法三人約勑不如法三人令折伏與現前毗尼又不如法三人約勑不如法二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如法二人約勑不如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼法又不如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又不如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又不如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如法二人約勑如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼法二種如法現前毗尼者有如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又如法三人約勑如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又如法二人約勑如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼法又如法僧約勑不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼又如法三人約勑不如法三人二人一人僧令折伏與現前毗尼又如法二人約勑不如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約勑不如法一人僧三人 二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼法

二法竟

佛在王舍城爾時長老陀驃力士子為彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧若三人二人一人常說是事爾時陀驃力士子以是事語諸比丘彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗我故若僧三人二人一人常說是事我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知故問陀驃力士子汝實為彌多羅比丘尼以無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事汝向諸比丘說我當云何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽憶念毗尼法用是憶念毗尼法僧中種種事起應滅有三種非法憶念毗尼有三種如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故又如施越比丘狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是

人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼故又如訶多比丘無慚無愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三如法者又比丘如陀驃比丘爲彌多羅比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說犯是罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼佛如是語已語諸比丘汝等與陀驃比丘力士子憶念毗尼若更有如是人亦應與憶念毗尼憶念毗尼法者是陀驃比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀驃比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我憶念毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀驃比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀驃比丘從僧乞憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀驃比丘憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驃比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念毗尼比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提三法竟

佛在舍衛國爾時有比丘名施越癡狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事是施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當云何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當云何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中有種種事起應滅不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作今憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我不憶

蒙中作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中種種事起應滅爾時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡毗尼若更有如是人僧亦應與不癡毗尼與法者是施越比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪令施越比丘從僧乞不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與施越比丘不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事白如是如是白四羯磨僧與施越比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波逸提罪四法竟

佛在迦維羅衛國爾時有比丘名訶哆無慙無愧惡欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽實覓滅諍用是實覓毗尼僧中種種事起應滅實覓毗尼有五種非法五種如法五非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故若比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故佛語諸比丘汝等與訶哆比丘實覓毗尼若更有如是比丘者僧亦應與實覓毗尼與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是訶哆比丘無慙無愧惡欲有見聞疑罪先自言犯後言不犯以是故僧與實覓毗尼若僧時到僧忍聽僧與訶哆比丘實覓毗尼白如是如是白四羯磨僧與訶哆比丘實覓毗尼法竟僧忍默然故是事如是持得實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應教化僧所與作實覓毗尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪不應相言恒自謙卑應調伏心行

隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨五法竟

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌諸比丘喜鬪諍相言多少事起作是念若長老舍利弗作斷事主者我等當得決了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有闥剌咤比丘能受作斷事主不阿難白佛言世尊有能受作斷事主佛即以是事集比丘僧語諸比丘從令聽闥剌咤比丘作斷事主受是斷事法如法如毗尼如佛教現前除滅闥剌咤有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闥剌咤自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善口善身不善者自身往到舉事者有事者所已不作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負但不遣使到舉事者有事者所作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所不作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負又不遣使往到舉事者有事者所作是言從是事若好不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從令作闥剌咤者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得別與一人同一道行不應共期若先有少多因緣與期應滅是期期者若中前若中後若晝若夜若阿練若處若近聚落僧坊是闥剌咤應受是所斷事如法如毗尼如佛教現前除滅用一毗尼謂現前毗尼何等現前現前有二種人現前毗尼現前人現前者謂有隨助成事人及有事人共集一處毗尼現前若如法如毗尼如佛教斷是事是名毗尼現前若是闥剌咤不能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷是事若僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼現前者如法如毗尼如佛教斷是事是名毗尼現前若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中舉烏迴鳩羅應羯磨烏迴鳩羅令斷是事羯磨法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴

鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與此人欲已遠去若此烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若

烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷者還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應如法如毗尼如佛教斷若能如法斷是事者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧取是事能如法如毗尼如佛教斷者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者僧應遣使往近處僧所作是言此事如是如是因緣起闘刺咤不能斷眾僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅不能斷還付眾僧汝等大德

來和合為斷是事故即時彼眾應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應破安居去為和合故是近處僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若近處僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名為斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中羯磨烏迴鳩羅令斷羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事

如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應來與此比丘欲已遠去若是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中唱言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是作白二羯磨立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷如毗尼如佛教是事者應還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應受是事如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧受是事能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者聞其近住處僧若有大衆好上座知波羅提木叉是僧中多有比丘持修多羅者持毗尼者持摩多羅伽者是近處僧應以是事遣使至其住處僧中應先立傳事人若界外令滿僧數立法者一心和合僧應問言誰能作傳事人從是處持是事至某處若道中能斷者好是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅爾時是傳事人應持是事去若道中能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若傳事人不能道中如法如毗尼如佛教斷者應持至彼大僧中是僧中若有上座多知多識長老比丘應語是人是事如是如是因緣起闘諍不能斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來是闘汝長老能

受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者强三者很戾四者來往五者疑畏堅者堅執是事强者舉事人有事人勇健强力狠戾者舉事人有事人惡性瞋恨往來者此事從一住處至一住處疑畏者諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問言誰能作行籌人是中有人言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比丘能作行籌人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘爲僧作行籌人是名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法

籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事斷用二毗尼謂現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如毗尼如佛教現前除斷是名現前毗尼多覓毗尼者是中求覓往反問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用二毗尼現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人及有事人共和合在一處現前非法非毗尼非佛教除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人闇中行籌若衣障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若比丘顛倒行以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和尚阿闍黎作期隨同和尚同阿闍黎隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨家共作期我等取如是

籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共語共同一事是名期一切僧取籌者爾時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧大上座知波羅提木叉者能斷是事者即名爲斷用一毗尼謂現前毗尼是中現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是大上座知波羅提木叉比丘僧不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中能如法如毗尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者如上說若是傳事人不能如法如毗尼如佛教斷是事者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二比丘若一比丘能持修多羅持毗尼持摩怛羅迦四衆所恭敬尊重是傳事人應到彼處應語彼一比丘言大德是中事如是因緣起闥剌咤不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷

是僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷大上座持律比丘僧不能斷傳事人於道中亦不能斷三比丘二比丘不能斷大德取是事如法如毗尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名如法說若不作如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷是事已還更發起犯波逸提若但呵責言是斷事不如法突吉羅（六法竟）

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌比丘喜鬪諍相言諸比丘以是事向佛廣說佛言從今聽布草毗尼用是布草毗尼僧中種種事起應滅云何布草毗尼以是布草毗尼法滅僧中種種所起事或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅作是念故白衆僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼法滅是名白即時是諸比丘應分作兩部各在一處是中若有事比丘向上座大長老應作言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪是事我等長老現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二衆亦如是說是名如草布地毗尼法（七法竟）

布草有二種義
一鬪諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來棄之二者有聽上座勸喻諍者使向兩衆羊皮四布悔過二衆者各有所助故令各在一處（此數行是義非律正本也）

十誦律卷第二十

十誦律卷第二十一　慎一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之一

七法中受具足法第一

佛婆伽婆在王舍城外住爾時未聽比丘作和尚阿闍梨未有白四羯磨受具足時諸比丘以求有和尚阿闍梨故作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法又諸比丘從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如婆羅門食有一比丘摩訶盧患苦無有等侶無人看視外學異道見如是事譏嫌呵責沙門釋子無善教不被教無調順無調御法作袈裟衣不如法著衣亦不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟諸佛常法有知而問知而不問知時問知時不問有益問無益不問有因緣問今佛知故問佛問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘無和尚阿闍梨作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食諸外學異道譏嫌呵責言沙門釋子無善教不被教無調順無調御法作袈裟衣不如法著衣不如法及身威儀皆不如法從聚落至聚落從城至城從國至國遊行時行乞食時乞飯乞羹乞佉陀尼人請食時索飯索羹索佉陀尼取他殘食鉢殘飯殘羹殘佉陀尼殘漿高聲大聲食譬如諸婆羅門食佛種種因緣呵已語諸比丘從今聽作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足云何白四羯磨受具足衆僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲從某甲受具足是從僧乞受具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白白四羯磨從今聽和尚共行弟子若病應看欲死應救若病應與隨病飲食隨病藥隨病供給若弟子無財和尚應給若和尚無從他索與若少知識索不能得乞食得好食應與若和尚病弟子亦應爾阿闍梨看近住弟子近住弟子看阿闍梨亦如是從今諸有和尚阿闍梨看共住弟子近住弟子養畜如兒想共住弟子近住弟子看和尚阿闍梨如父想汝等如是展轉相依住於我法中增長善法

佛在王舍城是時諸比丘心念佛已聽我等作和尚阿闍梨已聽十僧現前白四羯磨受具足彼年少比丘作和尚若一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘作師是中有比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名比丘佛已聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲

三歲四歲五歲少長老比丘彼諸比丘種種
呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧
竟佛知故問諸比丘汝等實爾不答言實爾
世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘佛
以聽我等作和尚阿闍棃聽十僧現前白四
羯磨受具足年少比丘作和尚若一歲二歲
三歲四歲五歲少長老比丘佛雖呵責而未
結戒
佛在舍衛國爾時長老優波斯那婆檀提子
一歲授共住弟子具足和尚一歲弟子無歲
共住憍薩羅國一處夏安居諸佛常法兩時
大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方
國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是
初大會夏末月自恣作衣竟持衣鉢來詣佛
所如是思惟我久不見婆伽婆久不見修伽
陀是第二大會是時長老優波斯那是中住
處夏安居自恣竟作衣已提衣鉢自身二歲
弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面禮
佛足一面坐諸佛常法問訊客比丘夏安居
忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶

今佛亦如是佛問優波斯那夏安居忍不足
不安樂住不乞食不乏道路不疲耶優波斯
那答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲
佛知故問優波斯那是誰善男子答言是我
許佛言是作何等答言是我共住弟子佛言
汝受幾歲答言二歲是善男子幾歲答言一
歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣呵優
波斯那汝愚癡人何故先來思惟但欲畜衆
二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛
聽我等作和尚阿闍棃聽十僧現前白四羯
磨受具足戒是年少比丘授共住弟子具足
一歲二歲三歲四歲五歲少長老比丘佛種
種因緣呵竟語諸比丘從今不滿十歲不得
授共住弟子具足若授具足犯突吉羅罪
是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍棃聽
十僧現前白四羯磨受具足不滿十歲不得
授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共
住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不
善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不
知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善

和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自
不知法不善不住戒與他出家受具足作依
止師畜沙彌有一比丘摩訶盧不知法不善
不住戒空滿十歲與共住弟子受具足以小
事與弟子鬬諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲
知足行頭陀呵責言何以名比丘佛聽我和
尚聽阿闍棃聽十僧現前白四羯磨受具足
不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘
滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法
亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度
是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦爾
與他出家受具足作依止師畜沙彌彼諸比
丘種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘
佛聽我和尚聽阿闍棃聽十僧現前白四羯
磨受具足不滿十歲不得授共住弟子具足
是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法
者授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度
不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住

戒弟子亦爾與他出家受具足作依止師畜沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今聽五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足何等五一滿十歲若過二持戒不破三多聞四有力能如法除弟子憂悔五能拔弟子惡邪

復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一信成二戒成三聞成四捨成五慧成能讚能教弟子令善入住信戒聞捨慧

復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一無學戒衆二無學定衆三無學慧衆四無學解脫衆五無學解脫知見衆能讚能教弟子善入住戒定慧解脫解脫知見衆

復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知犯二知非犯三知罪輕四知罪重五知誦波羅提木叉學利廣說復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知出家法二能作教師三能作戒師四能知依止師法五能知遮道法不遮道法復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一能教弟子清淨戒二能教阿毗曇三能教毗尼四弟子在他方愁苦不樂能致使來若自不能因他力致來五弟子若病能供給若自不能能使他供給如是五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足若上諸五法不成就滿十歲若過授共住弟子具足得罪

若比丘有上諸五法滿十歲應與他依止云何應與所欲求依止比丘從座起偏袒著衣脫革屣胡跪兩手捉長老兩足應如是語我某甲比丘從長老乞依止長老與我依止我依止長老住第二第三亦如是乞是長老應言如汝語若諸五法成就滿十歲應受他依止若無諸五法滿十歲受他依止得罪

若比丘有上五法滿十歲應畜沙彌云何應畜若未剃髮來是時當與剃髮若自有袈裟應著若無和尚應與衣著教胡跪合掌戒師應教我某甲歸依佛歸依法歸依僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第三我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀說優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持何等五

盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生若能持當言能盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取若能持當言能盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬若能持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語若能持當言能盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能持當言能我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐二佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲第三我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆

伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀已出家我亦隨佛出家竟和尚某甲爾時應問汝幾歲隨年答何時出家冬春夏有閏無閏隨問應答此事盡壽憶持戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀為沙彌說出家十戒凡是沙彌當盡壽護持何等十盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生若能當言爾盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取若能當言爾盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行若能當言爾盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語若能當言爾盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當言爾盡壽離處高牀大牀是沙彌戒是中盡壽離處高牀大牀若能當言爾盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣是沙彌戒是中盡壽離著華瓔珞香塗身香熏衣若能當言爾盡壽離作伎歌儛不往觀聽種種莊嚴樂器是沙彌戒是中盡壽離作伎歌儛不往觀聽種種莊嚴若能當言爾盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽離受畜金銀錢寶若能當言爾盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時食若能當言爾如是五法成就滿十歲應畜沙彌若不成就五法雖滿十歲畜沙彌得罪

佛在王舍城長老大目揵連與王舍城中和利等十七眾諸年少樂人受具足戒是諸人晡時飢極僧房內高聲大啼作小兒啼聲佛知故問阿難何以僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊長老大目揵連與王舍城中和利等十七諸年少樂人與受具足是諸人晡時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼聲佛以是因緣集僧集僧已佛知故問大目揵連汝實爾不目連答言實爾世尊佛種種因緣呵目連汝不知時不知量不知限齊汝其欲度人未滿二十歲不能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫他人惡語身中苦痛悉不能忍滿二十歲人能忍寒熱飢渴蚊虻蚤虱蛇蚖毒螫他人惡語及身中苦痛皆悉能忍佛種種因緣呵已語諸比丘從今不滿二十年人不應與受具足若與受得波逸提罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信善法欲出家是人應四月與波利婆沙若滿四月得諸比丘意應與出家如是應與波利婆沙一心集僧是本異道從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌如是言諸長老憶念我某甲本異道今信善法欲出家我某甲本異道今僧中乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞爾時一比丘應僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家今是某甲本異道從僧乞四月波利婆沙僧與我某甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘意僧與我出家受具足若僧時到僧忍聽僧某甲本異道僧當與四月波利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲本異道與四月波利婆沙竟僧忍默然故是

事如是持是中云何得意云何不得意是本異道現前應讚佛法僧戒呵諸異道實若讚佛法僧戒時是本異道心不生喜樂乃至須臾呵諸異道實時憂愁瞋諍是名不得意若讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂呵諸異道實時不憂愁不瞋諍是名得意如是應與出家受具足與法者一心集僧是本異道從坐起徧袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌應如是言大德僧憶念我某甲本異道信善法欲出家我已僧中乞四月波利婆沙僧先已與我四月波利婆沙我某甲本異道已僧中行四月波利婆沙竟我今從僧乞出家受具足僧與我某甲本異道四月行波利婆沙竟已得諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞是中應一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家彼從僧乞四月波利婆沙僧先已與四月波利婆沙彼已僧中行四月波利婆沙行波利婆沙竟今從僧求出家受具足若僧時到僧忍聽僧是某甲本異道已僧中行四月波利婆沙竟得諸比丘意僧當與出家受具足如是白白四羯磨僧是本異道某甲與出家受具足竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿難言受教即出語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山國土遊行誰欲從佛欲去者集待佛爾時王舍城多年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲少大比丘是諸比丘如是思惟若從佛去處處不久住種種供養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍棃不去我等何以去諸小比丘不盡從佛爾時佛與少比丘共行竟還到王舍城佛知故問阿難何以少比丘從佛行阿難答言世尊是王舍城多年少比丘大比丘少是諸比丘如是思惟若從佛行處處不久住種種供養利數數受依止師來還復速我和尚阿闍棃不去我等何以去以是事故多不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽比丘有五法成就滿五歲不受依止何等五一知犯二知不犯三知輕四知重五誦波羅提木叉學利廣誦雖復受戒歲多不知五法應盡壽依止他住長老優波離問佛大比丘應從小比丘受他依止不佛言應受優波離復問大比丘應承事供養小比丘不佛言除禮足餘盡應作

佛在舍衛國是時舍衛城有一居士無常對至財物妻子眷屬奴婢一切死盡唯有父子三人居士自念諸道中唯有沙門釋子得供養樂無諸憂苦是中出家無諸不可思惟已將二兒到祇園求出家諸比丘便與出家經數日乞食時到著衣持鉢將二兒入舍衛城乞食諸賣食肆餅肆糗糒肆煎餅肆髓餅肆歡喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父摩訶盧索言阿父與我食與我餅父語兒言但索無價誰當與汝二兒啼逐父行諸居士呵罵言沙門釋子不斷欲僧坊內共比丘尼生兒一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛

城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責何以名比丘不滿十五歲人作沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不滿十五歲人不應作沙彌若作得突吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗留離愚癡人殺迦維羅衛諸釋子是時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒答言是我親里佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小兒能驅僧食上烏未答言能佛言從今聽能驅烏作沙彌最下七歲

佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙彌一名甲陀二名摩伽僧坊內共作婬欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作婬欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜兩沙彌佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不聽畜兩沙彌若畜兩沙彌若畜得突吉羅罪若畜二一沙彌不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不放與出家出家不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉之是比丘高聲大喚衆人大集問何以爾大家言此是我奴不放自出家衆人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門衆人言莫爾蓱沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋呵言沙門釋子是無畏處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不報言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣可竟語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚衆人來集問何以爾答言是人負我債不償出家衆人言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門衆人言莫爾蓱沙王有令債主不放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難胡諸居士瞋呵言沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得突吉羅罪

佛在王舍城有一鍛金小兒來入竹園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思與出家是兒父母宗親遍覓次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應白僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應白應作是語大德僧聽是某甲求出家剃髮以是事白僧若已剃髮求僧若集若不集一事應白言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別房行白應言長老是某甲求出家憶持

佛在王舍城是時耆婆藥師治二種人一萍沙王二佛比丘僧何以治萍沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故是時諸居士有惡重病癩癰疽顛痟病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人一治萍沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德成辦若是中出家者耆婆當治我等是諸病人至諸比丘所求出家諸比丘即與出家受具足諸比丘爲諸病人煑飯作羹作糜煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣妨廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是病人得差平復色力肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀呵責諸比丘何以名比丘是諸惡重病人癩癰疽顛痟病人與出家受具足爲煑飯作羹作粥煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢廢誦經坐禪但念作事是病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是諸病人得差色力肥悅平復捨戒還家種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘諸惡重病人與出家受具足爲煑飯作羹煑粥煑湯煑肉煑藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣廢誦經坐禪但念作事病人多耆婆治不能遍廢萍沙王急事是病人得差色力肥悅平復捨戒還家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今有如是惡重病癩癰疽顛痟病人不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛在迦毗羅城爾時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何願王言佛出家時我心愁憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母侍子爲榮佛言憍曇我本心念亦欲與諸比丘結戒父母不放不

得與出家爾時佛與淨飯王種種說法示教利喜已默然王聞法已從坐起頭面禮佛足遶佛而去王去不久佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今父母不放不得與出家若與出家得突吉羅罪

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國薩羅林中有賊破法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑惡名流布若王力若聚落力圍捕盡得諸賊唯有一賊逃走至婆祇陀園到比丘所語諸比丘言大德與我出家諸比丘不思與出家諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟久不見佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘從娑祇國自恣作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小比丘言我欲共行諸比丘答隨意即便共去諸比丘中道見薩羅林憶念言是薩羅林中本有惡賊破法劫奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長老是惡賊是我同業親友我亦作此惡事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍衛國詣佛所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法以如是語問訊客比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問訊客比丘言忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘是薩羅林中惡賊亦作罪事劫奪比丘尼作不淨事是賊得大罪何以故是諸比丘尼多是阿羅漢是人汙比丘尼不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故汙比丘尼人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國是舍衛城中有一居士無常對至財物家屬妻子奴婢一切死盡是居士作是念言沙門釋子福樂成辦我當効沙門釋子作僧伽梨優多羅僧安陀會鉢漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作便如賊住何苦即効作僧伽梨優多羅僧安陀會鉢漉水囊錫杖盛酥革囊革屣針筒如是作已密入僧中住諸比丘若集若不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何時節有閏無閏此賊不知時節更輭語急問彼言我盜作如賊住有諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法毗尼何以盜作比丘如賊住諸比丘種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問佛言汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責言得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法毗尼何以盜作比丘如賊住佛種種因緣呵竟語諸比丘是名賊住是人不應與出家受具足若與出家受具足知應滅擯何以故賊住人不生我善法毗尼故

佛在王舍城是時跋難陀釋子與不能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比丘驅出到比丘尼邊式叉摩尼沙彌沙彌尼邊皆捫摸諸沙彌沙彌尼盡驅出諸居士入僧坊內宿亦捫摸諸居士諸居士言沙門釋子中有不能男出家與受具足一人語二人二人語三人惡

名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵跋難陀何以名比丘與不能男出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今不能男不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪

佛言有五種不能男何等五一生不能男二半月不能男三妬不能男四精不能男五病不能男何等生不能男從生不能婬是生不能男何等半月不能男半月能婬半月不能婬是爲半月不能男何等妬不能男見他行婬身分用是妬不能男何等精不能男因他人婬身身分用是精不能男何等病不能男若朽爛若墮若蟲噉是病不能男是爲五種不能男生半月妬精不能男是四種不能男不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故不能男不生我善法毗尼故病不能男先出家受具足已若落若朽爛若蟲噉若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受具足不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故病不能男不生我善法毗尼故

佛在王舍城有異比丘與異道出家有小因緣與師鬪諍不捨戒還本異道諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘譬如狗飢羸與美食不肯食反食不淨是愚癡人亦如是棄善法還本異道佛種種因緣呵責語諸比丘是越濟人不應與出家受具足若與出家應滅擯何以故是越濟人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國有一婆羅門奪母命便自思惟我作大罪奪母命何處能除是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸比丘所言大德與我出家諸比丘言汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛法怨家何由得信欲出家婆羅門言大德我本奪母命我自思惟作極大罪何處能除我聞沙門釋子能除大罪故出家諸比丘不知云何是事白佛佛言是人有殺母罪不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故有殺母罪不生我善法毗尼故殺父亦如是

佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到薩羅林林中有賊破法劫奪斷諸比丘命諸城國邑惡名流布王力若聚落力收捕盡得諸賊唯一賊走到祇陀林詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思便與出家是諸賊王勑行刑諸比丘相語言觀世罪報小比丘言我亦欲去答言隨意即便共去一面立看是時諸賊斷首流血是小比丘自思惟若我不出家亦當如是即怖倒地諸比丘以水灑面穌起平復問言汝何所患苦汝亦不在是中作惡業亦不思惟是惡業諸比丘輭語急問答言薩羅林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業親友我亦共作是惡如是思惟我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘不知云何共到佛所是事白佛佛語諸比丘薩羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿羅漢人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢人不生我善法毗尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨畜獸龍

身從宮中出變爲人身詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思便與出家是龍與一小比丘次得一小房共宿明日行乞食是龍有福乞食疾得時復自歸宮食食訖先還房掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾臥有五因緣龍身不變一生時二死時三婬時四瞋時五眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來見之心怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺還跏趺坐諸比丘大集問言何以大喚答言此是蛇諸比丘不知云何是事具白佛佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所頭面禮佛足一面坐佛與說法示教利喜佛種種因緣說法竟即遣去佛語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼泣抆淚從坐起頭面禮佛足右遶而去龍去之後佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今龍不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻匐國有有長者子出家長病是時宗親遣使呼之大德來此間治病病人即往是人多諸親族各各請言我今日我明日我終日諸人爲病比丘故大與財物是病不可治遂至命終是病比丘名婆羅陀有一沙彌於是中問受具足戒是衆中有六羣比丘六羣比丘言親受戒比丘不應與大比丘分應與沙彌分師言何以故答言受戒羯磨不滿故師不知云何是事白佛佛言應問在羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶不知以是事白佛佛言從今聽羯磨時當一心聽莫餘思莫餘覺莫餘思惟當專心當勤當敬重當思惟心心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者應分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨若不分別說得突吉羅罪

佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛身血人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故是惡心出佛身血人不生我善法毗尼故有人非法非法想破僧已非法見此後得罪非法法想破僧已非法見此後得罪非法非法相破僧已疑此後得罪是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故破僧人不生我善法毗尼故有人本出家時犯婬乃至畜生是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時犯盜乃至五錢若直五錢物是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時故自手奪人命更無異想無異方便是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故擯有人本出家時空無過人法自讚言我有過人法是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法毗尼故有不見擯人捨戒復欲還出家到諸比丘所大德與我出家出家竟我當見罪諸比丘問佛此人應與出家不佛言應與出家出家已言我不見是罪大德與我受具足受具足已我當見是罪應與不佛言應與是人受具足已復言不見是罪更應擯不佛言若得一心和合僧更擯若僧不得和合

即不擿
佛在王舍城是時諸鬪將婦夫征行久與非人通是諸非人形體不具或象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭贅頭平頭頭七分現生子亦如是諸母愛故養畜長大不能執作驅棄諸子詣天祠論議堂出家舍是諸處覓飲食遊行次到竹園是中六羣比丘喜作罪事好人不肯住邊若有住者餘比丘輕笑教令捨去此人如是惡何以近之是弟子亦眼見師作罪行便捨去六羣比丘見是人等心自思惟我若畜好弟子餘比丘輕笑教捨我去我等當畜是人無有教捨我去者設欲教者是人醜陋誰當喜者如是思惟竟語言汝何以不出家答言我等醜陋誰當度我六羣言汝能代我次第守房若為我送守房人食能代我擔衣鉢與汝出家答言爾是六羣即與出家時有人請佛及僧六羣比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢去一行遲二羞共行是時諸居士信佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此是汝等福田所供養者前行者先食者來諸居士聞是事羞愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知故問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘象頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭贅頭平頭頭七分現人與出家佛種種因緣呵竟語諸比丘從今象頭人乃至平頭頭七分現人不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪
佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白髮似赤髮豬髮馬髮無髮人一切不應與出家若與出家受具足犯突吉羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡眼一眼無眼象耳馬耳牛耳羊耳綣耳一耳無耳狗鼻鸚鵡觜鼻牛鼻獼猴鼻長鼻平鼻象鼻無鼻大脣馬脣垂脣無脣豬鬚牛鬚驢鬚無鬚象齒馬齒牛齒魚齒狗齒無齒長項短項曲項無項太長人太短人太黑人太白人純青純黃純赤純白人戾脚脚指瘃截陰一丸癀不能男截臂截髀截手截脚截指五指不砍截脣截耳截鼻癩病癰陰脚跛狗手曳腕似鬼眼瞎雞皮體癋癖瘦左手作羊屎頭短肘短音啞聾年太小太老偃僂不能行不能坐不能臥不能立如是一切汙染僧人盡不應與出家受具足若與出家受具足犯突吉羅罪
佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一有僧二有人欲受具足三有羯磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面一一執足禮僧禮僧已教受衣應問此衣是汝有不答言是我衣應教汝効我語我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣僧伽梨若干條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持第三我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持第二我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持第

三我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣持次問此鉢多羅是汝有不答言是我某甲此鉢多羅應量受長用故第二我某甲此鉢多羅應量受長用故第三我某甲此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已

應求和尚應言我某甲求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚故我某甲得受具足第二我某甲求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚我某甲得受具足第三我某甲求長老爲和尚長老爲我作和尚依長老和尚我某甲得受具足戒師應問汝某甲能爲某甲作和尚不若言能即時置界場內捨闇處著見處戒師應唱衆僧和集誰能爲某甲作教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教授師愛教瞋教怖教愚教教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不愚教教不教知次應如是唱大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足某甲比丘能作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師爲教某甲故如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足是某甲能教某甲僧某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲是長老默然誰不忍便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持

即時教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實便言實不實便言不實我今問汝汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰瀉瘭疽乾痟顛狂病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應答我名某甲和尚某甲教師問竟應還白僧問某甲竟戒師應語若清淨將來教次第一一禮僧禮僧已從僧乞受具足我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第二我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故第三我某甲從和尚某甲受具足我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧濟度我僧與我受具足憐愍故即時戒師應僧中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時實語時今僧中問汝若實當言實不實當言不實汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰瀉瘭疽乾痟顛狂病如是病比有不父母在不父母聽不先作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應言我名某甲和尚某甲頗有未問者不若未問者當更問若已問者當默然戒師應唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清

淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足和尚某甲如是白

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是初羯磨說竟第二是事更說

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第二羯磨說竟第三是事更說

大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足和尚某甲是長老默然若不忍便說是第三羯磨說竟

僧與某甲受具足竟某甲和尚某甲僧忍默然故是事如是持　若問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽憶念

即時應說四依汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足人說四依

依是法比丘出家受具足成比丘法何等四

依依糞掃衣比丘出家受具足成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣是一切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受用不若能當言能

依乞食比丘出家受具足成比丘法若更得爲作食因生食月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日月一日十六日衆僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食是一切得盈長是中依乞食能盡壽受用不若能當言能

依樹下止比丘出家受具足成比丘法若更得温室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟漚頭勒迦卧具漫頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具是一切盈長得是中依樹下止能盡壽受用不若能當言能

依陳棄藥比丘出家受具足依比丘法若更得四種含消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂鱣脂五種根舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅五種鹽黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅薩諦掖諦掖婆提諦掖婆那如是等餘清淨藥是一切盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不若能當言能

汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於

四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出作婬法乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵不與取讃歎不盜乃至一綖一針一滴油分齊五錢若五錢直比丘若不與取是事故若王捉若殺若縶若驅出如是語汝小汝愚汝賊汝偷如是相比丘不與取非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵奪他命讃歎不奪命乃至蟻子不應故奪命何況人若比丘自手故奪人命若遣人持刀殺若教死若讃死若作是語咄丈夫用惡活為死勝生隨心隨思種種因緣教死讃死若坑殺若弶殺若機發殺若蹈殺若比陀羅殺若半比陀羅殺若斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排著火中若排著水中若在高上排著下道路遣命死乃至母腹中初得二根身根命根初在腹中瞋欲殺從是因緣死非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

佛種種因緣呵妄語讃歎不妄語乃至戲笑不應妄語何況故妄語若比丘自知空無過人法自讃我得阿羅漢果證若向阿羅漢我得阿那含果證若向阿那含我得斯陀含果證若向斯陀含我得須陀洹果證若向須陀洹我得第一禪第二第三第四禪我得慈悲喜捨空處定識處定無所有處定非有想非無想處定滅盡定不淨觀安那般那念諸天來至我所諸龍閱叉浮陀羅鳩比舍闍鬼拘槃茶鬼羅刹鬼如是鬼輩問我我亦問彼彼亦答我我亦答彼是事空無妄語是非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能

汝某甲聽初罪衆不可起第二罪衆雖可起幾時覆藏隨時應行波利婆沙六夜應行摩那埵二十比丘衆中與出罪是事衆中可恥為人所輕是中汝不得故出精是事能不作不若能當言爾不得故觸女人身是事能不作不若能當言爾不得向女人惡口語是事能不作不若能當言爾不得女人前自歎供養身是事能不作不若能當言爾不得媒嫁是事能不作不若能當言爾不得自起房佛聽應作不聽不應作是事能不作不若能當言爾不得起大房佛聽應作不聽不應作是事能不作不若能當言爾無根罪不得謗他人是事能不作不若能當言爾少許罪因緣不得謗言大是事能不作不若能當言爾不得勤破僧是事能不作不若能當言爾不得佐破僧人是事能不作不若能當言爾不應毀辱他家是事能不作不若能當言爾不得性戾難教是事能不作不若能當言爾

當善謙下心樂順從教誨汝已得具滿和尚具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好得道處如轉輪王願汝今已具滿當加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學三學正戒學正心學正

慧學求三脫門空無相 無作當勤三業坐禪
誦經勸化衆事行如是法開甘露門得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛
佛道譬如青蓮華白蓮華紅蓮華赤蓮華在
水中日日增長汝亦如是比丘法中日日增
長其餘戒和尚阿闍黎廣教汝汝已受具足
竟

釋師子法中 一切妙善集 深大無崖際
功德之寶海 是願轉轉王 天王吾法王
常求作沙門 不遂汝已得 精勤行三業
佛法無量種 汝常憶念法 逮諸無礙智
如蓮華在水 漸漸日增長 汝亦如是信
戒聞定慧增 餘戒佛所說 和尚師當教
衆中禮遠竟 喜各從所樂 七法中受具足戒法第一竟

十誦律卷第二十一

音釋

譏嫌 譏居依切誚也嫌戶兼切憎也 羯磨 梵語也此云辦事亦云作法羯居謁切 突吉羅 梵語也此云惡作突陀骨切 毲 所爾切華毲也 盩 毬隻切行焱也 粰粽 粰音浮粽力求切粰粽饊也 債 側賣切逋財也 償 市羊切還也 鍛 丁貫切冶金曰鍛 癰疽 癰於容切疽七余切 瀆 疾智切泆也 唾 湯臥切口液也 漉 盧谷切滲也 擯 必刃切斥也 捫摸 捫莫奔切捫撫也摸莫各切摸捺也 贅 之芮切附也 凸 徒結切高起也 綣 去阮切 瘃 陟玉切寒瘡也 癀 杜回切陰病也 髀 部禮切股也 膭 若官切上曰脘 瞎 呼八切目盲也 癥癖 癥力負切病癖芳辟切腹病也 癭 於郢切頸腫病也 偃僂 偃烏晚切僂伸內切偃僂風熱瘴也 癱 疋逸切病也 翅 失利切 弶 其亮切施罟於道以罥鳥獸也

十誦律卷第二十二 慎二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之二

七法中布薩法第二

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘布薩未聽布薩羯磨未聽說波羅提木叉未聽會坐爾時異道梵志問諸比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不答言不作異道梵志嫉妬譏嫌責數言餘沙門婆羅門尚有布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐汝諸沙門釋子自稱善好有德而不作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽作布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐如我結戒半月半月應說波羅提木叉

佛在王舍城爾時長老大劫賓那在王舍城阿練若窟中住十五日布薩時獨處坐禪作是念我當往布薩不往耶當往布薩羯磨不往耶當往說波羅提木叉不往耶當往會坐

不往耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓那所念佛即如其像入三昧如三昧心忽然不現於大劫賓那窟前住佛從定起語大劫賓那言汝作是念我當往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不往耶清淨成就第一清淨不者汝婆羅門大劫賓那汝去布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐何以故汝是大上座汝若不恭敬不貴重不供養布薩誰當恭敬供養尊重布薩汝布薩去來是時佛自捉大劫賓那臂將入布薩衆中佛到僧中在常處坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十四日二十五日一食前二食後一晝二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽一布薩共住和合結界如是應作羯磨隨幾許和合僧一布薩共住結界若一拘盧舍若二拘盧舍乃至十拘盧舍是中應一比丘唱四方界相若垣若林若樹若山若石若道若河若池是時一比丘應僧中唱大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內若僧時到僧忍聽僧是中一布薩共住結界如是白大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內是中僧一布薩共住作結界誰諸長老忍是中一布薩共住結界者默然誰不忍便說僧已是中一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城爾時長老大迦葉留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言長老我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛問大迦葉汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨應如是作一心集僧集僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白大德僧聽若僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者默然誰不忍便說僧是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時長老舍利弗病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行語諸比丘諸長老我病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問舍利弗汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸老病比丘欲一月遊行不離僧伽梨宿羯磨應如是作一心集僧是老病比丘從座起偏袒著衣脫革屣入僧中禮僧足胡跪合掌應如是語諸長老念我某甲若病若老欲一月遊行我僧伽梨大重不能持行我某甲若病若老我從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧我某甲若老若病當與我一月不離僧伽梨宿羯磨憐愍

故第二第三亦如是乞是時僧應隱實可與不可與是人若言我病實不病若言我老實不老若言僧伽棃大重實不大重不應與是人若言病老僧伽棃大重實病老僧伽棃大重者應與是中應一比丘唱大德僧聽是某甲若病若老欲一月遊行是某甲若病若老從僧乞一月不離僧伽棃宿羯磨若僧時到僧忍聽我某甲若病若老與我一月不離僧伽棃宿羯磨憐愍故若僧時到僧忍聽某甲若病若老與一月不離僧伽棃宿羯磨如是白白二羯磨僧與某甲若病若老一月不離僧伽棃宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持鬱多羅僧安陀會亦如是若一月如是乃至九月亦爾

佛在舍衛國佛語諸比丘若僧欲促界廣界先捨本界後界若大若小應作如是捨一心集僧僧中一比丘唱大德僧聽此中僧一布薩共住和合結界若僧時到僧忍聽僧一布薩共住解界捨界如是白大德僧聽僧一布薩共住此中僧結界今僧一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍便說僧一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言隨聚落界是僧坊界諸比丘無聚落空處初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一拘盧舍是中諸比丘不應別作布薩及僧羯磨若別布薩及僧羯磨諸比丘犯罪

佛告諸比丘說波羅提木叉有四種何等四一非法別衆說波羅提木叉二非法和合衆三有法別衆四有法和合衆說波羅提木叉非法別衆說波羅提木叉不成說非法和合衆說波羅提木叉不成說有法別衆說波羅提木叉不成說有法和合衆說波羅提木叉成說波羅提木叉復有五種說波羅提木叉云何五僧一心布薩說波羅提木叉序餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟僧一心布薩說波羅提木叉序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定餘殘僧先聞已說波羅提木叉僧和合布薩竟第五廣說

有一住處布薩時諸比丘小無所知不善如羺羊云何小無所知不善如羺羊是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐是諸比丘是中住處布薩時不應住若諸比丘是住處布薩時住一切比丘不得布薩得罪如是小比丘辭和尚阿闍棃欲遊行和尚阿闍棃應問汝共誰伴去何等比丘共遊行是諸比丘說住字若是伴比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐和尚阿闍棃應留若和尚阿闍棃不留犯突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚阿闍棃留是比丘故去何時得罪佛言出界外天明時犯突吉羅罪

有諸比丘一住處安居先念某諸比丘誦波

羅提木叉是諸比丘初布薩時無一比丘能誦波羅提木叉諸比丘應遣舊比丘近住處受說波羅提木叉法若略若廣受得來者善好若不得是諸比丘不應是中夏安居住若是諸比丘是處夏安居一切比丘一一布薩時不得布薩得罪是諸比丘若聞客比丘來清淨共住同見知布薩知布薩羯磨知說波羅提木叉知會坐舊比丘應共迎輭語問訊代擔衣鉢示房舍卧具長老是汝等房舍卧具汝等隨上座次第安住是中舊比丘應辦洗浴具澡豆湯水塗身酥油如供給法應作明旦與前食後食供給供養好若不供給供養舊比丘一切得罪何以故無佛時是人補佛處是客比丘二部波羅提木叉能廣分別以是故應供給供養

有一住處四比丘布薩時是處比丘應一處和合廣作布薩說波羅提木叉

有一住處三比丘布薩時不應說波羅提木叉是諸比丘應一處集三語布薩應如是作若上座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒眾滿故第二長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒眾滿故第三長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒眾滿故若下座欲作布薩從座起偏袒著衣脫革屣胡跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒眾滿故第二長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒眾滿故第三長老憶念今僧布薩日若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒眾滿故

有一住處二比丘布薩時不應說波羅提木叉是二比丘應一處集三語作布薩如是應作與上三比丘同有一住處一比丘布薩時是比丘應掃塔掃布薩處掃地竟次第敷繩牀應辦火燈籠燈炷燈筋辦籌如是思惟若諸比丘來未作布薩是諸比丘共布薩說波羅提木叉若不來是中有高處立望若見有比丘喚言疾疾來諸長老今日布薩若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧布薩若十四日若十五日我亦今日布薩如是一比丘作布薩竟

佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過應說波羅提木叉是時一比丘從坐起偏袒右肩合掌白佛言有諸病比丘不來佛言應取清淨來如是應取應語比丘與清淨來答言與是名得清淨若言爲我僧中說清淨是名得清淨若身動與是名得清淨若口言與是名得清淨若身不與口不與是名不得清淨是時一切比丘應往就病比丘若將來莫別彼比丘作布薩說波羅提木叉若別彼比丘作布薩說波羅提木叉一切比丘得罪

有一住處二比丘住布薩時不應取清淨不應與清淨是二比丘應集一處三語布薩與

上三比丘布薩同
有一住處三比丘住布薩時不應取清淨不
應與清淨是三比丘應一處集三語布薩與
上三比丘布薩同
有一住處四比丘共布薩時不應取清淨不
應與清淨是諸比丘一處集廣作布薩說波
羅提木叉若過四人布薩時應和集是中病
比丘隨意取清淨應如是取若一人取一人
是名取清淨若一人取二三四人是名取清
淨隨幾人但憶名字是名取清淨若取清淨
人不欲取應更與他人取清淨若取清淨人
言我白衣我沙彌我非比丘我外道不見擯
不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯
重罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父
母殺阿羅漢破僧若言我惡心出佛身血應
更與他清淨若取他清淨竟而不去是名清
淨不到僧取他清淨竟若言我白衣我沙彌
我非比丘我外道不見擯不作擯惡邪不除
擯不共住種種不共住犯重罪本白衣不能
男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血是名清淨不到若取他清淨
竟八難中一一難起不去是名清淨不到復
次取他清淨竟故不去若放逸若懶若睡若
入定是名清淨不到是取清淨人有三因緣
得罪若故不行若放逸若懶二因緣無罪若
睡若入定復次取他清淨竟到僧中不說是
名清淨到若取他清淨到僧中若言我白衣
我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡
邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白
衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅
漢破僧若言我惡心出佛身血是名清淨到
復次取他清淨竟到僧中八難若一一難起
不說是名清淨到復次取他清淨竟到僧中
若故不說若放逸若懶若睡若入定是名清
淨到僧中是中受清淨人有三因緣得罪若
故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入
定有一住處布薩時比丘若王捉若賊若怨
怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使詣彼所言今
日僧布薩汝若當來若與清淨若出界我等
不應別布薩是比丘若得來若與清淨若出
界如是好若都不得諸比丘不應別布薩若
別布薩一切比丘得罪
佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應與長老
施越婆利婆沙一比丘從座起偏袒著衣脫
革屣合掌白佛言大德有諸病比丘不來與
清淨竟佛言是比丘自身清淨故與清淨令
是比丘應取欲來應如是取語是比丘言與
欲來若言與欲是名得欲若言爲我向僧說
欲是名得欲若身動與是名得欲若口言與
是名得欲若身不與口不與是名不得欲是
一切比丘應就病比丘邊若將來作羯磨諸
比丘不應別作羯磨若別作一切比丘得罪
若一人取一人欲是名得欲若一人取二人
三人四人是名得欲隨幾人憶名字是名得
欲若取欲人不欲取應更與他人若取欲人
若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見
擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住
犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺
父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血應更與
他欲若取他欲竟而不去是名欲不到取他

欲人若言我白衣我沙彌我非比丘我異道
不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟
人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是
名欲不到若取他欲竟八難若一一難起故
不到是名欲不到取他欲竟故不去若放逸
若懶若睡若入定是名欲不到取他欲人有
三因緣得罪若故不去若放逸若懶二因緣
無罪若睡若入定復次取他欲竟到僧中不
說是名欲到取他欲竟到僧中若言我白衣
我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡
邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白
衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血是名欲到復次取他
欲竟到僧中入難若一一難起故不說是名
欲到復次取他欲竟到僧中若故不說若放
逸若懶若睡若入定是名欲到是中受欲人
有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因
緣無罪若睡若入定
有一住處僧羯磨時比丘若王捉若賊若怨
怨黨若怨黨之黨捉僧應遣使語彼今日僧
羯磨汝若得來若與欲若出界我等不應別
羯磨是比丘若得來若與欲若出界如是好
若都不得諸比丘不應別羯磨別羯磨一切
比丘得罪
佛在王舍城磧二爾時長老施越狂心十二顛倒是長
老有時來布薩有時不來有時來僧羯磨有
時不來諸比丘有疑悔心諸比丘以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問施
越汝實爾不答言實爾世尊佛語諸比丘汝
等集與施越作狂羯磨若更有如是狂比丘
僧亦應與羯磨如是應作一心集僧僧中一
比丘應唱大德僧聽是施越狂心顛倒有時
來布薩有時不來有時來僧羯磨有時不來
諸比丘有疑悔心若僧時到僧忍聽僧與施
越狂羯磨若有施越若別施越僧隨意作布
薩及諸羯磨如是白白二羯磨僧作施越狂
羯磨竟僧忍默然故是事如是持若未作狂
羯磨不應別布薩及僧羯磨若已作狂羯磨
若別若共僧隨意作布薩及諸羯磨
有一住處布薩時一切比丘有罪不知除是
罪有一客比丘清淨共住同見是客比丘知
舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若
比丘作如是如是事當得何等罪答言比丘
作如是如是事得如是如是罪彼言長老汝
自憶作如是磧二如是事不答言自憶十三非我一人
得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝
說一切僧於汝何益汝何不說是罪如法懺
悔若舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘
諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如
是作好若不作知有益舉無益莫強舉
有一住處布薩時比丘憶念欲出罪是比丘
應異比丘邊出罪如法懺悔如是作竟應布
薩說波羅提木叉不應破布薩說波羅提木
叉有一住處布薩時有比丘一罪疑是比丘
應語餘比丘長老我一事疑後當問是事如
是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩
有一住處布薩說波羅提木叉時比丘憶念
罪欲出是比丘應自一心念我後是罪當如
法懺悔如是作竟應布薩說波羅提木叉不

應破布薩若說波羅提木叉時比丘一罪疑是比丘應自一心念後是罪當問如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩說波羅提木叉有一住處布薩時一切比丘僧有罪知是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應遣一比丘近住處疾到彼間是罪如法懺悔竟來還我等從汝邊是罪如法懺悔是比丘若能辦是事好若不能辦僧應使一比丘唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能辦遣舊比丘近住處疾到彼間是罪如法懺悔竟來還諸比丘於是比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩說十四

偈二

波羅提木叉有一住處布薩時一切比丘一事中疑是中應一比丘如是唱大德僧聽是中住處一切比丘一事中疑若僧時到僧忍聽僧後當問是事如是白如是作竟應布薩說波羅提木叉不應破布薩

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集作布薩說波羅提木叉有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說波羅提木叉如是作竟先比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去更有異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟有起去有未起去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪若是諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切坐處起未去更有異處住比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說如是作竟先比丘無罪等亦如是

十五

仏二

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘應聽次第若布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘舊比丘邊應作三語布薩若諸比丘作布薩說波羅提木叉竟有起去有未起去更有異處比丘來清淨共住同見少是未起去比丘邊應三語布薩若諸比丘布薩說波羅提木叉竟一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見少是諸比丘若能得同心應更廣布薩說波羅提木叉好若不得同心應出界三語作布薩若舊比丘布薩說波羅提木叉時更有舊比丘來若多若等若少若多若等應更說若少應聽次第若舊比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多應更說若等少應聽次第若舊比丘布薩說波羅提木叉時更有舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時更有客比丘來若多若等若少若多應更說等少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若客比丘布薩說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提

木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說少應聽次第若舊比丘客比丘共布薩說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多應更說等少應聽次第 十六

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼如是念是中舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等應作布薩說波羅提木叉淨想毗尼想別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼應更說先比丘得罪彼比丘淨想毗尼想別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去若有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼作是念舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉我等不應是中布薩說波羅提木叉是諸比丘心悔別同別想是中布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘心悔別同別想布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去有起去有未起去若一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪 十七

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘作是念我等若應若不應是中作布薩說波羅提木叉疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作布薩說波羅提木叉竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若過布薩處集欲布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多先住比丘聞更有異處比丘來清淨共住同見多聞已如是念更有異處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘爲欲喜破僧有別同別想布薩說波羅提木叉更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故是諸比丘欲喜破僧別同別想作布薩說波羅提木叉竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更說先比丘得偷蘭遮罪近破僧故 十八

若舊比丘說波羅提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木叉時客比丘來若多若等若少若多等應更說若舊比丘說波羅提木叉時舊比丘客比丘共來若多若等若少若多等應更

說若客比丘說波羅提木叉時客比丘來若
多若等若少若多等應更說客比丘說波羅
提木叉時舊比丘來若多若等若少若多等
應更說客比丘說波羅提木叉時舊比丘客
比丘共來若多若等若少若多等應更說
若舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比
丘客比丘共來若多若等若少若多等應更
說舊比丘客比丘共說波羅提木叉時舊比
丘來若多若等若少若多等應更說舊比丘
客比丘共說波羅提木叉時客比丘來若多
若等若少若多等應更說
舊諸比丘十四日布薩多客比丘十五日布
薩少客比丘應隨舊比丘是日應布薩舊比
丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨
客比丘是日不應布薩舊比丘十五日多客
比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更布
薩舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘
應隨客比丘出界作布薩客比丘十四日多
舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日
布薩客比丘十四日少舊比丘十五日多客
比丘應隨舊比丘是日不應布薩客比丘十
五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘
是日更作布薩客比丘十五日少舊比丘初
日多客比丘應隨舊比丘出界作布薩
有一住處布薩時諸舊比丘聞客比丘相客
比丘因緣若脚聲若杖聲若革屣聲若異人
聲是諸比丘不求不覓便布薩說波羅提木
叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提
木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑
布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求
得客比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉
如是舊比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘聞舊比丘相舊
比丘因緣若戶鑰聲若釿聲若斧聲讀經聲
是諸客比丘不求不覓便布薩說波羅提木
叉客比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提
木叉客比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉客比丘得罪若求不能得無所疑
布薩說波羅提木叉客比丘無罪若求覓得
舊比丘一心歡喜應布薩說波羅提木叉客
比丘無罪
有一住處布薩時舊比丘見客比丘相客比
丘因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革囊
革屣針筒是諸比丘不求布薩說波羅提木
叉舊比丘得罪若求得不喚布薩說波羅提
木叉舊比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木叉舊比丘得罪若求不能得無所疑
布薩說波羅提木叉如是舊比丘無罪若求
得一心歡喜應布薩說波羅提木叉如是舊
比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘見舊比丘相舊
比丘因緣若新掃灑地次第敷牀是諸客比
丘不求不覓布薩說波羅提木叉客比丘得
罪若覓得不喚布薩說波羅提木叉客比丘
得罪若覓不能得疑布薩說波羅提木叉客
比丘得罪若覓不能得無所疑布薩說波羅
提木叉客比丘無罪若覓得一心歡喜作布
薩說波羅提木叉客比丘無罪
布薩時不應往此有比丘有住處彼有比丘

有住處彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼閻比丘不共住布薩時不應往此有比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼閻比丘不共住布薩時不應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼閻比丘不共住布薩時不應往此有比丘有住處無住處彼有比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼閻比丘不共住布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼閻比丘不共住布薩時不應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼閻比丘不共

住布薩時不應往此有比丘非比丘有住處無住處彼有非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼閻比丘不共住布薩時不應往此有比丘有住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼閻比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼閻比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘有住處無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼閻比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比

丘有住處無住處彼閻比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼閻比丘不共住除僧事急事布薩時不應往此有比丘非比丘有住處無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼閻比丘不共住除僧事急事布薩時應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘無住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘有住處無住處彼比丘有住處無住處

彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘非比丘有住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘非比丘無住處彼非比丘無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼比丘清淨共住布薩時應往此有比丘非比丘有住處無住處彼非比丘有住處無住處彼比丘有住處彼比丘無住處彼比丘有住處無住處彼非比丘有住處彼非比丘無住處彼比丘清淨共住精舍法竟

佛言不應白衣前布薩說波羅提木叉不應沙彌前非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是一切不應在前布薩說波羅提木叉一切先事作已僧應布薩說波羅提木叉若應與現前毗尼與竟應與憶念毗尼與竟若應與不癡毗尼與竟若應與自言毗尼與竟若應與覔罪相毗尼與竟若應與多覔毗尼與竟若應與若切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨竟不作擯惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵本日治出罪羯磨與竟僧應布薩說波羅提木叉若比丘宿受清淨不應共布薩說波羅提木叉若衆僧未起如是得布薩日未到不應布薩說波羅提木叉除鬬僧還和合一心聽布薩說波羅提木叉七法中受布薩法第二竟

十誦律卷第二十二

音釋

波羅提木叉梵語也此云解脫　阿練若梵語也此云閑靜處若爾者切　拘盧舍梵語也此云五百弓拘恭于切　羺奴鉤切胡羊也　鑰以灼切關下牡也　釿舉欣切木斧也斫

十誦律卷第二十三　慎三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之三

七法中自恣法第三

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問訊是諸比丘作是制已一處夏安居先作如是法若有初乞食還數獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘著無草地若著無蟲水中是諸長老盛食器淨洗摩拭著一處獨坐牀洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏處掃灑食堂掃除竟入室坐禪是諸長老晡時從禪先起見淨水瓶常用瓶洗足竟若空無水持至水處若獨能持來著於一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大

會夏末月安居訖自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陀是第二大會是諸比丘是中住處夏安居自恣作衣竟持衣鉢往到佛所頭面禮畢一面坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是問訊諸比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘汝愚癡人如怨家共住云何自言安樂住何以名比丘我衆以法相教而受瘂法佛種種因緣呵已語諸比丘從今不應受瘂法若受得偷蘭遮罪何以故不共語是外道法故從今聽夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應差能作自恣人應如是唱誰能爲僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五惡法成就不應作自恣人何等五一愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自恣五自恣不自恣不知比丘成就五善法應作自恣人何等五不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣不自恣知爾時一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲某甲比丘能爲僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘當作僧自恣人如是白大德僧聽是某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧某甲某甲比丘爲僧作自恣人誰諸長老忍某甲某甲比丘爲僧作自恣人者是長老默然誰不忍便說僧某甲某甲比丘爲僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持應如是作自恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白是諸比丘一切從坐起胡跪地若作自恣人是上座應從座起偏袒著衣曲身應語第二上座長老今日自恣來是時第二上座從座起偏袒著衣胡跪兩手捉上座足應如是語長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除若下座作自恣人應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是語上座今日自恣來上座亦應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除如是次第一切僧自恣若一切僧自恣竟爲僧作自恣人共作自恣自恣竟應至上座前唱僧一心自恣竟佛語諸比丘自恣有四種何等四一非法別自恣二非法和合自恣三有法別自恣四有法和合自恣是中非法別自恣佛不聽非法和合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽是

中有法和合自恣如是佛聽
有一住處自恣時五比丘住是諸比丘應一
處集差爲僧作自恣人廣說自恣
有一住處自恣時四比丘住是諸比丘不應
差爲僧作自恣人是諸比丘應一處集三語
自恣應如是自恣上座應從坐起偏袒著衣
胡跪合掌如是語長老憶念今僧自恣日我
某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐
愍故我若見罪當如法除第二長老憶念今
僧自恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞
疑罪語我憐愍故我若見罪當如法除第三
長老憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自
恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當
如法除若下座應從坐起偏袒著衣胡跪合
掌捉上座兩足應如是語長老憶念今僧自
恣日我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪
語我憐愍故我若見罪當如法除第二長老
憶念今僧自恣日我某甲比丘長老自恣語
若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪當如法
除第三長老憶念今僧自恣日我某甲比丘

長老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若
見罪當如法除如是諸比丘得自恣三比丘
二比丘亦如是
有一住處一比丘自恣時應掃塔及自恣處
次第布牀辦火燈燈籠燈炷燈楷辦籌如是
思惟諸比丘來未作自恣者是比丘應共自
恣若不見來是中有高處立望若見有比丘
喚言疾疾來長老今日僧自恣若不見應待
至暮還坐本處如是心念口言今日僧自恣
我亦今日自恣如是一比丘得自恣
佛在舍衛國是中佛語諸比丘是夜多過自
恣時到一比丘從坐起偏袒著衣胡跪合掌
白佛言世尊諸比丘病不來佛言應取自恣
如是應取應語病比丘與自恣替言與是名
得自恣若言爲我僧中說自恣是名得自恣
若身動與是名得自恣若口言與是名得自
恣若身不與口不與不得自恣是時一切僧
應就病比丘邊作自恣若將來僧中作自恣
諸比丘不應别作自恣 若諸比丘别作自恣
一切比丘得罪

有一住處二比丘作自恣時是二比丘不應
取自恣是二比丘共一處三語自恣三比丘
四比丘亦如是
有一住處五比丘自恣時是諸比丘不應取
自恣不應與自恣是諸比丘應一處集差爲
僧自恣人應廣自恣若過五比丘自恣時集
一處老病比丘隨意取自恣與自恣若一人
取一人是名得自恣若一人取二人三人四
人是名得自恣隨幾許人能憶識名字是名
得自恣若取自恣人不欲取應更與他自恣
取自恣人若言我白衣我沙彌我非比丘我
異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種
種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼
越濟人殺父母殺阿羅漢破僧若言我惡心
出佛身血應更與他自恣若取他自恣竟不
去是名自恣不到若死若言我白衣我沙彌
我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除
擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能
男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血是名自恣不到若取他自恣

竟八難中一一難起故不去是名自恣不到復次取他自恣竟故不去若放逸若懶若睡若入定是名自恣不到是取自恣人有三因緣得罪若故不去若懶若放逸二因緣無罪若睡若入定復次取他自恣竟到僧中不說自恣是名自恣到若取他自恣竟到僧中若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名自恣到僧次取他自恣竟到僧中八難一一難起故不說是名自恣到復次取他自恣竟到僧中故不說若放逸若懶若睡若入定是名自恣到是中取他自恣人有三因緣得罪若故不說若放逸若懶二因緣無罪若睡若入定

有一住處自恣時比丘若王捉若賊若怨家若怨黨若怨黨之黨捉是僧中應遣使語彼言今日僧自恣若是比丘當來若與自恣來若出界我曹不應別作自恣是比丘若得來若得自恣若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣若別自恣一切比丘得罪

有一住處自恣時一切比丘僧有罪不知是罪除有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言若比丘作如是如是事當得如是罪彼言長老汝自憶作如是事不答言自憶不獨我一人得是罪一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何以不如法懺悔是罪舊比丘受客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔如是作者善若不如是作知有益舉無益莫強舉有一住處自恣時比丘憶罪欲出是比丘應異比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語他比丘長老我一罪疑後是事當問如是作竟應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時憶念罪欲出是比丘應疾一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應自恣不應與自恣作礙若自恣時比丘一罪疑是比丘應病一心念後是罪當問如是作竟應自恣不應與自恣作礙有一住處自恣時一切比丘僧有罪覺是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺恢是諸比丘應遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我曹從汝邊是罪如法懺悔是諸比丘若得辦是事如是好若不能辦是僧中一比丘應唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪覺是罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能得辦遣一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟來還我等是邊是罪如法懺悔若僧時到僧忍聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘僧中如是唱大德僧聽是中住處一切僧一罪中疑若僧時到僧忍聽僧後是事當問如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處
集作自恣異住處諸比丘來清淨共住同見
多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘
無罪若諸比丘自恣竟一切坐處未起未去
更有異住處諸比丘來清淨共住同見多是
諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪
若諸比丘自恣竟有起去有未起去更有異
住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應
更作自恣如是作竟先比丘無罪若是諸比
丘自恣竟一切坐處起未去更有異住處比
丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自
恣如是作竟先比丘無罪等亦如是
有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處
集作自恣有異處住比丘來清淨共住同見
少是諸比丘應次第自恣若諸比丘自恣竟
一切坐處未起未去有異住處比丘來清淨
共住同見少是諸比丘邊應作三語自恣若
諸比丘自恣竟有起去有未起去有異住處
比丘來清淨共住同見少是未起去諸比丘
邊應三語自恣若是諸比丘自恣竟一切起

未去更有異住處比丘來清淨共住同見少
是諸比丘若能得和同應廣作自恣若不得
知同應出界作三語自恣若舊比丘自恣時
更有舊比丘來若多若等若少若多等應更
作自恣若少應次第作自恣若舊比丘自恣
時客比丘來若多若等若少若多應更作自
恣若等少應次第作自恣若舊比丘自恣時
更有舊比丘客比丘共來若多若等若少若
多等應更作自恣若少應次第作自恣若客
比丘自恣時更有客比丘來若多若等若少
若多應更作自恣若等少應次第作自恣客
比丘自恣時舊比丘來若多若等若少若多
等應更作自恣若少應次第作自恣客比丘
自恣時舊比丘客比丘共來若多若等若少
若多等應更作自恣若少應次第作自恣若
舊比丘客比丘共自恣時更有舊比丘來若
多若等若少若多等應更作自恣若少應次
第作自恣若舊比丘客比丘共自恣時更有
客比丘來若多若等若少若多應更作自恣
若等少應次第作自恣若舊比丘客比丘共

自恣時更有舊比丘客比丘來若多若等若
少若多等應更作自恣若少應次第自恣
有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處
集欲自恣更有異住處比丘來清淨共住同
見多彼作是念是中舊比丘若五若過自恣
處集欲作自恣我等應作自恣淨想毗尼想
別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清
淨共住同見多彼應更作自恣先比丘得罪
彼比丘淨想毗尼想別衆同衆想作自恣竟
若一切坐處未起未去若有起去有未起去
若一切起未去更有異住處比丘來清淨共
住同見多彼比丘應更作自恣先比丘得罪
有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處
集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住
同見多彼作是念舊比丘若五若過自恣處
集欲作自恣我等不應是中作自恣彼比丘
言我作自恣不淨心悔別衆同衆想是中作
自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多
彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪彼諸比
丘心悔別衆同衆想作自恣竟一切坐處未

起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘作是念我等若應若不應是中作自恣疑淨不淨別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得罪若疑淨不淨別衆同衆想作自恣竟一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若過自恣處集欲自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多聞已作是念更有異住處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘若欲破僧別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮罪近破僧故若是諸比丘爲欲勤破僧別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去有起去有未起去一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮罪近破僧故

若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣若客比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘來若多等應更作自恣客比丘自恣時舊比丘客比丘共來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時客比丘來若多等應更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊比丘客比丘來若多等應更作自恣

舊比丘十四日多客比丘十五日少客比丘應隨舊比丘是日應自恣舊比丘十四日少客比丘十五日多舊比丘應隨客比丘是日不應自恣舊比丘十五日多客比丘初日少客比丘應隨舊比丘是日更自恣舊比丘十五日少客比丘初日多舊比丘應隨客比丘出界作自恣若客比丘十四日多舊比丘十五日少舊比丘應隨客比丘是日應自恣客比丘十四日少舊比丘十五日多客比丘應隨舊比丘是日不應自恣客比丘十五日多舊比丘初日少舊比丘應隨客比丘是日更自恣客比丘十五日少舊比丘初日多客比丘應隨舊比丘出界作自恣

有一住處自恣時諸舊比丘聞客比丘相客比丘因緣若脚聲若杖聲若革屣聲若異人聲是諸比丘不求不覓作自恣舊比丘得罪若求得不喚自恣舊比丘得罪若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘聞舊比丘相舊比丘因緣若戶鑰聲斫聲若斧聲讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣客比丘得罪若求

得不㬰自恣客比丘得罪若求不能得疑自
恣客比丘得罪若求不能得無所疑自恣客
比丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡喜應
作自恣如是客比丘無罪
有一住處自恣時舊比丘見客比丘相客比
丘來因緣若不識衣鉢若不識杖若盛油革
囊革屣針筒是諸比丘不求不覓自恣是諸
舊比丘得罪若求得不㬰自恣舊比丘得罪
若求不能得疑自恣舊比丘得罪若求不能
得無所疑自恣如是舊比丘無罪若求得是
諸客比丘一心歡喜應作自恣如是舊比丘
無罪
有一住處自恣時諸客比丘見舊比丘相舊
比丘來因緣若新掃灑地次第敷牀座是諸
客比丘不求不覓作自恣客比丘得罪若求
慎三 十四
得不㬰作自恣客比丘得罪若求不得疑作
自恣客比丘得罪若求不能得無所疑作自
恣客比丘無罪若求得是諸舊比丘共一心
歡喜應作自恣如是客比丘無罪
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若

令憶念若不令憶念自言我有僧伽婆尸沙
罪是比丘應與別住不成與是中應一比丘
僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人
舉若不舉若令憶念若不令憶念自言有僧
伽婆尸沙罪是比丘應與別住不成與若僧
時到僧忍聽僧是比丘後當與別住如是白
如是作竟應自恣不應與自恣作礙
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若
令憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與
摩那埵若應與本日治若應與出罪不成與
是中應一比丘僧中唱大德僧聽是中住處
令憶丘若他人舉若不舉若令憶念若不令
憶念自言有僧伽婆尸沙罪是比丘應與摩
那埵本日治出罪不成與若僧時到僧忍聽
僧是比丘後當與摩那埵當與本日治當與
慎三 十五
出罪如是白如是作竟應自恣不應與自恣
作礙
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若
令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪
是事共諍有比丘言是中應出悔有比丘言

是事應心生悔是中一比丘應僧中唱大德
僧聽是中住處有比丘若他人舉若不舉若
令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪
是事共諍有比丘言是事應出悔有比丘言
是事應心生悔若僧時到僧忍聽是比丘若
得異比丘清淨共住同見是比丘邊是罪如
法懺悔如是白如是作竟應自恣不應與自
恣作礙
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若
令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪
是事共諍有比丘言是波逸提罪有比丘言
是罪波羅提提舍尼是中應一比丘僧中唱
大德僧聽是中住處有比丘若他人舉若不
舉若令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅
尼罪是事共諍有比丘言是波逸提罪有比
丘言是波羅提提舍尼罪若僧時到僧忍聽
僧是比丘若得異比丘清淨共住同見是比
丘邊是罪如法懺悔如是白如是作竟應自
恣不應與自恣作礙
有一住處自恣時比丘若他人舉若不舉若

令憶念若不令憶念自言有提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有殘可治是應共自恣是中言無殘不可治是不應共自恣彼應置自恣而去不應闘諍相言

有一住處自恣時有比丘說他比丘罪若見若聞若疑諸比丘知是說他罪人身業不淨能婬能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能身身相摩觸能殺生草能非時食能飲酒不應信是比丘語治他罪僧應語汝長老莫瞋莫闘莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人口業不淨是能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業不淨口業不淨是能婬能偷能奪人命能自稱過人法能故出精能故觸女人身能殺生草能非時食能飲酒是亦能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是無羞人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨是長老能不婬不偷不奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法非善言善善言非善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老口業淨是長老不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語而應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨是長老能不婬不偷不故奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不善知是人亦能非法言法法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闘莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應作自恣不應與自恣作礙

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪

若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨是長老能不婬不偷不奪人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老說他罪人有智人決定人善知人是人亦不法言非法非法言法善言非善非善言善是長老爾時應安詳切問切教汝長老說他罪爲眼見耳聞心疑耶是長老若言眼見諸比丘應問若眼見不應說耳聞心疑見何等何處見云何見見作何事何因緣到彼是人若言耳聞不應說眼見心疑聞何等何處聞云何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能男邊聞二根人邊聞若言心疑不應說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑疑何事若身罪中疑口罪中疑殘罪中疑殘罪不殘罪殘不殘罪中疑耶聚落處空處何處疑如是安詳切問切教是長老得實者諸比丘應一心治是罪比丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝出去僧應作自恣不應與自恣作礙

若言我沙彌非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人僧應語汝出去諸比丘應自恣不應與自恣作礙一切事先作竟僧應自恣若應與現前毗尼與竟應作憶念毗尼與竟應與不癡毗尼與竟應與自言毗尼與竟應與實覓毗尼與竟應與多覓毗尼與竟是比丘若應與若切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若安居比丘聞彼住處有比丘瞋鬬諍相言來欲遮此間比丘自恣諸比丘應二三四促作布薩差爲僧作自恣人應廣自恣是諸比丘成辦促二三四作布薩差爲僧作自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬬諍相言從彼發來爲遮自恣故是時應疾疾集差自恣人廣自恣諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自恣如是好若不成諸比丘若聞彼比丘瞋鬬諍相言從彼來入界內是時舊比丘應一心輭語迎問訊歡喜爲持衣鉢開房舍示卧具長老是汝曹牀坐麤陛繩牀細陛繩牀被褥汝隨上座次第安住是中應爲辦洗浴具薪火澡豆湯水塗身酥油客比丘入浴室竟舊比丘應出界若爲僧作自恣人廣自恣

若舊比丘成辦是事好若不成舊比丘應語客比丘長老我等是布薩不自恣後布薩時我等當自恣客比丘語舊比丘言長老後布薩時不應自恣若有說事今日說爲何事故我等佛聽自恣是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時

若客比丘是時餘處去好若不去舊比丘應語客比丘我等不後布薩時自恣我等八月四月自恣我夏末月自恣多得布施若客比丘語舊比丘言長老不聽汝八月四月自恣若有說事今日說爲何事故我等佛聽自恣

是事不得舊比丘應語客比丘汝等置舊比丘自知自恣時若客比丘是時餘處去好若不去是中應不自恣而去我等不應瞋鬬諍相言故

若有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝長老病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故有不病比丘遮病比丘自恣僧應語是不病比丘長老汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故有病比丘遣使遮不病比丘自恣僧應語是使長老莫受病人語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到病人邊語長老僧約勑汝病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故病人言為遮是病比丘得突吉羅罪是使受病人語遮不病比丘自恣是使得突吉羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣亦如是四種非法遮自恣四種有法遮自恣何等四非法遮自恣一無根破戒遮自恣二無根破正見三無根破正命四無根破威儀遮自恣是為四非法遮自恣何等四有法遮自恣一有根破戒遮自恣二有根破正見三有根破正命四有根破威儀遮自恣是為四有法遮自恣

佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一說自恣二說自恣我前已聽三說自恣若一說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣若一說竟遮是有法遮自恣若二說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟遮是有法遮自恣若三說自恣時初說未竟若遮是非法遮自恣初說竟若遮是非法遮自恣二說未竟若遮是非法遮自恣二說竟若遮是非法遮自恣三說未竟若遮是非法遮自恣若三說竟遮是有法遮自恣何處佛聽應一說自恣如一住處自恣時大會僧中諸比丘如是思惟是處僧大會若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過諸比丘思惟是住處王若王等諸比丘邊坐欲聽法是中諸比丘說法夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時大得布施是中諸比丘作分段夜多過諸比丘思惟是住處僧大得布施諸比丘作分段夜多過若我等三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時二法師義辯名辯辭辯應辯是二比丘說法時夜多過諸比丘思惟是住處二法師義辯名辯辭辯應辯是諸比丘說法夜多過若我等是中三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時諸比丘四事若一一事起以是故夜多過諸比丘思惟是住處諸比丘四事若一一事起以是故夜多過若我等是中三說自恣是

夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時多比丘病是中諸比丘如是念是住處諸比丘病若我等三說自恣有病比丘不堪胡跪若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣如一住處自恣時天雨覆屋薄是中諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄若我等三說自恣屋漏汙僧卧具濕諸比丘衣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

如一住處自恣時八難若一一難起若王難若賊難火難水難惡獸難腹行蟲難人難非人難云何王難若王瞋約勑捕諸沙門釋子打殺繫縛驅出奪袈裟與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉革鞍舉輿出入軍陣若一一官雜役是中諸比丘思惟是住處王瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出奪袈裟與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鉤捉革鞍舉輿出入軍陣一一官雜役若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何賊難若諸賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出取頭血塗戶耳窓向作幟作字門關戶居牛頭象牙杙梁椽桄衣架僧坊別房墻壁食處門間禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作幟諸比丘如是思惟是住處賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出取頭血塗戶耳窓向作字作幟門關戶居牛頭象牙杙梁椽桄衣架僧坊別房牆壁食處門間禪窟大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作幟若我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何火難諸比丘樹林中作僧坊是中天火大火來是火燒諸樹林經行道頭重閣僧坊別房垣牆食處門間大小便處居士牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天火大火來燒樹林經行道頭乃至燒居士甘蔗田稻田麥田胡麻田蒲萄田牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣莫與自恣作礙如是住處應一說自恣云何水難若諸比丘河曲作僧坊是中諸龍依止雪山住身增長得力入大河歸大海先令河水大長漂諸樹林經行道頭重閣僧坊別房門間食處大小便處亦復漂諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸禾穀場人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何惡獸難若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣曬之諸惡獸瞋恚惡獸者謂師子虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房中垣

牆食處禪窟門間大小便處浴室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便涴弊衣及曬諸惡獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何腹行蟲難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸小比丘不知宜法非處大小便涴弊衣曬之是中諸龍瞋放毒虵蜈蚣入諸比丘牀下牀上榻下榻上獨坐牀下戶耳窻向門關戶㞐牛頭象牙杙梁椽衣架僧坊別房垣牆食處門間禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下是中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小比丘不知宜法乃至樹下我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何人難若諸比丘或依城聚落住諸比丘不知宜法貴人婦女若輭語若罵詈欲令伏從是中諸人瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出不聽入城邑聚落階陌行不聽入舍莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人婦女若輭語若罵詈欲令伏從是中諸人瞋約勑捕殺乃至莫供養我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣云何非人難有諸比丘非人住處作僧坊是諸比丘不知宜法非處大小便涴弊衣曬是中非人瞋恐怖諸比丘持比丘著牀上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窻向門關戶㞐牛頭象牙杙梁椽衣架僧坊別房垣牆食處門間禪窟浴室重閣大小便處經行道頭樹下或捉比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比丘不知宜法乃至捉比丘倒懸我等三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作礙如是住處應一說自恣

有一住處自恣時有比丘言置罪事共人自恣僧應語是比丘長老不得置罪事共人自恣若有說事令說為何事故我等佛聽自恣是事不得有比丘言置人置罪餘人共自恣僧應語是比丘長老不得置人置罪餘人共自恣若有說事令說為何事故我等佛聽自恣是事不得有比丘言置罪置人置伴黨餘殘人共自恣僧應語是比丘長老不得置罪置人置伴黨餘殘人共自恣若有說事令說為何事故我等佛聽自恣是事不得

有一住處自恣時識罪不識人僧應過自恣時求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪

有一住處自恣時識人不識罪僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣求說僧得罪

有一住處自恣時識罪識人僧應自恣時求說不應過自恣求說若過自恣求說僧得罪

有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪

有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長

老我等非三月自恣八月中四月自恣若我等夏末月多得布施用是自恣攝布施故是時有一比丘本不要若父母遣使若兄弟姊妹若兒女若本第二是中不獲已强去是比丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣使若兄弟若姊妹慎三若兒女若本第二廿八遣使是中不獲已强去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲遮一比丘自恣僧應語是比丘長老不得今日自恣亦不得遮他比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘言汝諸長老集今日我自恣後來已當遮是一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮他比丘自恣佛言僧應和合與是比丘自恣何以故入自恣制限故

自恣時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼間比丘不共住

自恣時不應往此有比丘有住處彼有非北丘有住處非比丘無住處彼有非比丘有住處無住處彼間比丘不共住餘如布薩中廣說佛語諸比丘不應白衣前自恣不應沙彌前非比丘異道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢廿九破僧惡心出佛身血人如是一切不應在前自恣一切先事作竟僧應自恣

若應與現前毗尼與竟應與憶念毗尼與竟應與不癡毗尼與竟應與自言毗尼與竟應與實覓毗尼與竟應與多覓毗尼與竟

是比丘若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擯羯磨與竟若應與不作擯羯磨與竟若應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣

若宿受自恣比丘僧不應共自恣若僧未起如是得自恣時未至不應自恣除鬪僧還和合一心聽自恣 七法中自恣法第三竟

十誦律卷第二十三

音釋

机居矢切小案也　拭賞職切揩也　瓫蒲奔切盆也　櫡遲倨切與著同　鞙戶犬切縛軛靼也　扂徒點切戶牡也　杙與職切橛也　椽栿椽直攣切榱也栿房六切梁也　豺士皆切狼屬　羆彼糜切獸名　浣胡管切洗也　驪所綺切驪也

十誦律卷第二十四　　慎四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之四

七法中安居法第四

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國土踐踏生草奪諸蟲命爾時諸異道出家譏嫌責毀言諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜譬如鳥日中熱時避暑巢窟諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜沙門釋子常作此心自稱有德而夏中遊行踐踏生草殘害物命有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘云何名比丘夏中遊行踐踏生草奪諸蟲命佛種種因緣呵已語諸比丘從今日應夏安居長老優波離問佛誰應安居佛言五眾應安居何等五一者比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣脫革屣胡跪合掌應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故下應答言莫放逸上座言受持若下座從上座受安居應從座起偏袒著衣胡跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故上座言莫放逸下座言受持後三月亦如是若不安居得突吉羅罪

佛在舍衛國爾時迦夷國土有聚落名象力是中有居士字憂田大富田業穀貨寶物豐足歸依佛歸依法歸依僧見諦得道為僧興立僧坊遣使言是中多有好美飲食及諸衣施長老來受我飲食供養僧坊卧具施四方僧時諸比丘發遣使還報居士言佛為僧結戒夏中不應遊行諸國汝莫愁惱以為憂苦居士自念願不從心憂愁苦惱我為僧故作此僧坊僧不肯來當可如何莫斷功德為當近處少多請諸常住比丘來集飲食僧坊卧具施四方僧諸佛在世法歲兩時大會春末月夏末月春末月諸方國土處處比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂是初大會諸比丘往詣佛所夏末月比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽婆久不見修伽陀是第二大會諸比丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行來到佛所頭面作禮一面坐諸佛常法有客比丘來如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲以是事向佛廣

說佛以是事集僧集僧已種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日有事
聽受七夜法去長老優波離問佛有事七夜
聽去爲誰故應去佛言爲七衆故應去何等
七一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五
沙彌尼六優婆塞七優婆夷云何爲優婆夷
故應去如優婆夷作房舍遣使詣比丘所白
言我作房舍大德來作入舍供養有如是事
聽去七夜如優婆夷作象廏馬廏門屋食堂
遣使詣比丘所白言大德我作象廏馬廏門
屋食堂大德來作入舍供養有如是事聽去
七夜如優婆夷爲僧故作房舍若溫室涼堂
合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所
白言大德我爲僧故作房舍溫堂涼堂合溜
堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養
有如是事聽去七夜如優婆夷爲多比丘二
一爲多比丘尼二一爲多式叉摩尼二一爲
多沙彌二一爲多沙彌尼二一爲多出家二
一爲多出家尼二出家尼爲一出家尼故作
房舍溫室涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍

遣使詣比丘所白言大德來我爲一出家尼
故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平
覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七
夜如一優婆夷若王捉若賊若怨若怨黨若
怨黨之黨捉遣使詣比丘所白言大德我若
王若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉大德來
欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽
去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽
法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如優婆夷病苦
極遣使詣比丘所白言我病苦極大德來欲
見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去
七夜爲欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲
見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布
施有如是事聽去七夜如優婆夷病苦極遣
使詣比丘所白言大德我病苦極大德來教
我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥
聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨
病食隨病藥爲隨病食具滿看病人隨病藥
具滿看病人爲隨病食隨病藥具滿看病人

有如是事聽去七夜如優婆夷爲是多識多
知諸大經有波羅棨提伽(此言清淨經) 波羅棨
大尼(一淨經) 般闍提利劒(三昧經) 摩那闍藍
禰(化經) 婆羅小闍藍(梵經) 阿吒那劒(鬼神成經)
摩訶棨摩者劒(大六經) 阿羅伽度波摩(蛇啓經)
室唊吒那都叉耶時月提(心解經)(餅) 釋伽羅
婆羅念奈(行問經) 摩阿尼陀那波梨耶夜(大因經)
(緣經) 頻波棨羅波羅時伽摩南(沙門經) 般闍
優波陀那肝提伽(陰界五經) 沙陀耶多尼(大因經)
(部經) 尼陀那散猶乞多(同部男經) 波羅延(過道經)
阿陀婆耆耶修妬路(衆經傳) 薩耆陀舍修妬
路(此言許見紀)
若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所
白言大德是多識多知諸大經波羅棨乃至
薩耆陀舍修妬路若未學欲學若先學忘欲
誦大德來教我受學讀誦問義有如是事聽
去七夜如爲優婆夷應去優婆塞亦如是云
何爲沙彌尼故應去如沙彌尼爲僧故作房
舍若溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍
遣使詣比丘所白言我爲僧故作房舍溫堂

涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二一出家尼爲一出家尼故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲一出家尼作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如一沙彌尼若王

捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦極遣使詣比丘所白言我病苦極大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言我病苦極大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病食隨病藥爲隨病食具滿看病人爲隨病藥具滿看病人爲隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如沙彌尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間將我到此間如法有如是事聽去

七夜如沙彌尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜如沙彌尼有惡邪起遣使詣比丘所白言我有惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去七夜如沙彌尼心疑悔遣使詣比丘所白言我心疑悔大德來爲我如法除有如是事聽去七夜如沙彌尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女遣使詣比丘所白言我滿十歲在夫家滿十八歲童女大德來爲我受學法有如是事聽去七夜如沙彌尼爲多識多知諸大經名

波羅絫提伽　波羅絫大尼　那闍提利劒
摩那闍藍禂　婆羅小闍藍　阿吒那劒
摩訶婆摩耆劒　阿羅伽度波摩　室唊咤
那都叉那時月提　釋伽羅波羅念奈
摩阿尼陀那波棃耶夜　頻波絫羅波羅時
伽摩南　般闍復波陀那肝提伽　沙陀耶
多尼　尼陀那散猶乞多　波羅延　阿陀
婆耆耶修姤路　薩耆陀含修姤路

若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白

言大德是多識多知諸大經波羅絫提伽乃至薩耆陀含修姤路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學問誦有如是事聽去七夜如爲沙彌尼沙彌亦如是餘隨所應云何爲式叉摩尼故應去如式叉摩尼爲僧故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言大德我爲僧故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多

式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌
多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多
出家尼二一出家尼爲一出家尼故作房舍
溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍遣使
詣比丘所白言大德我爲一出家尼故作房
舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍大
德來作入舍供養有如是事聽去七夜如式
叉摩尼若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之
黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德我若王
捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕治我
大德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲
聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜欲見比
丘聽法欲見比丘布施爲聽法布施欲見比
丘聽法布施有如是事聽去七夜如式叉摩
尼病苦遣使詣比丘所白言大德我病苦大
德來欲見比丘有如是事聽去七夜爲欲聽
法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲欲見比
丘聽法爲聽法布施爲欲見比丘聽法布施
有如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦遣使
詣比丘所白言大德我病苦大德來教我隨

病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去
七夜教我具滿看病人聽去七夜爲隨病食
隨病藥爲隨病食具滿看病人爲隨病藥具
滿看病人爲隨病食隨病藥具滿看病人有
如是事聽去七夜如式叉摩尼病苦遣使詣
比丘所白言大德我病苦大德來若此間將
我到彼間如法若彼間將我到此間如法有
如是事聽去七夜如式叉摩尼愁思欲捨戒
遣使詣比丘所白言大德我愁思欲捨戒大
德來爲我說法有如是事聽去七夜如式叉
摩尼有惡邪起遣使詣比丘所白言大德我
惡邪起大德來爲我除惡邪有如是事聽去
七夜如式叉摩尼心疑悔遣使詣比丘所白
言大德我心疑悔大德來爲我除有如是事
聽去七夜若式叉摩尼犯後二戒遣使詣比
丘所白言大德我犯後二戒大德來爲我更
受戒有如是事聽去七夜若式叉摩尼已嫁
滿十二歲二十歲童女遣使詣比丘所白言
大德我已嫁滿十二歲滿二十歲童女大德
來與我受具足戒有如是事聽去七夜如式

叉摩尼爲是多識多知諸大經
波羅棸提伽　波羅棸大尼　般闍提利劍
摩那闍藍裯　波羅小闍藍　阿吒那劍
摩訶棸摩耆劍　阿羅伽度波摩　室突咤
那都叉耶時月提　釋伽羅波羅念奈　摩
訶尼陀那波棃耶夜　頻波棸羅波羅時伽
摩南　般闍優波陀那肝提伽　沙陀耶多
尼　尼陀那散猶乞多　波羅延　阿陀婆
耆耶修妬路　薩耆陀舍修妬路
若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白
言大德是多識多知諸大經波羅棸提伽乃
至薩耆陀舍修妬路我若未學欲學若學忘
欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽
去七夜云何爲與學沙彌尼故應去如與學
沙彌尼爲僧作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣
一重舍平覆舍遣使詣比丘所白言我爲僧
故作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平
覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七
夜若爲多比丘二一比丘多比丘尼二一比
丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二

一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一
出家多出家尼二出家尼爲一出家尼故作
房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆舍
遣使詣比丘所白言大德我爲一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合溜堂重閣一重舍平覆
舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜
如與學沙彌尼若王捉若賊若怨若怨黨若
怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白言大德
我若王捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉
捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜
爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七夜爲
欲見比丘聽法爲欲見比丘布施爲欲聽法
布施爲欲見比丘聽法布施有如是事聽去
七夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘所白
言我病苦大德來欲見比丘有如是事聽去
七夜爲欲聽法聽去七夜爲欲布施聽去七
夜爲欲見比丘聽法爲欲見比丘布施爲欲
聽法布施爲欲見比丘聽法布施有如是事
聽去七夜如與學沙彌尼病苦遣使詣比丘
所白言大德我病苦大德來教我隨病食有

如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教
我具滿看病人聽去七夜教我隨病食隨病
藥教我隨病食具滿看病人教我隨病藥具
滿看病人教我隨病食隨病藥具滿看病人
有如是事聽去七夜如與學沙彌尼病苦遣
使詣比丘所白言大德我病苦大德來若此
間將我到彼閒如法若彼閒將我到此間如
法有如是事聽去七夜如與學沙彌尼愁思
欲捨戒遣使詣比丘所白言大德我愁思欲
捨戒大德來爲我說法有如是事聽去七夜
如與學沙彌尼有惡邪起遣使詣比丘所白
言大德我有惡邪起大德來爲我除惡邪有
如是事聽去七夜如與學沙彌尼心疑悔遣
使詣比丘所白言大德我心疑悔大德來爲
我如法除疑悔有如是事聽去七夜如與學
沙彌尼僧欲作治羯磨若苦切羯磨若依止
羯磨若驅出羯磨若下意羯磨遣使詣比丘
所白言大德僧欲爲我作治羯磨若苦切羯
磨若依止羯磨若驅出羯磨若下意羯磨大
德來如法助我有如是事聽去七夜如與學

沙彌尼僧作治羯磨竟苦切羯磨依止羯磨
驅出羯磨下意羯磨竟遣使詣比丘所白言
大德僧與我作治羯磨竟苦切羯磨依止羯
磨驅出羯磨下意羯磨竟大德來令輕作莫
令重有如是事聽去七夜如與學沙彌尼僧
欲作憶念毗尼不癡毗尼遣使詣比丘所白
言大德僧欲爲我作憶念毗尼不癡毗尼大
德來當令與我憶念毗尼不癡毗尼有如是
事聽去七夜如與學沙彌尼僧欲與作實覔
羯磨遣使詣比丘所白言大德僧欲爲我作
實覔羯磨大德來如法助我有如是事聽去
七夜如與學沙彌尼僧與作實覔羯磨遣使
詣比丘所白言大德僧爲我作實覔羯磨竟
大德來令輕作莫令重作有如是事聽去七
夜如與學沙彌尼僧欲作不見擯不作擯惡
邪不除擯遣使詣比丘所白言大德僧欲爲
我作不見擯不作擯惡邪不除擯大德來我
不見教見不作教作不除教除有如是事聽
去七夜如與學沙彌尼犯僧伽婆尸沙若應
與摩那埵若應與本日治若應與出罪羯磨

遣使詣比丘所白言大德我犯僧伽婆尸沙
僧欲與我摩那埵本日治若出罪大德來當
令與我若摩那埵若本日治若出罪有如是
事聽去七夜如與學沙彌尼二部波羅提木
叉分別若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比
丘所白言大德我二部波羅提木叉分別若
未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學誦
問義有如是事聽去七夜如與學沙彌尼爲
是多識多知諸大經
波羅槃提伽　波羅槃大尼　般闍提利劒
摩那闍藍裯　波羅小闍藍　阿吒那劒
摩訶槃摩耆劒　阿羅伽度波摩　室唊吒
那都叉那時月提　釋伽羅波羅念奈　摩
呵尼陀那波梨耶夜　頻波槃羅波羅時伽
摩南　般闍優波陀那肝提伽　沙陀耶多
尼　尼陀那散猶乞多　波羅延　阿陀婆
耆耶修妬路　薩耆陀舍修妬路
若未學欲學若學忘欲誦遣使詣比丘所白
言大德是多識多知諸大經波羅槃提伽乃
至薩耆陀舍修妬路我若未學欲學若學忘

欲誦大德來教我受學誦問義有如是事聽
去七夜如與學沙彌尼事應去與學沙彌亦
如是除隨其所應如爲比丘應去爲比丘尼
亦如是如他事應去自事應去亦如是遣使
應去不遣使應去亦如是比丘比丘尼若爲
自身若爲他若遣使若不遣使應去聽一七
夜不聽二七夜有病比丘夏安居若不得隨
病食有是事難故出去無罪有病比丘夏安
居若不得隨病藥有是事難故出去無罪有
病比丘夏安居若不得具滿看病人有是事
難故出去無罪有病比丘夏安居不得隨病
食隨病藥若不得隨病食具滿看病人若不
得隨病藥具滿看病人若不得隨病食隨病
藥具滿看病人有是事難故出去無罪有比
丘夏安居是中女人不如法語大德我與汝
女若姊妹汝若爲我作女夫作姊妹壻比丘
如是思惟是中女人不如法語言大德我與
汝女若姊妹汝爲我作女夫姊妹壻若我是
處住或失命若失梵行有是事難故出去無
罪有比丘夏安居是中男子不如法語大德

我與汝女若姊妹汝作女壻姊妹夫比丘如
是思惟是中男子不如法語大德我與汝女
若姊妹汝作女壻姊妹夫我若是處住若失
命若失梵行若如是事難故出去無罪有比
丘夏安居不正思惟取相思想女人若來若
去若立若坐若笑若語若啼若歌若作伎若
儛若赤裸若多少著衣若嚴飾若不嚴飾比
丘如是思惟我是住處不正思惟取相思想
女人若來若去坐立語笑若啼歌儛作伎赤
裸若多少著衣嚴飾不嚴飾若我是處住或
失命或失梵行有如是難故出去無罪有比
丘夏安居見伏藏大價珍寶比丘如是思惟
我是中見伏藏大價珍寶若是處住或失命
或失梵行有是事難故出去無罪有比丘夏
安居若父母來兄弟姊妹兒女本第二來比
丘如是思惟我是中若父母來兄弟兒女姊
妹本第二來我若是處住或失命或失梵行
有是事難故出去無罪有比丘夏安居見破
僧作二部比丘如是思惟是中破僧作二部
我若是中住或生惡心或作惡口是我長夜

有折滅隨惡道有是難故出去無罪有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘如是思惟是中住處僧欲勤破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折滅隨惡道有是事難故出去無罪見多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼見一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟是中出家尼勤欲破僧我若是中住或生惡心或作惡口我長夜有折滅隨惡道或是事難故出去無罪有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼聞住處有勤欲破僧方便合會我能如是輭語約勑令彼心伏還使一心和合有是事故出去無罪有比丘夏安居若聞彼間住處有僧勤欲破僧比丘如是思惟彼間住處有僧勤欲破僧我能如是輭語約勑令彼心息能令不勤破僧還一心和合有是事故出去無罪若多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一

式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼若一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟彼間有一出家尼勤欲破僧我能如是輭語約勑令和合不勤破僧還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居聞彼間住處有勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間有欲破僧方便合會我不能如是約勑如是輭語令彼心息還一心和合我彼中有親是親力能輭語約勑令彼破僧方便合會事息還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居聞彼間僧勤欲破僧方便合會比丘如是思惟彼間僧勤欲破僧方便我力不能輭語約勑令彼心息還一心和合我彼中有親親力能輭語約勑令彼破僧方便合會事息還一心和合爲是事故出去無罪如是多比丘二一比丘多比丘尼二一比丘尼多式叉摩尼二一式叉摩尼多沙彌二一沙彌多沙彌尼二一沙彌尼多出家二一出家多出家尼二出家尼若一出家尼勤欲破僧方便合會比

丘如是思惟彼間有出家尼勤欲破僧方便合會我力不能輭語約勑令彼心息還一心和合我彼中有親親力能輭語約勑令彼破僧方便合會心息還一心和合爲是事故出去無罪有比丘夏安居時八難若一一難起有如是事難故出去無罪廣說如自恣中比丘發心欲彼處夏安居前三月安居此間有急事起若至彼不得已應還是比丘作是念我此間事未訖而至彼間者必當還此間事訖然後往彼住處是比丘不應彼間住處前三月自違言得罪比丘發心欲彼處夏安居二住處一布施別布薩是比丘如是思惟我若是中作布薩得此處衣分若彼間住處布薩亦得此處衣分是比丘不安居處作布薩後還至安居處是比丘不應往住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟不作布薩出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼處住竟作布薩竟不受牀卧具出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼

住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟無因緣出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟不受七夜出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟受七夜出界去界外盡七夜而還是比丘不應彼住處前三月自違言得罪比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟受七夜出界外不盡七夜而還是比丘應彼住處前三月不自違言無罪後三月亦應如是廣說第七日當自恣受宿出界不犯若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外無罪七法中安居法第四竟

十誦律卷第二十四

音釋

廏居佑切馬舍也　溜力救切同霤水流也　紗所加切　裯直由切　唳吒唳所計切吒陟嫁切　裸郎果切赤體也

十誦律卷第二十五　　慎五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之五

七法中皮革法第五

佛在舍衛城爾時阿濕摩伽阿槃地國有聚落名王薩薄中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事無有兒息從諸神祇池神家神交道大神滿賢大神高賢大神大自在天神那羅延神韋紐天神下至鉢婆羅神爲有子故求請乞索而不能得有子時到居士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男不愛三知姙身時四知所從得婦自知有娠婦語居士言我已有娠居士聞之心歡喜踊躍或當生男好加供給洗浴淨潔香油塗身隨時將息令身安隱若有所至多人衛從莫令憂惱九月已過娩身生男耳有金鐶是兒端正見者歡喜居士聞之心歡踊躍集諸知相婆羅門相之問言是兒德力何如諸婆羅門言居士是兒實有福德威力居士言當爲作字是時國法作二種字若隨宿若隨吉諸人言居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門筭知語言是兒沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及諸居士善知金寶相者以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易平價意想平之可直純金一億兒字沙門耳環直一億衆人即字爲沙門億耳衆人當識是居士令五種養母養視何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母云何治身母爲是兒治頭手足耳鼻諸指是名治身母云何除垢母時時爲兒洗浴浣濯是名除垢母云何乳母時時飲食乳養是名乳母云何吉母是兒行時執孔雀拂持三服叉侍衛擁護是名吉母云何戲笑母爲兒作機關木人象馬車乘弓箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑母是兒福德威力而疾長者便教書數筭印善知諸物價相貴賤是王薩薄聚落是四方商客聚集處時四方商客來詣聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信示我利害諸人示沙門億耳善好有德

可寄可信善別利害是諸商客即詣沙門億耳託爲主人沙門億耳問諸商客從何處來答從某方某國來即問彼方國中有何好惡商客具答好惡之事是時復有諸商客海中來者至王薩薄聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信云我利害諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利害是諸商客即託爲主人沙門億耳問諸商客從何處來答言大海中來問大海中有何好惡商客具答海中諸事大海中有波怖龜怖提迷魚怖提迷耆羅魚怖失收摩羅魚怖迴波怖水覆山怖黑風怖惡龍處惡羅刹怖億耳百千人去時一得還若得來還種種珍寶布施作福七世不盡何況已身是諸商客見沙門億耳有大威力如是思惟若作薩薄共多人入海必安隱來出諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸商客激厲言何等人仰他活命乃至婬女仰他活命若人求作布施福德是事善好諸商客如是激厲沙門億耳信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之人爲財故入大海我家中多諸寶物汝用布施作福七世不盡何爲入海時不隨父母語父母語諸貴人佐我留億耳時諸大官長老居士億財主人大富薩薄如是貴人留之不隨父母知其意正則聽令去於是乘象振鈴遍告聚落令言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從彼國土法作薩薄者要出二十萬金錢十萬辦船十萬辦資粮莊嚴竟已下船著水中以七枚繩繫日日唱言誰能捨父母兄弟姊妹妻子閻浮提種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼瑠璃種種寶物七世隨用布施作福者共入大海如是日日唱日斷一繩如是斷六繩殘第七繩待伊勒風（言隨風）好既得伊勒風斷第七繩船疾勝箭是薩薄福德威力是船疾到寶渚勅諸賈客言取諸寶物載使滿船莫令大重取寶物竟得伊勒風是時船去疾勝于箭還閻浮提向王薩薄聚落有二道水道陸道沙門億耳語諸商人何道去諸人言陸道去時有空澤是中夜住語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸商客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜大風雨隨億耳覺喚諸賈客賈客無人應者億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶即逐去是道多沙土風雨流漫路無遺跡仰驢鼻跡而前億耳飢極前行見有一城嚴好淨潔如是思惟念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千萬餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也如是思惟我當城邊得食是故唱言食耳諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去於是前行復見一城如是復念前城不得食今或能得水即到門立唱言水水時無數百千

餓鬼來出皆言何等求阿誰與億耳言無水我渴極念想得水因出是聲我無水也如是思惟我當城邊得水是故唱言水耳餓鬼言此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去前行不久復見樹名波羅夜於下宿搖樹落葉細者自食麤者與驢如是日暮至夜是中即有牀出男出女出顏貌端正著天寶冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我不應爾看他私事

時夜過晝來即時牀滅女滅有羣狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問是人先作何行令得此報夜善晝惡我當住待問之至夜更有好牀男出女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即往問男汝作何行令得是報夜善晝惡男言汝用問為億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識男言我是某甲屠兒有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼常語我言莫作惡行後得大苦我時答言先世以來以此為業今若不作那得自活時迦旃延復語我言汝作此惡晝多夜多我言晝多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報夜善晝惡皆由作行悔恨何益男問億耳汝欲那去答言至王薩薄聚落男言從是道去億耳便去前行不久復見一樹名婆羅住下止宿搖樹落葉細者自食麤者與驢時夜過晝來是處復見牀出男女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即念我不應住此觀他私事如是

至暮牀滅女滅百足蟲出噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問汝作何行令得此報晝善夜惡當住待問之夜過晝來復有牀出男女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳往問男子汝作何行令獲此報晝善夜惡男言汝何用問為億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不答言識是中某甲男子婬犯他婦有長老迦旃延出入我家我家常供給飲食衣被湯藥億耳爾時彼教我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜多時迦旃延即語我言受晝五戒可獲微善我用其言受晝五戒故獲斯報晝善夜惡悔恨先行無所復益男問億耳汝欲那去答言欲至王薩薄聚落男言從是道去前行復見有樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂誦佛經偈

飢為第一病　行為第一苦　如是知法寶

涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女識億耳字問訊沙門億耳道路不極不渴不飢耶億耳自念是女人生不見我乃識我字何以得爾女即喚億耳坐共相問訊語女言貴女乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼億耳言貴女令我飢急何能與鬼女即與水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼伸手語沙門億耳乞我一口乞我半口我腹中飢如火燒沙門億耳先好

布施憐愍衆生作是思惟我飢急辛苦是餓
鬼那得不苦各與一口是二餓鬼著食口中
是食變成膿血少多咽還吐出滿堂臭惡女
人還入見臭處滿堂女言我語汝莫與何以
與之億耳言姊妹我不知是事故與女即除
吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹更與我
食女言我不惜食設與汝者恐更與鬼是事
不可億耳言姊妹我先不知故與今不復爾
是女即以水洗手與億耳食是時更有一女
來語貴女與我食女言食汝常食作是語已
即有三鑄鑊炭火湯沸是女脫衣著一面入
鑊中皮肉爛盡唯有骨璅冷風來吹即得出
鑊還活著衣噉其爛肉噉已而去億耳故食
更有女來言貴女與我食女言食汝常食作
是語竟女變成羖羊噉草沙門億耳如是思
惟自疑我或人中死生此餓鬼國耶即語貴
女是何等事女言何用問爲億耳言意欲得
知女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄
聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者
是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者是我兒
有長老迦旃延出入我舍受我衣服湯藥供
養是二人瞋我言我作財辛苦而持與他汝
空自疲勞後世當得膿血之報以是慳貪不
喜布施墮餓鬼中是惡口業報故與食變爲
膿血億耳言是女何以自噉肉女言是女我
兒婦以物與舉或自噉若與人我問時如是
言我不噉不與他若自噉若與他者我當自
噉肉是故今自噉肉是第二女復作何等變
作羖羊噉草貴女言是我婢我使舂磨或自
噉或與他若問時言我不自噉不與他若自
噉若與他者我後世當作羊噉草以是因緣
今作羊噉草億耳言汝作何等行女言我有
少罪我是中不久住我此間死當生四天王
天中汝能少爲我不億耳言何等事女言王
薩薄聚落中我有女未知修善汝還至彼爲
我語是女某甲我見汝父母兄兄婦婢唯汝
母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡
事後世多受苦報汝若不信汝母言是處有
藏大有錢財取爲我作福供養僧亦供養長
老迦旃延殘餘可以自活是語已問億耳
言汝欲去耶答言欲去女言汝眠眠即如其
言便眠眠須臾之頃便於王薩薄聚落不遠
置之是諸賈客先到聚落者諸人問之何以
不見沙門億耳諸賈客言大海中失是時聚
落諸人聞其失億耳舉邑啼哭如喪父母億
耳問之何以如此諸人言沙門億耳大海中
失以其失故啼哭相弔億耳即作是念我死
消息聞是聚落如是憂憒若今見我必復擾
動何須復歸彼貴女囑我語其女當爲至彼
億耳漸到女舍共相問訊語其女言某甲知
不我見汝父母兄兄婦婢盡在餓鬼中唯汝
母獨受福餘者受罪汝母語汝莫作惡事後
受苦報女言咄男子汝癡人汝狂人我父母
布施作福德死必生天何以在餓鬼中億耳
即語女言汝母言某處有藏廣大錢物在中
爲我作福供養僧及長老迦旃延殘餘自活
是女聞已便至藏所發取大得錢財得以生
信如其母勑即以供養衆僧是沙門億耳先
世供養佛種善根利根近見諦以是因緣力
能得今世無漏智是人爲善根力所追便自

思惟愁憂我用歸家爲當往大迦旃延所即往到已頭面禮敬一面坐沙門億耳心所本事怖畏世間長老迦旃延隨順其意而爲說法即於座上得諸法清淨無垢法眼是人見法得法知法淨法度疑悔不信他不隨他立道果中得無所畏從座起頭面禮長老迦旃延足白言大德我歸依佛歸依法歸依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽不殺生心信清淨大德我欲善勝法中出家受具足戒作比丘欲善勝法中行道迦旃延言沙門億耳父母聽汝出家不答言大德我父母未聽迦旃延言我曹法父母不聽不得出家受具足戒億耳言大德我自求是事若父母聽當來出家受具足戒迦旃延言汝宜知是時億耳頭面禮長老迦旃延足即便歸家見父母禮拜問訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼還得明億耳住過五六日已白父母言聽我善勝法中出家父母言億耳我唯有汝本至心求願得汝汝不用我語入大海得汝死消息愁憂故眼盲汝今大海中安隱來還我大歡喜眼得開視汝今便爲更生汝受我語則爲供養我曹我曹壽命不過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾供養滿十二年終父母壽如偈說

生者有死　高者亦墮　一切皆盡　無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面禮足一面坐大德我今得正法信欲佛法中出家修梵行長老迦旃延即與億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國土少比丘十衆難得是沙彌夏安居過自恣竟長老迦旃延共住弟子近住弟子諸方來見師問訊爾時比丘滿十衆是時與億耳受具足戒時諸比丘欲遊行東方國到佛所見佛供養億耳問諸比丘長老那去諸人言欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜億耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言小待我辭和尚億耳向長老迦旃延所頭面禮足一面坐如是言大德和尚我今安居竟欲遊行東方國土見佛世尊親近禮拜願聽我去迦旃延言欲往隨意汝當代我頭面禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法

問訊已從索伽索乞請五事一者阿濕摩伽阿槃地國土少比丘受具足十衆難得願佛听此國少比丘受具足二阿濕摩伽阿槃地國土地堅多碎石土塊願佛聽此國比丘著一重革屣三阿濕摩伽阿槃地國人喜洗浴以水爲淨願佛聽此國諸比丘常洗浴四如東方國土中用如是褥覆麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遣比丘使與他比丘衣他不取是衣中間失我曹當云何億耳汝若去東方國土見佛世尊親近禮拜代我如是問訊以此五事具白世尊是時億耳受長老迦旃延語誦利從座起去頭面禮長老摩訶迦旃延竟已卸向自房付卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸到舍衛國見佛

頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以
如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏
道路不疲耶爾時佛以是語勞問億耳忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶是比
丘答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲
諸佛常法共客比丘一處宿時勑侍者爲客
比丘房舍內敷牀卧具是時佛勑阿難爲客
比丘房舍內敷牀卧具阿難如是思惟如佛
所勑爲客比丘敷牀卧具佛世尊今日必欲
與客比丘同一房舍宿即向佛房與客比丘
敷牀卧具竟還白言大德與客比丘敷牀卧
具竟佛自知時佛從座起向自房到坐處敷
尼師壇結跏趺坐億耳向佛房到已頭面禮
佛足坐處敷尼師壇結跏趺坐是二人夜多
坐禪默然中夜過至後夜佛語億耳汝比丘
唄億耳發細聲誦波羅延薩遮陀舍修妬路
竟佛讚言善哉比丘汝善讚法汝能以阿槃
地語聲讚誦了了清淨盡易解比丘汝好學
好誦佛知故問汝何以晚入道億耳言大德
我久知欲患有緣事不得出家即說偈言

已見世間過　見法不樂漏　聖人不樂惡
惡人不樂善　決定見法味　法味息煩惱
除熱離衆惡　服法喜法味

億耳如是思惟是我時到當以五事廣問世
尊於是億耳從座起偏袒著衣合掌白佛言
世尊長老大迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿
槃地國中舊住摩摩帝帝帝陀羅濟度我稽
首禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住
不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問世尊
佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因
緣會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億
耳白佛言大德長老迦旃延是我和尚阿濕
摩伽阿槃地國土舊住比丘摩摩帝帝帝陀
羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病少
惱起居輕利安樂住不餘比丘亦如法問訊
五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿槃
地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此
國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國
土地堅碎石多土塊多願佛聽此國土比丘
著一重革屣三者阿濕摩伽阿槃地國土人
喜洗浴以水爲清淨願佛聽此國土諸比丘
常洗浴四者大德若東方國土中用如是麻
褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽此國土比丘
皮作褥覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遣
比丘使與他比丘衣他不取是衣中間失是
中我曹當云何佛種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒竟佛語諸比丘從今日聽邊國中
持律第五受具足戒是中南方白木聚落白
木聚落外是邊國也西方有住婆羅門聚落
婆羅門聚落外是邊國北方優尸羅山去山
不遠有蒱泉薩羅樹薩羅樹外是邊國東方
有波羅聚落字伽郎伽郎外是邊國東北方
有竹河竹河外是邊國從今日聽阿濕摩伽
阿槃地國土比丘作一重革屣若穿破更補
兩頭置中央厚重革屣不應著毛革屣不應
著聲革屣不應著纏革屣不應著一切青革
屣一切黃一切赤一切白一切黑青皮間赤
皮間白皮間黑皮間青韋繡黃韋繡赤韋繡
白繡黑韋師子皮虎皮狗皮獺皮狸皮等繡
兜羅貯屣毳貯屣劫貝貯羖羊毛貯羖羊毛

縷縫屣𦍩羊角革屣廣前革屣孔雀筋縫孔雀翅雜革屣一切種種雜色莊嚴縷繡革屣不應著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕摩伽阿槃地國中常洗浴如東方麻褥𦀿毛褥𦀿華衣褥𦀿衣今聽阿濕摩伽阿槃地四中如是皮作褥𦀿羊韋鹿韋𦍩羊韋有比丘遺比丘使與他衣他比丘不取是衣中間失佛言若得衣彼比丘十日應畜若過十日犯捨墮佛婆伽婆在舍婆提國住六羣比丘爾時畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉羅罪

佛在俱睒尼國是時長老闡那有高好牀佛與阿難詣闡那房闡那遥見佛來見已向佛合掌如是語大德來入房看佛見闡那布高好牀見已語阿難言阿難是癡人數高好牀內爛外流佛種種因緣呵竟語諸比丘從今日高好牀不應畜若畜犯波逸提罪

卌五 十五

佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與跋難陀釋子作弟子共語恭敬更相愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀坐共相問訊其家有犢子雜色班駮見已即生貪心是好可用作尼師壇跋難陀語言汝犢子雜色班駮是可用作尼師壇優婆塞言汝須耶答言須即殺犢子剝皮持與便持皮去犢母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶離僧坊門間空地經行遥見跋難陀來諸比丘相語是跋難陀釋子無羞人多有見聞疑惡欲人牸牛吼隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所問言長老此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比丘種種因緣呵跋難陀何以名比丘故奪畜生命汝無慈愍心如是種種因緣呵已是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘故奪畜生命無憐愍心佛種種因緣呵已語諸比丘從今白衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家中燥牛皮應受不應坐卧

佛在舍衛國六羣比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六羣比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六羣比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

卌五 十六

長老畢陵伽婆蹉患眼覩里遣使兩犍牛駕一車來迎長老乘車來此間治眼答言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御

爾時六羣比丘捉牸牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉牸牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬牛雄者捉尾渡河無罪六羣比丘捉小女人渡河河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿脂羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴河水卒長漂去爾時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見救捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女

子身諸女人言大德慈悲憐愍何處沙門釋子中有如是我等今爲水漂是非見捉諸比丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘如是捉時婬心起還放諸女言大德小時莫放待到彼岸諸比丘不知云何是事白佛佛言雖婬心起但捉一處莫放到岸不應故觸若更觸得罪若繡畫女木女不應故觸觸得突吉羅罪

佛婆伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經誦經問經是時精舍内曳屐浪浪作聲有一摩呵盧比丘蹈斷長行蟲佛知故問阿難阿難何以故精舍内曳屐聲阿難言世尊是阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經誦經問經是故曳屐作聲佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜木屐種種因緣呵已語諸比丘從今不得著木屐多羅奢屐竹屐竹葉屐文若屐婆毗屐若畜犯突吉羅罪長老婆提從憍貴中出家是人本白衣時著欽婆羅屐如本法畜欽婆羅屐諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅屐如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘著欽婆羅屐種種因緣呵已語諸比丘從今日欽婆羅屐不應著若著犯突吉羅罪

佛在王舍城瞻匐國中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨瞻匐城五百聚落阿尼目佉出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流漫阿難答言世尊是瞻匐國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻匐城五百聚落阿尼目佉出家徒跣經行足下血出流遍經行地經行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛言沙門汝若能著一重經行革屣不答言不能佛言何以不能答言世尊我黨有同守戒諸比丘當言瞻匐國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻匐城五百聚落阿尼目佉出家而著一重革屣若佛聽一切比丘著我當著佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽著一重經行革屣若破補兩頭置中央厚重革屣不應著毛革屣不應著聲革屣不應著縺革屣不應著一切青一切黃一切赤一切白一切黑革屣不應著青皮間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青皮繡黃皮繡赤皮繡白皮繡黑皮繡師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡貍皮繡兜羅貯屣氀貯屣劫貝貯屣羖羊毛貯屣羖羊毛縷縫屣羖羊角屣廣前屣孔雀筋縫屣孔雀翅縫屣一切雜色革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡時從禪起下堂在露地經行是時諸比丘著革屣隨佛經行佛顧視見諸比丘著革屣隨佛經行語諸比丘有外道出家弟子尊重恭敬師故不著革屣從師經行何況多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀汝曹著革屣隨佛經行佛種種因緣呵已語諸比丘從今佛前不得著草屣和尚阿闍梨一切上座前佛塔中得道塔中溫室講堂食廚門間禪窟大小便處洗大小便處洗浴處一切多眾行處不應著革屣若著得突吉羅罪

佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼痛徒跣入聚落蹴石傷脚增益眼痛以是事語諸比丘諸比丘是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽著一重革屣入聚落厚重革屣不應著毛革屣不應著乃至種種雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚指行脚跟行或蹬樹葉行若石上跳行入戶牀上坐時或用草若衣若弊納拭脚住處諸草若衣弊納狼藉在地臥具垢臭爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受請從座起頭面禮足遶佛而去到自舍具多美飲食氣味香潔辦具竟數坐處遣人白佛時到食具已辦佛自知時諸比丘至居士舍佛自房住迎食分諸佛常法如是遊觀看諸比丘房持戶鉤處處大房別房徧諸房看開一房戶見草及衣弊納狼藉在地臥具垢臭佛入房安徐舉被褥枕出牀褥棄地草及衣弊納掃房中塗地竟還內被褥枕牀褥門戶下居向自房到坐處敷尼師壇結跏趺坐是時中閒居士見僧坐已自行澡水自手與種種多美飲食氣味香潔僧自恣飽滿已持獨坐牀是中坐欲聞說法上座說法說法已次第而出還到精舍頭面禮佛足一面坐諸佛常法比丘食還歡喜軟語如是問諸比丘美食飽滿不爾時諸比丘還佛以如是語問諸比丘美食飽滿不答言飽滿佛言我今日持戶鉤處處大房別房遍諸房看開一房戶見草及衣弊納狼藉在地臥具垢臭是事不是汝曹云何不愛護僧臥具諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福諸比丘是中應少受善愛護佛種種因緣呵已語諸比丘從今聽一重洗足革屣若穿更補兩頭置中央厚重革屣不應著乃至種種雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗足革屣比丘到居士所乞言我失一重洗脚革屣汝與我居士約勑皮師汝與是比丘作一重革屣我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢不肯與作一重革屣比丘到皮師所索皮師不與作比丘不得還從居士求言居士是皮師竟不與我作一重革屣居士言大德我已約勑不肯與我當云何汝能著厚重革屣不比丘如是思惟我當壞厚重革屣作一重革屣著是比丘持縷錐往祇洹門間欲壞厚重革屣作一重革屣佛食後彷徉經行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比丘汝作何等答言世尊我失一重洗脚革屣我從居士乞居士約勑皮師令作言與是比丘作一重洗脚革屣我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢故不肯與我作一重革屣我到皮師所重索皮師故不與熱我不得已還從居

士乞語言居士是皮師竟不與我一重革屣居士言我已約勑不肯與汝我當云何便語我言汝能著厚重革屣不我如是思惟當壞作一重洗足革屣佛語比丘莫壞厚重革屣何以故不堅牢故從今聽作破染著淨若有人施厚重革屣還令主著行下至二三步如是得畜

佛在王舍城六羣比丘以佛聽著破染著淨革屣故求種種雜色革屣畜有時六羣比丘到諸釋子邊乞革屣若主不與一比丘高舉一比丘脫取以是事故釋子恒不敢出恐六羣比丘脫我革屣故諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著種種雜色莊嚴革屣如王如大臣有比丘少欲知足行頭陀聞是彼心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘著種種雜色莊嚴革屣種種因緣呵已語諸比丘若有一重革屣若有破染著淨厚重革屣听畜一切雜色莊嚴革屣不應著若著得突吉羅罪

佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比丘衆遊行諸國有一比丘手捉革屣跛行佛見是比丘知而故問比丘何故手捉革屣跛行答言世尊我革屣內鼻堅足指間破痛故跛行佛言應用輭物作（七法中皮革法第五竟）

十誦律卷第二十五

十誦律卷第二十六　慎六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦六

七法中之六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癖癊患動食不能飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少色力佛知故問佛問阿難諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛言世尊諸比丘秋時冷熱發癖癊患動食不能飽是故羸瘦少色力爾時世尊作是念當以何藥與服令差色力還復若食麤飯麨糒不能益身當聽服四種含消藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜爾時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦答言世尊世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸比丘中前服過中不服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種含消藥中前中後自恣

服
佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥
師語言以羅散禪塗眼答言佛未聽我曹以
羅散禪塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以
羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛著鉢中半
鉢揵鎡小揵鎡絡結懸象牙杙上取藥時流
汙壁及臥具房舍中臭穢佛言應用函盛雖
盛不覆塵土墮中用時增益眼痛佛言應作
蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用
鳥翮鷄翮孔雀尾著眼藥眼痛更增佛言用
籌長老優波離問佛應用何等物作籌佛言
若鐵若銅若貝若象牙若角若木若瓦
佛在毗耶離國住是地鹹濕諸比丘病疥騷
膿流出汙安陀會如水漬佛知故問問諸比
丘何以汙安陀會如水漬諸比丘言世尊我
曹病疥騷血流出汙安陀會佛言從今日聽
諸病疥比丘用苦藥塗長老優波離問佛何
等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘亶利他
樹師羅樹波伽羅樹波尼無祇倫陀樹諸比
丘不曉搗磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言

聽石臼杵搗諸比丘手壞佛言聽作木杵木
杵不曉作捉處手上下脫佛言中央令細所
搗藥粗佛言應篩令細以油塗篩以藥塗上
佛在舍衛國長老施曰狂病受他語噉生肉
飲血狂病當差施曰語諸比丘我狂受他語
噉生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施
曰汝實狂受他語噉生肉飲血語諸比丘我
今當云何汝實作是事不答言實作世尊佛
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語語
比丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應
屏處噉莫令人見
佛在舍衛國共大衆夏安居是時長老畢陵
伽婆蹉王舍城夏安居是時長老多知多識
多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小揵鎡中
給結懸象牙杙上取時流出汙壁臥具房舍
臭穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油
蜜石蜜舉殘惡捉不受內宿合置一器中噉
諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月
諸方國比丘處處來集詣佛所聽佛說法夏

安居樂是初大會夏末月安居竟過三月作
衣畢持衣鉢漸漸遊行來詣佛所我久不見
佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘王舍
城安居訖過三月作衣竟與衣鉢俱漸漸遊
行來詣佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法
有客比丘來如是問忍不足不安樂住不乞
食不乏道路不疲耶今佛亦如是語問客比
丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲
耶諸比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不
疲以是事向佛廣說佛以是因緣集僧集僧
已佛種種因緣呵諸比丘我憐愍諸病比丘
聽服四種含消藥酥油蜜石蜜而舉殘宿惡
捉不從淨人受內宿種種因緣呵已語諸比
丘從今日病比丘聽服四種含消藥一受已
七日自恣服若過七日犯尼薩耆波逸提
佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜若麵若
細糠若燋土若炱煤合煎見已語諸比丘諸
長老是石蜜若麵若細糠若燋土若炱煤合
煎不應過中噉諸比丘以是事白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛知故問問疑離越汝實

見作石蜜若麪若細麨若燋土若臭煤合煎
語諸比丘不應過中噉不答曰實見作世尊
佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語
語比丘從今日聽作石蜜若麪若細麨若燋
土若臭煤合煎若中前應噉若過中不噉
佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷藥師言
應服蘇提羅漿舍利弗言佛未聽我服蘇提
羅漿諸比丘以是事白佛佛言從今日聽服
蘇提羅漿長老優波離問佛用何等物作蘇
提羅漿佛言以大麥去麤皮不破少煑著一
器中湯浸令酢查受晝服夜受夜服不應過
時分服
佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血病藥師
言應服首盧漿舍利佛言佛未聽我服首盧
漿諸比丘以是事白佛佛言聽服首盧漿長
老優波離問佛何等物作首盧漿佛言若梨
若磨若合油㪷分以水和之令酢時中應服
非時不應服
佛在波羅奈國與大衆供夏安居是中有優
婆夷字摩訶斯那大富饒錢穀田宅寶物豐

足種種福德成就信佛法僧見諦得道請佛
及僧夏四月供給病人飲食湯藥自恣所須
有一比丘病服下藥須肉語看病人言汝去
到摩訶斯那優婆夷所作如是語有一比丘
病服下藥須肉看病人即往摩訶斯那優婆
夷所語言有一比丘病服下藥須肉優婆夷
即持物與婢使買肉與看病人婢持物遍波
羅奈城中求肉不能得王波摩達斷殺故還
語大家言王斷殺我遍求不能得優婆夷思
惟何以辛苦如是我請佛及僧夏四月自恣
所須一比丘病服下藥須肉不能得若不得
肉或當增病如是思惟已捉利刀入室自割
髀肉持與婢汝好熟煑與比丘婢煑竟與看
病人看病人持去以水洗病比丘手持肉與
病比丘病比丘不知是何肉便食病從是得
差摩訶斯那優婆夷極患瘡痛不能坐起其
夫有小緣事不在行還不見其婦即問摩訶
斯那優婆夷那去家人言病苦痛在一室中
卧不能坐起其夫到邊問汝有何苦痛爲風
冷熱病耶優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋

不忍不信何緣爾沙門釋子不知時不等量
若施者不知量受者應知量乃使我婦若痛
如是不能坐起含瞋詣佛佛是時與大衆圍
遶說法遥見優婆塞來漸近佛以大慈力感
彼瞋恚漸息清淨心生頭面禮佛足一面坐
佛爲說法示教利喜示教利喜已默然便從
座起偏袒右肩合掌白佛言世尊受我明日
請食并比丘僧佛默然受知佛默然受已頭
面作禮遶佛而去夜辦具多美飲食辦竟晨
朝布座遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著
衣持鉢大衆圍遶往到其家在衆中坐優婆
塞見大衆坐竟自行澡水行澡水已自手與
飲食隨意所須大衆食訖澡手攝鉢持一小
牀在佛前坐聽佛說法佛知故問優婆塞摩
訶斯那優婆夷在何處答言大德摩訶斯那
優婆夷病苦痛在一室中卧不能行來佛語
優婆塞汝去語摩訶斯那優婆夷佛呼汝優
婆塞到優婆夷邊語言佛呼汝是時優婆夷
聞喚歡喜瘡即差平復優婆夷言汝看我師
有如是大神力汝語我言佛呼汝是時我身

患即差平復夫見婦如是蒙佛神力歡喜心生俱詣佛所頭面禮佛足一面坐佛知二人信心歡喜隨意說法優婆夷得斯陀含道優婆塞得須陀洹道佛與二人更說要法善心即生示教利喜已佛從座起而去還到精舍以是因緣集僧集僧已佛知故問問病比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責何以名比丘噉人肉佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉人肉人脂人血人筋若噉犯偷蘭遮若噉人骨無罪從今日小因緣不應索肉若食時得肉應問是何等肉若不問得突吉羅罪

佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得象大瘦死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除屎人皆噉象肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德我此無飯無麨糒止有象肉汝能噉不答言汝等自噉我何以不能噉即與象肉諸比丘持去餘比丘問此何肉答言象肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽噉象肉而噉呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉象肉若梵摩達王聞沙門釋子噉象肉心不喜何以故象是官物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不應噉象肉象脂象血象筋若噉得突吉羅罪若噉象骨無罪

佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得馬大瘦死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆噉馬肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麨糒止有馬肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不噉即與馬肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言馬肉諸比丘種種因緣呵責何以名比丘佛未聽噉馬肉而噉呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉馬肉若梵摩達王聞沙門釋子噉馬肉心不喜何以故馬是官物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日馬肉不應噉馬脂馬血馬筋馬骨若噉得突吉羅罪

佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人及除糞人皆殺狗噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麨糒止有狗肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不能噉即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言狗肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽噉狗肉而噉呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子噉狗肉則棄捨汝去汝如旃陀羅佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若噉得突吉羅罪

佛故在波羅奈國時世饑餓乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆殺蛇噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麨糒止有蛇肉汝能噉不諸

比丘言汝等尚能噉我何以不能噉即與蛇
肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言蛇
肉諸比丘種種因緣訶責云何名比丘佛未
聽噉蛇肉而噉呵已以是事具白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責
云何名比丘噉蛇肉若諸龍聞沙門釋子噉
蛇肉心不喜何以故蛇龍類故佛種種因緣
呵已語諸比丘從今日不應噉蛇肉蛇脂蛇
血蛇筋若噉得突吉羅若噉蛇骨無罪

佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言應服三
辛粥佛告阿難辦三辛粥阿難受勑即入舍
衛城乞胡麻秔米摩沙豆小豆合煑和三辛
粥以上佛佛知故問問阿難誰煑此粥答言
我煑佛告阿難汝持此粥棄著無草地無蟲
水中何以故若外道梵志見如是事必作是
語諸沙門釋子師在時漏處流出阿難受勑
即持粥棄著無草地無蟲水中佛以是因緣
集僧集僧已告諸比丘從今日大比丘煑食
不應噉若噉得突吉羅罪內宿內煑內宿外

煑外宿內煑自煑不應噉若噉得突吉羅罪
佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛
默然受居士知佛受已從座起頭面禮佛足
遶佛而去還家辦種種餚饍多美飲食敷牀
坐褥遣使白佛食具已辦唯聖知時僧到其
舍佛自房住迎食分居士見僧坐訖自行澡
水手自下食阿難先食迎佛食分佛患差未
久飯不大熟阿難思惟世尊若食儻發冷患
即持薪火於祇洹門間煑熟時佛彷徉經行
見知故問問阿難汝作何等答言飯不大熟
世尊若食恐動先患我今更煑佛言善哉善
哉阿難是飯如是更煑應法從今日食生聽
更煑若生食聽火淨已得煑云何名火淨乃
至火一觸
佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師名阿帝
利瞿娑路以刀割大行處時近祇洹門間露
現處治若痛切身時佛欲入祇洹藥師遥見
佛來合掌請佛看是處佛言惡口人中阿帝
利瞿娑路此最第一乃請如來示如是處從
今日不應示語大行處若示語犯罪從今日

大行處不應聽刀治若刀治犯偷蘭遮罪
佛故在舍衛國毗羅然國有婆羅門王字阿
耆達是王有小緣事來到舍衛國宿一居士
舍問居士言是中頗有高德沙門若婆羅門
爲大衆師人所宗重者不若有我當時時往
問訊我心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋
子出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三
藐三佛陀汝若時時能往問訊汝心或得清
淨婆羅門言沙門瞿曇今在何處我欲往見
答言今在祇洹林給孤獨園欲見便往即如
其言往見世尊在林樹間大衆圍遶說上妙
法諸根靜默容貌端正如紫金山既到問訊
退坐一面佛爲說法示教利喜已默然無言
即從座起偏袒著衣合掌白佛願受我請夏
坐一時并比丘僧佛念本行因緣必應受報
以是事故默然受之既蒙許可即起遶佛三
匝而去還歸本國爲佛及僧辦諸供具種種
餚饍以俟三月勑守門人我今一夏安樂自
娛外事好醜一不得白守門受勑一如其敎
佛已安居時到集僧集僧已告諸比丘今往

詣毗羅然國諸比丘言敬如佛教佛與五百大衆俱入其國其國信耶先無精舍城北有林號曰勝葉波其林鬱茂其地平博世尊大衆止頓其中此邑狹隘邊鄙最陋民窮少信乞食難得佛便集僧集僧已勑諸比丘汝等當知此邑窮隘又多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意衆中是時舍利弗獨往阿耨末迦山安居受天王釋及其后阿須羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比丘於毗羅然國安居彼國諸居士及婆羅門以少信心供佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得時長老大目揵連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以爲名我欲取此樹果供養大衆有呵棃勒林阿摩勒林鬱單越有自然秔米忉利天食修陀味普皆欲取以供大衆有甘美地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草豐美有波羅柰國人逐水草放馬欲令肥丁來到此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓我等粮食盡止有馬麥汝能取不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬人若是諸牧馬人能以好草鹽水食馬此麥自在應受是馬有五百匹比丘五百少一一馬食麥二升一比丘給一升一升與馬中有良馬給麥四升二升供佛二升與良馬阿難取佛分并自取分持入聚落於一女前讚佛言姊妹佛有如是念定智慧解脫知見大慈大悲一切智人身有三十二相八十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無猒足若不出家當作轉輪聖王猶如日出當有七寶及千子我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛陀未度者度未解者解未滅度者滅度除生老病死憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麥爲佛作飯不女言大德阿難我家中多務多事不得爲作傍有一女聞佛功德即生敬心如是人者世所希有白阿難言可持麥來我爲作飯從今日汝分我亦當作更有輭善智慧持戒比丘我亦與作女即作飯持與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛爲王種常食餚饍此飯麤惡安能益身念已行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能噉此飯不阿難言能受以食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水洗手攝鉢白佛言今日有一女人我倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛言阿難是女不肯作飯所應得者不得若即作者此功德報應作轉輪王第一夫人不倩而作者此福無量不假餘福此德已大是時世尊宿行未除一時之中無有知佛共僧毗羅然國噉馬麥者魔王化作諸比丘飯食充滿盈長齋行出向諸國路相逢者問所從來答言從毗羅然國來諸居士言佛於彼住有四供養不答言彼常大會有餚饍盈長我所持者即是彼之遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥爾時諸國貴人長者居

士大富薩薄備眾供具種種餚饍車馱盈溢塡道而來奉餉世尊自恣竟至七日未訖佛知故問阿難自恣有幾日在阿難言餘有七日佛告阿難汝行入城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是人於佛眾僧有何恩德在此安居窮困理極而與之別佛言此婆羅門雖無恩分賓主之宜理應與別阿難受勑與一比丘俱到其門下告守門者可白汝阿耆達婆羅門令知阿難在外守門者思惟阿難名吉清旦聞之云何不白時阿耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨即語令前阿難前已入即喚令坐時間小默而問阿難阿難以何事來答言佛遣我來語汝夏三月住汝國界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住阿誰供給阿難言窮苦理極佛與眾僧三月食馬麥是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及眾僧夏四月供具充備如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜惡耶憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔留不阿難言不得是婆羅門憂愁愁惱熱悶躃地時諸宗親以水灑面扶起乃穌親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿曇當請留住若不肯住當齎飯食隨後逐去乏少時供養婆羅門及諸宗親共往詣佛懺悔諸留佛便思惟我若不受彼當吐熱血死佛憐愍故受請七日婆羅門思惟此供具俟夏四月云何七日能盡佛自恣竟欲往越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具一日二日一施兩施令畢二月次第作竟佛自恣竟二月越祇國遊行阿耆達齎諸供具追隨佛後若乏少時當設供養越祇諸人聞已相率集會共作要令若有請佛皆當日日備具前食後食但鉢那無令乏少莫使異人間錯其中阿耆達知佛宿處輒齎食具器物先往施設言我當今日施若明日若後日諸越祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故作如是語我當今日施若明日若後日汝有何事爾許時令佛及僧毗羅然國三月噉馬麥而今急急欲求施日婆羅門聞是語慚愧交懷在一面立看眾僧少何等我當與之值時無粥即辦種種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛告婆羅門與僧作分即與比丘比丘不受言佛未聽我食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事利身一者除飢二者除渴三者下氣四者却齊下冷五者消宿食婆羅門思惟我四月安樂自娛二月逐沙門瞿曇以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足蹈上即是受用具以所懷白佛願佛受用佛告婆羅門不得如汝所言此是食物應以口受用佛欲遣婆羅門即爲說偈

若在天祠中　供養火爲最　婆羅門書中
薩鞞帝爲最　一切諸人中　轉輪王爲最
一切諸江河　大海深爲最　於諸星宿中
月爲第一最　一切照明中　日光曜爲最

十方天人中　佛福田爲最
佛說偈竟從座起去
佛在越祇國中遊行向阿那伽賓頭國中有外道弟子耆象師名毗羅叱大富多財穀帛充溢田宅寶物悉皆豐足無量福德成就此一國人盡皆邪見聞佛當來相率集會至象師所向城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇難滿難養多欲無猒將千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚落至聚落從城至城如霜雹蝗蟲殘賊人穀所經過處破人家業次第復欲不利我等象師及城中人惡心轉生共作要令沙門瞿曇來至不聽往看佛到其國國無精舍城北有林號勝華婆其樹鬱茂其地平博世尊大衆頓止其中象師聞佛已到其人先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜貫即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全諸人白言以何事故答言我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜貫諸人言今見瞿曇何以供給答言石蜜諸人言沙門瞿曇難滿難養多欲無猒若以千二百五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大富不計重費即將千二百五十人負千二百五十瓶石蜜奉佛佛告聚落主分與衆僧此人思惟果如人語多受不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不受言是蜜六多我不應受其人白佛比丘不受願佛有勑佛與鉢及刀令割分之千二百五十比丘皆得滿鉢一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與猶故不盡佛言與千優婆塞及五百乞殘食人故尚不盡佛言重與仍不可盡一切皆足瓶蜜如故象師白佛衆以飽足此諸瓶蜜用作何等佛言聚落主我不見有人若天若魔若梵天若世間衆生及沙門婆羅門食是石蜜能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄著無草地無蟲水中象師言爾即如佛教擔諸瓶蜜棄著無蟲水中是石蜜火煙出水沸聲震響如意日火燒大熱鐵投著水中煙出水沸聲震象師見此二種神力向佛意喜心信清淨知重佛德其心軟伏佛知其心隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住初果法中得無畏從座起頭面禮佛足白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽歸依願受我中後往處請佛默然受知佛受已頭面禮佛足繞佛三帀而去還家併當大堂重閣四合舍廳舍小房舍除去種種所有灑掃清淨懸雜色繒旛燒衆名香布種種華敷金銀玻瓈紺瑠璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一辦千二百五十金瓶感湯水千二百五十使人一比丘給一人一切房舍地布軟氎拘執欽婆羅雜色綾羅處處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣使白佛衆具已辦唯聖知時佛食後著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給一人於門外洗浴象師自浴佛身如一比丘洗浴頃千二百五十人一時皆竟佛及僧俱入其舍象師以千二百五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀玻瓈牀紺瑠璃牀盡皆不受

却四寶牀更布淨牀以細氎拘執欽婆羅雜色綾綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡水奉非時漿及含消藥即於夜具種種餚饍又辦金鉢銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又辦金盤銀盤玻瓈盤紺瑠璃盤各千二百五十如是思惟若不受一當受一供具已辦白佛唯聖知時佛及僧坐訖自行澡水以千二百五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤玻瓈紺瑠璃盤盡皆不受即却四寶盤更奉木盤銅盤佛即受之次以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十奉佛佛不受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵若瓦八種鉢不應畜象師見佛及僧食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願佛受我阿那伽賓頭國中盡形壽住我爲佛作千二百五十房舍千二百五十牀褟被褥拘執卧具如是秔米飯隨飯羹王所食者以供養佛及僧佛言聚落主汝心信淨於我已足如汝等諸善男子應度者衆不得獨受汝請是時佛說偈言

若在天祠中　供養火爲最　婆羅門書中
薩鞞帝爲最　一切諸人中　轉輪王爲最
一切諸江河　大海深爲最　於諸星宿中
月爲第一最　一切照明中　日光曜爲最
十方天人中　佛福田爲最

佛說偈竟從座起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持衣鉢向毘耶離城時諸梨昌輩聞佛越祇遊行欲來是毘耶離城衆人爲佛及僧故具種種餚饍佛到不久非時雲起諸飲食在露地天雨諸梨昌語阿難我諸梨昌爲佛及僧設種種飯食在露地天雨我當云何時阿難與諸梨昌俱詣佛所頭面禮佛足一面立阿難白佛是諸梨昌爲佛及僧故具種種飲食在露地天雨諸梨昌不知當云何佛告阿難於一房舍應作淨地羯磨云何應作僧一心和合一比丘唱大德僧聽某甲房舍作淨地若僧時到僧忍聽僧某甲房舍作淨地如是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如是持房中作淨地竟著飲食具舍內煑飯作羹作餅煑肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士舍內作飯食諸居士內有庫藏倉篅食廚諸沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏倉篅與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作飲食僧坊外作飲食煙火起露地多人見來索飲食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛言從今日不聽作淨地羯磨若作犯突吉羅罪先作者應捨

佛在毘耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以妬嫉心嫌譏呵責沙門釋子正應爾耳人故爲殺而噉何以故師子殺肥衆生以肉時時施僧諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘三種不淨肉不應噉何等三若見若聞若疑云何見自見是

生爲我奪命如是見云何聞可信人邊聞是生故爲汝殺如是聞云何疑有因緣故生疑是處無屠兒無自死是主人惡能故爲我奪命如是疑是三種不淨肉不應噉三種淨肉聽噉何等三若眼不見耳不聞心不疑云何不見自眼不見是生故爲我奪命如是不見云何不聞可信優婆塞人邊不聞是生故爲我奪命如是不聞云何不疑心中無有緣生疑是中有屠兒家有自死者是主人善不故爲我奪命如是不疑是三種淨肉聽噉復次有諸天祀象走所極馬走所極烏飛所極閃摩婆羅薩祀尼羅伽羅祀天祠中非天祠中分陀利華以彼中祠天祠肉不淨沙門釋子不應噉何以故是諸天祠爲客作故

佛故在毗耶離國是時饑餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足而歸具種種多美飲食時國吉日清晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思惟欲噉居士供具已辦敷牀座遣人白佛時到是時僧入其舍佛自房住迎食分僧坐訖自行澡水下食食已澡漱攝鉢持一小牀坐僧前聽說法上座說法已次第而出諸比丘食訖不受殘食法諸比丘小食先受在精舍內不知云何以是事白佛佛言從今日聽如是饑餓時比丘若食竟小食先受不受殘食法聽噉何等受小食諸比丘早起受而不食是也

佛故在毗耶離是時饑餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足還家具種種餚饍辦已敷牀褥遣人白佛時到爾時僧入其舍佛自房住迎食分居士白衆僧大德是施早辦僧等飽食殘可持去須臾更食諸比丘食飽如居士言持殘食去諸比丘食竟不受殘食法所持殘食諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽饑餓時食竟持殘食去若不受殘食法而食何等是持食去諸比丘食竟持殘食去是名持食去食有仙人字雞泥耶取木果奉佛佛言雞泥耶與僧作分彼即與諸比丘諸比丘言我曹食竟不受殘食法諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日饑餓時諸比丘若食竟不受殘食法聽食木果若胡桃栗棃枇杷更有如是種種木果是一切聽食長老舍利弗熱血病藥師言應食池物舍利弗言佛未聽我食池物白佛佛言從今日聽食池物長老大目揵連至漫陀耆泥池中取藕大如人髀極美如淳淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利弗問何處得來目連言至漫陀耆泥池中得來舍利弗言是池非人處阿誰授與汝目連言非人授我舍利弗言佛未聽我非人授食噉白佛佛言諸比丘從今日非人授聽食是池物多得來食殘與諸比丘諸比丘不受諸比丘言我食竟不受殘食法諸比丘不知云何白佛佛言從今日饑餓時聽諸比丘食竟不受殘食法聽噉池物何等池物若蓮根蓮子蔆芡雞頭子如是種種池物聽食

佛故在毗耶離先饑餓時憐愍諸比丘聽小食受已後食食已持出木果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是

時諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食時受巳後食食巳持出木果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時諸比丘種種因緣呵巳以是事白佛佛以是因緣集僧集僧巳佛知故問諸比丘汝實作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘云何名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食受巳後食食巳持出木果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時佛種種因緣呵巳告諸比丘從今日如本饑餓時爲憐愍諸比丘聽小食受巳後食食巳持出木果池物如饑餓時淨不應食若食犯波逸提

佛在毗耶離隨所住竟著衣持鉢向蘇摩國遊行此國有二城一名婆提城二名蜜城婆提城中有六大福德人何等六一居士名民大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大奴六民大婢何等民大居士大福德民大持少金銀瑠璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閻浮提人爲金銀瑠璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所須寶物如故不盡是爲民大居士大福德民大居士婦有何等大福德若民大居士婦食時若一切閻浮提人來爲飲食故一切諸人自恣飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀見有孔譬如車轂錢財寶物從上流下寶藏即滿是民大居士兒大福德民大居士兒婦有何等大福德其兒婦持華香瓔珞諸雜塗香好衣上服至中庭牀上坐欲奉舅姑及夫坐處未起若一切閻浮提人來爲華香瓔珞諸雜塗香好衣上服來者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大居士奴有何等大福德民大居士奴若持犂一出耕時七壠成就是爲民大居士奴大福德民大居士婢有何等大福德民大居士婢一切穀麥舂磨還輸倉一切閻浮提人爲米麵故來一切自恣給與米麵如故不盡是爲民大居士婢大福德是時民大居士憍慢心生一切閻浮提福德無人勝我是民大居士及婆提城中人皆是外道弟子是諸外道聞沙門瞿曇蘇摩國土遊行來向婆提城是外道輩相率集會入城至民大居士前毀佛及僧是人難滿難養多欲無猒是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱千優婆塞五百乞殘食人從一聚落至一聚落從一城至一城譬如霜雹蝗蟲殘害人民穀麥其所至處破人家業今來復欲殘毀我輩時民大居士即生惡心共作要令不聽一人往見瞿曇若往見者輸城中人五百金錢是時民大居士問諸人言是沙門瞿曇人不欲與不强索不諸人言不强索又問王勑與不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言云何與答言自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不强奪不王勑若不與不作傷害法應與是人福德力故令爾許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便憍慢心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林號曰勝葉其

樹鬱茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛僧曾種善根近正見宿因力故能得今世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜書即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者雖欲輸錢無敢取者諸人言何須破要皆當共去一切俱行到已頭面禮佛足一面坐佛爲居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從座起頭面禮佛足言大德我歸依佛歸依法歸依比丘僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智善根力所追即到佛所頭面

禮佛足一面坐佛爲五人隨意說法亦得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從座起頭面禮佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從座起叉手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之既蒙許可即禮佛足還家併當房舍除去所有灑掃清淨懸繒旛蓋雜色綾羅燒衆名香布種種華辦金牀銀牀玻瓈牀紺瑠璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使白佛唯聖知時佛晡時著衣持鉢與大衆俱向居士舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比丘給一人在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金牀奉佛佛不受次以銀牀玻瓈紺瑠璃牀各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨牀以細氎拘執欽婆羅雜色綾羅布淨牀上

大衆坐訖自行澡水奉進非時漿及含消藥即起辦具種種餚饍飲食又辦金鉢銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金盤銀玻瓈紺瑠璃盤各千二百五十如是思惟若不受一當受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金盤佛不受次奉銀盤玻瓈盤紺瑠璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤即爲受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀玻瓈紺瑠璃鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜居士供施已訖自行澡水食畢攝鉢持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願受我是蘇摩國中盡形壽供養我當爲佛作千二百五十房舍千二百五十牀榻被褥拘執以好秔米王所食者供養世尊及諸比丘僧佛告聚落主汝心信淨於我已足諸有如是善男子依信法中住我憐愍應度不得長受汝請佛爲居士說偈呪願

若在天祠中　供養火爲最　婆羅門書中
薩鞞帝爲最　一切諸人中　轉輪王爲最
一切諸江河　大海深爲最　於諸星宿中
月爲第一最　一切照明中　日光曜爲最
十方天人中　佛福田爲最

佛呪願已從座起去勑諸弟子次第而出從婆提城持衣鉢向頻闍山遊行民大居士爲佛故遣五百人以五百乳牛五百乘車載秔米及隨飯羹王所食者語使人言若佛在無聚落空處宿時汝搆五百乳牛作秔米酥乳糜和以黑白石蜜上佛五百人受民大居士語佛在無聚落處宿五百人即搆乳作糜上佛佛言與僧作分即與僧僧不受如是思惟是食具以我曹故送來已與宿不淨以是事白佛佛言比丘有二種請食一者即日食二者冷食若即日得二請應自受一請一請與人若得冷請隨所施隨受有淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五種佉陀尼五種蒲闍尼食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶彼淨隨受受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻闍山中有一夜叉鬼字優躭摩舊在彼山中住此鬼信佛心淨思惟我當何物上佛此中唯有蒲萄即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受言佛未聽我曹噉蒲萄以是事白佛佛言從今日聽噉蒲萄時大有蒲萄食飽多殘諸比丘不知當云何白佛佛言壓汁飲若蒲萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若蒲萄作淨汁中不作淨若汁作淨蒲萄不作淨不應飲蒲萄淨汁亦淨應飲爾時佛遊行集人轉多有千二百五十比丘有千優婆塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百乘車佛欲散此衆即入定譬如士夫屈伸臂頃從頻闍山沒至漫陀耆尼池岸上現池岸上有結髮仙人字雞尼耶先在此住見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與仙人語言問訊佛即於漫陀耆尼池中洗足已即於岸上在一樹下布尼師壇結跏趺坐爾時微雨灑地輕風來掃風吹種種華彌漫布地雞尼耶思惟微雨灑地輕風吹雜華布地皆是我力非是沙門瞿曇力也是夜多過爾時四大天王與無數百千眷屬俱欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙人在四邊住仙人開眼見之問汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何以來言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所此中儻有鬼神來相觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶答言不仙人思惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時四大天王與無數百千眷屬後夜來見佛頭面禮佛足一面立佛以聖語說四諦法苦集盡道二天王解得道二天王不解佛更爲二天王以馱婆羅語說法

伊寧(苦諦)彌寧(集諦)多咃陀辟(盡諦)陀羅辟支(道諦)佛闍陀(知也)薩婆休(一切)蘘舍摩遮(滅求)薩婆多羅(一切)

毗樓利多咃欲(遠離)薩婆休(一切)鞞羅地(不作)波跋(惡也)頭吃想姡(苦道盡也)涅槃遮諦(如是說也)

是二天王一解一不解佛復作彌棃車語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毗比帝伊數安兜頭却婆阿地婆陀四天王盡解示教利喜已

禮佛足而去佛於漫陀耆尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩那國是結髮仙人舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛即辦此衆多漿持來上佛佛告雞尼耶與僧作分即與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛言從今日聽飲八種漿何等八一周梨漿二茂黎漿三拘樓漿四舍樓漿五說波多漿六頗留沙漿七黎漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛從阿摩那國隨所住竟持衣鉢向阿頭佉國遊行此國中有子父比丘本作剃毛鬚髮師其父摩訶羅聞佛從阿摩那國遊行到阿頭佉國此中無檀越供給僧亦無供養誰當供養佛便語兒言我聞佛從阿摩那國土遊行欲來至此此中無檀越供給僧亦無供養汝可持鉢入城求胡麻秔米小豆摩沙豆供養世尊其子巧能其事即持鉢入城大得胡麻秔米小豆摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布好坐具即爲辦種種粥酥胡麻油粥乳粥二種豆粥清粥辦已上

佛及僧諸粥太多餘殘棄一房舍內地佛食後經行摩訶羅從佛彷徉到是處見地粥狼藉佛知故問摩訶羅摩訶羅何許得是多粥有檀越與耶答言無佛言是衆僧物耶答言非佛言何處得摩訶羅以是事具白佛佛以是因緣故集僧集僧已佛種種因緣呵摩訶羅何以名比丘教子作不淨事佛種種因緣呵已告諸比丘從今日五衆不得相教作不淨事若教作得突吉羅罪從今日前工師持種種作具不應畜若畜得罪若先縫衣人畜鍼筒不犯先能書人畜筆筒不犯先銅作人畜鑽不犯佛從阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此國中諸豪族先作要佛來入國一切應一由延迎佛若不迎者罰五百金錢既聞佛至出迎中有一豪族字盧芝第一力士是阿難舊知識其人於佛無信阿難遙見其來語言盧芝汝來迎佛甚善盧芝言我非信佛而迎我順親族法故阿難言有何法答言我親族先作要法若佛來者應一切一由延迎若不迎者罰五百金錢阿難我不惜五百金

錢恐親族不穆以是故來阿難執手牽至佛所到以頭面禮佛足一面立阿難白佛言是盧芝我舊知識特相親善於佛不信願佛說法令其開解爾時世尊以慈心感覆彼即信悟尋爲說法示教利喜示教利喜已禮佛而去還坐本處諸人去不久時佛從座起向自房盧芝從佛如犢隨母佛入房坐盧芝禮佛足一面坐佛爲說法示教利喜即從坐起禮佛而去思惟我持何等物上佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受語言佛未聽我噉餅以是事白佛佛言從今日聽噉餅何等餅若麵若大小麥餅若豆餅剋漏餅重華餅有如是種種淨餅一切聽噉佛從波婆國隨所住竟持衣鉢遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美餚饍乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛佛言若不自乞檀越施應受從今日聽僧服四種藥何等四種藥一時藥二時分藥三七日藥四盡形藥時藥者五種佉陀尼五種蒲闍尼五似食何等五種佉陀尼一根食

二莖食三葉食四磨食五果食何等根食芋
根菝根藕根蘆菔根蕪菁根如是等種種根
可食何等莖食蘆菔莖穀梨羅勒莖柯藍
莖如是等種種是莖佉陀尼何等葉食蘆菔
穀梨羅勒柯藍如是等種種葉可食是葉佉
陀尼何等磨食稻大麥小麥如是等種種是
磨佉陀尼食何等果食菴羅果閻浮果波那
薩果鎮頭佉果那梨耆羅果如是等種種是
果佉陀尼何等五種蒲闍尼食一飯二麨三
麵四魚五肉如是五種蒲闍尼食何等五種
似食糜粟䵃麥莠子迦師錯麥如是等種種
是名似食未漉漿汁是名時藥時分藥者淨
漉漿淨漉汁是名時分藥七日藥者若酥油
蜜石蜜是名七日藥盡形藥者五種根藥何
等五種一舍利二薑三附子四波提毗沙五
菖蒲根是藥盡形壽共房宿無罪五種果藥
呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅盡形受
共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白
鹽盡形受共房宿有五種膠藥興渠薩闍羅
葵帝夜帝夜波提帝夜槃那盡形受共房宿

五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯盡形受共
房宿是四種藥時藥時分藥七日藥盡形藥
若即日受時藥時分藥七日藥盡形藥若和
合一處此藥時應服非時不應服時藥力故
若即日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合
一處是藥應時分服過時分不應服時分藥
力故若即日受七日藥盡形藥是藥和合一
處七日應服過七日不應服七日藥力故盡
形藥隨意服若即日受時藥不淨受時分藥
七日藥盡形藥和合一處不應服即日受時
分藥不淨受七日藥盡形藥和合一處不應
服即日受七日藥不淨受盡形藥和合一處
不應服長老優波離問佛是三種藥時分藥
七日藥盡形藥是三種藥舉宿得口受不佛
言不得是三種藥惡捉得口受不佛言不得
是三種藥手受口受不病得服不佛言不得
是三種藥手受口受病得服不佛言得七法中醫藥法第六竟

十誦律卷第二十六

音釋

麨尺沼切乾粮也　糒蒲秘切乾飯也　揵鎡梵語也此云淺鐵鉢今呼爲鐼子揵居偃切鎡即移切　翮下革切鳥之勁羽也　搗都皓切舂也　燋即消切火傷也　炱煤炱徒哀切煤莫杯切炱煤火煙所生也　酢倉故切酸也　蘗博陌切黄蘗也　儻他朗切或然也　倩七政切借也　餉式亮切饋也　躃地躃必益切躃地謂足不能行而仆于地也　秔古行切稻屬　篅市緣切竹器也　芡渠斂切雞頭也　𤛘古候切取牛乳也　吔音陁　蠰乃郎切　葰羊捶切芡也　䵃古猛切麥也　莠與久切似苗草也

十誦律卷第二十七　慎七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之七

七法中衣法第七

佛在王舍城五比丘白佛應著何等衣佛言應著般藪衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛告阿難我身冷濕是事汝自知阿難受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言長老還去我隨後往耆婆思惟佛德尊重不宜進木藥苦藥如餘人法當取青蓮華以下藥草熏之持用上佛即取青蓮華以下藥熏之已持詣佛所頭面禮足白佛言是優鉢羅華熏以下藥可以治身願佛受之此藥一齅十下二齅二十下三齅三十下佛受已默然耆婆欲還具教阿難侍病節度而去佛一齅其藥十下二齅二十下第三齅二十九下耆婆明識時數復來瞻佛問訊世尊不審下不佛言向齅汝藥二十九下耆婆知佛身病未盡白佛言須飲少煖水飲已更一下如是隨順滿三十下耆婆還家辦隨藥飲食輭飯粥羹薑伽羅藥奉進所須起居輕利無復患苦佛得膽力還復本色耆婆持深摩根衣價直百千欲奉上佛頭面禮足一面立白佛言我治王大臣皆與我願今日治佛願世尊賜我一願佛告耆婆多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀已過諸願白佛言可得願與我佛告耆婆汝索何等願耆婆言大德是深摩根衣價直百千願佛受著憐愍故佛默然受知佛默然受即以深摩根衣價直百千上佛頭面禮佛足而去佛以是事集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與我價直百千深摩根衣從今日聽若有施比丘如是衣者得隨意取著從今日若比丘欲著般藪衣聽著若欲著居士施衣亦聽著

佛在王舍城是時萍沙王乘象與清旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時有外道梵志從道而來王望遙見謂是沙門便勑御者住象欲下禮拜大臣問王欲作何等王言敬禮來比丘大臣言大王是非佛弟子外道梵志耳王羞愧王問御者令往見佛去此幾許可乘何處可下御者具答到已頭面禮佛足一面坐白佛言世尊願令僧衣與外道衣異使可分別佛告大王何以故欲令衣異王以是事具白佛佛爲王說法示教利喜禮佛而去時阿難侍佛後執扇扇佛佛顧語阿難我欲南山國土遊行阿難受勑尋從既到南山國土時至乞食食訖到一樹下敷尼師壇結跏趺坐是時近山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝見彼稻田畦畔齊整不答言見佛告阿難能作此深摩根衣能法此田作衣不阿難言能即以衣與阿難阿難受已小却即割截篸縫中脊衣葉兩向收襞張展還奉佛佛讚善哉善哉此衣割截如是作應法佛從南山國土持衣鉢向王舍城到已以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日聽著割截衣不著割截衣不得入聚落若入得突吉羅罪

佛聽諸比丘著居士施衣諸居士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆羅拘攝雜色氈諸比丘畜多衣佛知諸比丘畜多衣多衣妨行道

欲作齊限告阿難言吾欲向毗耶離國遊行阿難受勅尋從既到會值冬節入夜寒霜風破竹佛時著一割截衣初夜空地經行初夜過中夜來佛身寒告阿難持第二割截衣來阿難即取衣授佛佛取衣著中夜空地經行中夜過後夜來佛身寒告阿難持第三割截衣來阿難即取衣授佛佛取衣著空地經行佛思惟諸比丘爾所衣足夜已過佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日聽三衣不應少不應多若少畜得突吉羅罪若多畜得尼薩耆波夜提罪

有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結戒不應著不割截衣入聚落思惟我有糞掃衣破裂我當補貼作鉤蘭施緣即持鍼縷近祇桓門間補貼糞掃衣用當割截衣佛將侍者阿難食後經行至彼處見之佛知故問汝欲作何等答言世尊與我等結戒不應著不割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲補貼施緣當割截衣佛言比丘善哉善哉糞掃衣補貼應用當割截衣從今日聽畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣二出來衣三無主衣四土衣何等塚間衣有衣裹死人棄塚間是為塚間衣何等出來衣裹死人衣持來施比丘是為出來衣何等無主衣若聚落中若空地衣不屬他若男子若女人若黃門若二根是為無主衣何等為土衣有巷陌中若塚間若糞掃衣有棄弊物是為土衣若比丘受糞掃衣法得塚間新衣應兩重作僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會二重作尼師壇復次欲作三重僧伽梨三重尼師壇若比丘得塚間故衣應四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀會四重作尼師壇出來衣無主衣亦如是土衣聽隨意作重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉詣佛所頭面禮足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜已默然知佛說法示教利喜默然已從座起偏袒著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受之知佛默然受已頭面禮佛足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食佛是初夜共阿難露地經行佛看星宿相語阿難言若今有人問知星宿相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中夜至是星相滅更有異星相出若爾時有人問知相者何時當雨彼必言過七月當雨又語阿難中夜過已至後夜是星相滅更有異星相出若爾時問知相者何時當雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形如圓椀遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎爾時佛告阿難語諸比丘是椀雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗浴者露地立洗阿難受教語諸比丘是椀雲雨有功德能除病諸比丘欲洗浴者露地立洗時諸比丘隨意露地立洗爾時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷坐處遣婢白佛時到食具已辦佛自知時婢即受教往詣祇陀林見諸比丘不見於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比丘盡是裸形外道無慚愧人作是念已即還語大家言祇陀林中無一比丘盡是裸形外道是毗舍佉母智慧利根知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢

癡無所知故作是言祇陀林中無一比丘盡是裸形外道即更喚餘婢往詣祇陀林打門作聲白佛言時到食具已辦即受教去往詣祇陀林打門作聲時到食具已辦佛自知時爾時佛與大衆著衣持鉢衆僧圍遶俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多美飲食食訖行水知攝鉢已持小牀坐佛前欲聽說法白佛言世尊請與我願佛言諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀已過諸願毗舍佉言與我可得願佛言與汝可得願欲得何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣與比丘尼僧雨浴衣客比丘來我與食遠行比丘我與食病比丘我與食看病比丘我與食我常與比丘僧粥多知識少知識比丘我與病因緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我今日早起敷座已遣使詣祇陀林白佛時到門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言祇陀林中無一比丘但諸外道大德比丘裸形在佛前和尚阿闍梨一切上座前則爲無羞是故與比

丘僧雨浴衣著自在露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故欲與比丘尼僧雨浴衣答言大德我一時與諸居士婦共至阿耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴諸居士婦見心不喜呵責言是輩薄福德不吉麁身大腹垂乳用作比丘尼爲大德女人裸形醜惡是故我欲與尼僧雨浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知何處可去不可去道路疲極未得休息是故我欲與飲食後隨知可去不可去處毗舍佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時若行乞食則伴捨去或夜中入險道或獨行曠野我與食故不失伴不入險道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事闕若煑飲作粥作羹煑肉煑藥湯出

入大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不闕便得煑飯作粥作羹煑肉及煑藥出入大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘與病緣湯藥及所須物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞某甲比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天上人中往反得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病緣比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或

受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞其比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是間大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿七德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢是生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或客比丘飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我則福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願聽汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧雨浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是則福德成就以是因緣攝法福德佛爲毗舍佉說種種法示教利喜已從座起去佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜呵已告諸比丘從今日欲作雨浴衣應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過量作犯波夜提罪

佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汙安陀會如水漬佛遍見之知而故問是比丘汝身何以膿血流出汙安陀會如水漬比丘答言世尊我癰瘡中膿血流出汙安陀會佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日若過犯波夜提罪諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不答言實爾世尊佛種種因緣呵云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜佛種種因緣呵已告諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量作是量長佛四搩手廣二搩手若過作犯波夜提罪

佛在毗耶離國諸比丘不淨汙卧具浣早起近精舍門間懸曬食時佛著衣持鉢入城乞食見不淨汙卧具浣早起精舍門間懸曬食後佛以是事集比丘僧集比丘僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨汙卧具晨朝浣精舍門間懸曬汝等諸比丘此事不是不應爾衆僧卧具多用不籌量諸婆羅門居士身心疲苦血肉枯竭布

施作福是中應籌量少用亂念比丘不一心眠睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入諸善覺觀法不亂念比丘一心睡眠有五善事何等五一者無難睡苦二者睡易覺三者睡無惡夢四者睡時善神來護五者睡覺心易入善覺觀法比丘有婬怒癡未離欲不亂念一心眠尚不失精何況離欲人佛種種因緣呵已告諸比丘從今日聽畜尼師壇覆護僧卧具故不應不敷尼師壇僧卧具上卧諸比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已具白佛佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜呵已告諸比丘從今日作尼師壇應量作是量長佛二搩手廣一搩手半若過作犯波夜提罪

佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞食食已還向安陀林中在一樹下敷尼師壇結跏趺坐長老迦留陀夷亦復入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師壇坐是長老身大兩膝到地兩手捉衣願言佛何時當聽我縷邊一搩手作尼師壇我願滿足佛晡時從禪起以是因緣集比丘僧集比丘僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已還入安陀林中一樹下敷尼師壇坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作是思惟佛今日何處行道我亦彼間行道我入安陀林中一樹下布尼師壇坐迦留陀夷亦爾是善男子身大兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我縷邊一搩手作尼師壇如是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師壇縷邊一搩手作是戒應如是說若比丘欲作尼師壇應量作是量長佛二搩手廣一搩手半益縷邊一搩手若過作得波夜提罪

佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似三十相短四指不及佛難陀作衣與佛衣等量諸比丘若食時集若中後集遥見來起迎思惟我等大師佛來漸近知是難陀上座比丘羞思惟是我等下座而起迎難陀亦慚愧言乃令諸上座起迎我諸比丘具白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已佛知故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛言從今日汝衣應減作壞色染淨佛告諸比丘汝等與難陀衣作怖徙若更有如是人僧亦當如是同心作怖徙從今日若比丘作衣與佛衣等若過得波夜提罪佛衣量長九搩手廣六搩手

佛在舍衛國有一比丘到佛所禮佛足一面立白佛聽我著芻麻衣佛言聽汝著芻麻衣何以故芻麻衣不妨得道又知足少欲知時知量勤學少取節用頭陀靜處隨涅槃有一比丘白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我

著野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣不妨得道少欲知足鞊由羅欽婆羅亦如是有一賈客有翅彌樓欽婆羅賣不得價聞布施長老須菩提得今世報即持衣施須菩提須菩提不取言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受諸比丘以是事白佛佛言從今日聽畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我受裸形法佛言裸形法不應受若裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸形法是外道相故有一比丘白佛言聽我著髮欽婆羅佛言髮欽婆羅不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著角鵄翅衣佛言角鵄翅衣不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著䴥縷衣佛言䴥縷衣不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著一衣佛言不聽著一衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著上下衣佛言我先以聽三衣不應少不應多若比丘少畜得突吉羅罪若多畜隨尼薩耆波夜提罪若持上下衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著打木衣佛言不聽著打木衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若草衣婆婆草衣槀草衣佛言一切不聽著若著得突吉羅罪六羣比丘白佛聽我除身毛佛言不應除身毛除身毛得突吉羅罪六羣比丘白佛聽我著眞青衣佛言六羣比丘索二種先索除身毛今索眞青衣佛言眞青衣及眞黃眞赤眞白一切毛皮衣偏袖衣複衣一切氈衣一切貫頭衣兩袖衣一切縹衣一切衫衣一切袴一切貯袴一切褌一切波羅彌利衣一切舍勒衣一切白衣衣比丘不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著䴥毛欽婆羅佛言不聽著䴥毛欽婆羅若著得突吉羅罪䴥毛縷欽婆羅有五種不可事何等五寒時大寒熱時大熱䴥澀堅鞕令人皮䴥

佛在舍衛國長老比丘喜陀於安陀林中留僧伽棃著上下衣入舍衛城乞食失僧伽棃食後覓不得語諸比丘諸長老我安陀林中留僧伽棃著上下衣入城乞食失僧伽棃我當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已佛知故問比丘喜陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚持一切物去若比丘少欲住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀譬如鳥飛與毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛佛種種因緣讚持一切物去已告諸比丘從今日不持三衣不應入俗人家若入得突吉羅罪

佛在舍衛國長老阿難天雨時祇陀林中留僧伽棃著上下衣入舍衛城乞食諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已佛知故問阿難汝實天雨時祇陀林中留僧伽棃著上下衣入城乞食不阿難言實爾世

尊佛言何以故阿難言天雨故佛種種因緣
讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有五
因緣聽留僧伽棃何等五一有比丘住處二
若受迦絺那衣三若天雨四若欲雨五若聚
落外有施會是爲五因緣復有五因緣留僧
伽棃衣何等五一有比丘住處二若受迦絺
那衣三若店肆施會四市肆施會五四衢道
頭是爲五因緣
佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自
恣時諸外道居家弟子布施衣物諸優婆塞
佛法中信心清淨思惟言是諸邪法惡師夏
安居竟自恣時尚知布施衣我等聖僧夏安
居竟自恣時云何不布施諸衣耶即持衣襆
詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我等受
夏安居竟自恣時布施安居衣以是事白佛
佛言聽安居竟自恣時受安居衣諸沙彌來
索衣分諸比丘言佛未聽我等與沙彌安居
起衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是
思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言沙彌
若立若坐若次第諸檀越手與布施多少應

屬沙彌若檀越不分别具作四分第四分與
沙彌
佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自
恣時諸居家弟子以諸物施澡罐繩縷樓遮
迦尖鐪蓋扇革屣曲杖諸優婆塞佛法中信
心清淨思惟是諸邪法惡師夏安居自恣時十六
尚知布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣時
云何不布施諸物即隨比丘法布施種種諸
物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鎡半
鍵鎡帶鏁襌鎮衣鞁鉢枝澡罐鉢囊蓋扇革
屣如是等種種比丘所須物持詣竹園布施
僧諸比丘不受言佛未聽我等夏安居竟自
恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽
安居起自恣時受隨比丘所須物時諸沙彌
來索隨比丘所須物分諸比丘不與語沙彌
言佛聽夏安居起自恣時施衣與沙彌分未
聽隨比丘所須物與沙彌分以是事白佛佛
言應與諸比丘如是思惟佛言應與不知與
幾許白佛佛言諸沙彌若立若坐若次第諸
檀越手自布施多少屬沙彌若諸檀越不分

别與作四分第四分與沙彌
佛在舍衛國跋難陀釋子兩處安居爲布施
故諸比丘不知何處與衣分白佛佛言安居
處與諸比丘言兩處安居佛言何處住日多
答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自
恣佛言何處先自恣是處與衣分十七
佛在舍衛國跋難陀釋子夏後月衆行諸精
舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處
即往諸比丘遥見起迎與布坐處令坐共相
問訊樂不樂小默然語諸比丘長老是中住
處僧得布施衣不諸比丘言得分未答言未
分言持來是間分諸比丘持來著跋難陀前
分分已上座取分欲去跋難陀言大德小待
問言有何等事答言但小待跋難陀能說法
雜語好語無盡語如是好說法上座聞法大
歡喜愛法故語跋難陀我衣分屬汝如是第
二第三上座亦如是一切僧衣分盡與跋難
陀如是一處兩處三處多得衣大襆持入祇
洹諸比丘祇洹門間空地經行遥見來自共
相語跋難陀釋子來耐着人多作見聞疑惡

多取衣襆來漸近諸比丘問是諸衣何處得答言與諸比丘廣說法故得諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘餘處安居餘處安居受衣分諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾佛種種因緣呵何以名比丘餘處安居餘處安居受衣分爾時佛但呵未為比丘結戒

佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧安居是國中諸居士見僧多家家與比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛後歲祇洹中夏安居是中住處有兩老比丘安居諸居士思惟我等施僧如舊令事不廢諸比丘得布施我等得福諸居士送多衣物如本法與住處僧是二老比丘思惟是諸衣多我等人少若分知當得何等罪心疑不分是時跋難陀夏後月桊行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施跋難陀思惟佛往年安居處是中必有多衣施即往彼住處二老比丘遙見來起迎與坐處共相問訊樂不樂小㸃然問言是中住處僧得布施衣物不答言得分未答言未問言何故不分答言是諸衣多我等人少若分知當得何等罪心疑不分跋難陀言汝不分好若分知汝得何罪二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯磨即持諸衣物來置前跋難陀分作三聚是二比丘間著一聚自二聚間立言汝聽作羯磨

汝二人一聚　如是汝有三　兩聚并及我
如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀大擔衣去彼言大德上座我等諸衣物未分跋難陀言我為汝分知法人應與一好衣彼言當與跋難陀是聚中取大價衣著一處餘與分作二分已自擔多衣襆入祇洹諸比丘門間空地經行遙見來自共相語是跋難陀無羞人多作見聞疑惡多取諸衣襆遂近來至諸比丘言跋難陀是諸衣何處得跋難陀具說向諸比丘有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧呵責何以名比丘故奪老比丘物諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾佛種種因緣呵何以名比丘故奪老比丘物佛種種因緣呵已告諸比丘是跋難陀非但今世奪前世亦奪是事聽乃過去世一河曲中有二獺河中得大鯉魚不能分是二獺一面住守之有野干來欲飲水見言外甥在中作何等獺言阿舅是河曲中得此鯉魚不能分汝能分不野干言能是中應說偈野干分作三分問獺汝誰喜入淺答言是獺誰能入深答言是獺野干言聽我說偈

入淺應與尾　入深應與頭　中間身肉分
應與知法者

野干銜魚身雌者來說偈

汝何處銜來　滿口河中得　如是無頭尾
鯉魚好肉食

雄野干說偈答

人有相言擊　不知分別法　能知分別者
如官藏所得　無頭尾鯉魚　是故我得食

佛語諸比丘時二獺者二老比丘是野干者跋難陀是是跋難陀前世曾奪今世復奪佛

種種因緣呵跋難陀已告諸比丘從今日是處安居不應餘處受衣分若受得突吉羅罪有一住處一比丘夏安居是中諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物雖諸人爲夏安居僧故布施諸衣物一比丘獨夏安居應得受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是有一住處一比丘夏安居是中諸人爲客比丘故多布施僧諸衣應分物雖諸人爲客故多布施僧諸衣現前僧應分物是一比丘夏安居是衣應獨受如是二比丘三比丘四比丘亦爾有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是若自恣竟僧破應與夏安居衣分不佛言應與自恣竟被擧比丘應與衣分不佛言不應與自恣竟有比丘至彼朋黨應與安居衣分不佛言若至如法衆中應與自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘自言我是沙彌應與夏安居衣分不佛言應與沙彌分自恣竟有比丘自言我非比丘應與夏安居衣分不佛言不應與若言我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人等應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘遊行至他國應與夏安居衣分不佛言有應與有不應與與者知當還不與者知不還若屬人取者一切衣分應與不屬人取者不應與受屬者一切僧作分應代作

十誦律卷第二十七

音釋

藪蘇后切 篸根合切綴器也 襞必益切摺疊也 搩陟革切張伸也 蓰疎士山奇二切 䩭居宜切 鵄赤脂切 稾古老切禾稈也 複方六切重衣也 繢會回切衣上曰緣下曰裳也 袴苦故切 褌古渾切 澀所立切不滑也 鞕魚孟切堅牢也 絺丑知切 鑵古玩切瓦器也 鏍胡關切 襆逢玉切帕也

十誦律卷第二十八　愼八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之八

七法中衣法第七之餘

佛語比丘布施有八種何等八一者界布施二者依止布施三制限布施四給得布施五僧得布施六現前得布施七夏安居布施八指示布施云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施云何名依止布施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界是中諸人爲夏安居衆僧故布施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘本多住處作內界夏安居是衣物諸比丘盡應分是爲依止得布施云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏安居有受法衆有不受法衆是衆僧夏安居竟作如是制限此族布施我等受彼族布施汝等受此家布施我等受彼家布施

汝等受是間行處布施我等受彼間行處布
施汝等受是間聚落布施我等受彼間聚落
布施汝等受是間去處聚落布施我等受彼
間去處聚落布施汝等受是間街巷多人處
布施我等受彼間街巷多人處布施汝等受
是中諸人爲夏安居僧故捉上座手布施與
僧諸衣應分物白佛佛言是衣物誰應受佛言
隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第
一上座第二上座手言是物施僧是物應屬
誰答言二上座是一部上座應屬一部若二
上座各是一部應屬二部云何應分答言夊
第等等分四分第四分應與沙彌是名制限得
布施云何給得布施若爲人作布施爲因緣
作布施月八日二十三日十四日二十九日
十五日三十日十六日月一日乃至布薩時
一錢給某處是諸物給處與是爲給得布施
云何僧得布施是住處有檀越言是衣與是
住處僧是時夏後月是住處不受迦絺那衣
白佛是衣誰應受佛言夏後月是住處雖不
受迦絺那衣諸比丘是中住處住是衣應屬

是爲僧得布施云何現前得布施檀越言是
住處與現前僧是時夏後月是住處受迦絺
那衣白佛言是衣誰應受佛言雖夏後月是
住處受迦絺那衣諸比丘是中住處現在是
衣是輩應屬是爲現前得布施云何夏安居
得布施有檀越言是衣與是住處夏安居僧
是時非夏後月此住處迦絺那衣不受白佛
言是衣誰應受佛言若非夏後月此住處迦
絺那衣不受諸比丘是中住處夏安居竟是
衣是輩應受是爲夏安居得布施云何指示
得布施有檀越言是衣與耆闍崛山中若毗
婆羅跋首山中若薩波燒持迦波婆利山中
若薩多般那舊河山中白佛是衣誰應受佛
言是衣何處示示處應受是爲示得布施
佛在舍衛國是時長老意師夏後月與大比
丘僧五百人遊行諸國以長老意師故僧大
得供養時食怛鉢那種種粥多諸衣布施是
時諸比丘如是思惟以是長老意師故僧大
得供養時食怛鉢那多諸衣布施諸比丘往
詣意師所問言爲大德大得供養時食怛鉢

那多諸衣物布施長老是衣物誰應受長老
意師言諸長老如佛毗尼中諸有一住處一
比丘夏安居諸人雖爲客比丘故布施僧諸
衣應分物是一比丘獨此夏安居是衣應獨
受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無
住處無聚落阿練若處亦爾諸長老汝等如
是比丘衣應受如長老意師多亦如是如長
老耶舍長老耶首陀亦如是又一時衆多大
上座比丘大迦葉爲首波羅利弗城羅國中
住是時摩竭國一住處獨一比丘住是中諸
人爲夏安居僧故布施諸衣應分物是比丘
如是思惟是住處諸人爲僧故布施諸衣應
分物我一人非僧我當往問長老迦葉等諸
上座比丘是衣物誰應受即具以是事問諸
長老諸長老言如佛毗尼中說有一比丘
住處夏安居是諸人爲夏安居僧故布施諸
衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二
比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處
無聚落阿練若處亦爾如是比丘衣應受
佛在舍衛國爾時給孤獨兒字僧迦羅叉頂

結髮故詣祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受一日成衣是時布施夏安居應分諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是名因緣衣現前僧應分

佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃爲是比丘故詣祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦絺那衣是時衣施夏安居僧應分諸比丘不知當云何以是事白佛佛言雖夏末月住處受迦絺那衣是因緣衣現前僧應分沙彌來索衣分諸比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣分應與沙彌隨比丘法衣物應與沙彌佛不語因緣衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白佛佛言諸檀越布施沙彌若立若坐若次第自手布施應屬沙彌若檀越不分別與作次第分竟四分與沙彌一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士有子字僧迦羅叉應語是祇林汝父作而今傾損汝能治不諸比丘到語言僧迦羅叉是祇林汝父所作今日傾損汝何以不治答言諸大德我先知我父十八億金買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與我我當治諸比丘不知當云何以是事白佛佛言應與有二人大得福德一人新起一人補故二人俱得無量福德云何應與僧迦羅叉著內界中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是祇林無主僧迦羅叉欲治若僧時到僧忍聽僧祇林無主當與僧迦羅叉治故如是白大德僧聽是祇林無主僧迦羅叉能治是祇林無主當與僧迦羅叉治故誰諸長老忍祇林與僧迦羅叉治者是長老默然誰不忍便說僧與竟祇林無主僧迦羅叉治僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月迦絺那衣訖是中僧得布施現前應分物是比丘如是思惟是中住處僧得諸衣物現前應分物我一人非僧我何以不到佛所問是衣物誰應受是比丘即到佛所頭面禮足却坐一面須臾具以是事白佛佛言春月迦絺那衣訖憍薩羅國中一住處一比丘住是中僧得布施現前僧應分物我一人非僧是衣物應云何受佛言有一比丘一住處住諸人爲僧故布施諸衣現前僧應分物是比丘得此衣應心生口言是衣物僧所得應分物應屬我我護我受我用如是作是名得羯磨若餘比丘來不得强與若不如是作是比丘此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共餘比丘分若如是不作者出界得突吉羅罪亦應共異比丘分若有二比丘一住處當云何分應展轉分自受分云何展轉分一比丘應如是言是衣諸人爲僧故布施諸衣僧應分物是邊爾許爲我分即此分與汝長老是分屬長老汝護汝受汝用第二比丘亦如是是名展轉分云

何名自受分一比丘應如是言是衣諸人爲僧故布施諸衣僧現前應分物是衣物中爾許汝應得應屬汝汝護汝受汝用第二比丘亦如是名自受分若如是作名得羯磨若餘比丘來不得强與若不如是作是比丘此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處云何分三比丘應展轉分若自受分若隨籌分云何展轉分如上說自受分亦爾云何隨籌分是衣作兩分應如是言是分屬上座是分屬下座復次是分屬下座是分屬上座如是作竟應隨一籌異比丘見不應更隨籌若隨者諸比丘得突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界得突吉羅罪應異比丘共分若有四比丘一住處當云何四比丘應展轉分若受自分若隨籌分若僧羯磨分展轉分自受分隨籌分亦如上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處僧得現前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣僧作羯磨與某甲比丘如是白白二羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持若是比丘得僧羯磨與衣取不肯還如是言實布施善與善取法善斷事皆出僧中何以還索佛言是比丘應如是教是布施爲清淨故施還善若不還應强奪教突吉羅罪懺悔爾時諸沙彌來索衣分諸比丘不與如是言佛說安居衣與沙彌分隨比丘所須物與沙彌分因縁衣與沙彌分未說非時衣與沙彌分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙彌若坐若立若次第檀越自手布施應屬沙彌若不如是與第四分與沙彌

佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言應羯磨與一比丘羯磨法者和合僧僧中一比丘唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣僧羯磨與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比丘資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長老默然若不忍便說僧某甲比丘死所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我僧言擔是死人去比丘言大德我非旃陀羅非白癩病衣鉢物僧分我何以擔死人去是人活時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便擔去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死

是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人者是長老黙然誰不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人竟僧忍黙然故是事如是持憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物處處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視荅我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便共鬪諍相言以是事白佛佛言現前六物先與瞻病人餘輕物僧應分重物不應分憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師壇以是事白

佛佛言誰是根本看病人肴病人先應問病者受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師壇若知是問已資生六物與看病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕物僧應分重物不應分憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘屍前分衣鉢物是死屍動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言莫即於死屍前分若死屍已去若僧在異處應分憍薩羅國土地與學沙彌死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前僧應分衣鉢物憍薩羅國一住處有沙彌死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言所著內外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌死是沙彌所有內外衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙彌死內外衣現前僧應分僧羯磨與有病人如是白大德僧聽某甲沙彌死是沙

彌所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲沙彌死內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸長老忍者黙然不忍者便說僧與某甲比丘某甲沙彌死是沙彌所有內外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人竟僧忍黙然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛言可分物不可分物何等可分物何等不可分物佛言一切田地一切房舍一切牀榻臥具一切細車一切麤車半莊車步輿車不應分一切鐵物不應分除釜瓶受二升以下應分除鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡剃頭刀鉗鑷截爪刀針刀子戶排曲戶鉤剃刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤七鉢枝禪鎮除上爾所物餘一切鐵物不應分一切銅物不應分除釜瓶受二升以下應分除水瓶水盆瓮蓋刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮七鉢枝除上爾所物餘一切銅物不應分一切石物不應分除釜瓶受二升以下應分除水瓶水盆蓋水物刮汗篦灌

鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤禪鎮除上爾所物餘一切石物不應分一切牛驢等不應分一切水精物不應分除釜熏鉢鉤香鑪熨斗餘如上說一切瓦物不應分除瓫瓶受二升以下應分除水瓶水瓫蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鎡小鍵鎡刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗香鑪禪鎮除上爾所物餘一切瓦器不應分一切貝物不應分除刀匣刮汗篦灌鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤盛藥函匕鉢枝是一切貝物應分餘一切不應分一切牙齒物亦如是一切角物不應分除受半升以下應分除刀匣衣鉤壁上鉤刮汗篦灌鼻筒禪鎮盛藥函匕鉢枝如是一切角物可分餘不應分一切皮物不應分除盛酥油囊受半升以下靴革屣繫革屣韋繫靴韋生麁韋熟韋裹脚跟指韋應分一切木物不應分除盂受二升以下應分除水瓶水瓫瓮蓋刀匣刮汗篦衣鉤壁上鉤匕鉢枝禪鎮如是一切木物可分餘一切不應分一切竹物不應分除蓋扇箱簏坐席杖等應分一切赭土不應分一切染色若賣若不賣不應分

佛在舍衛國是時語諸比丘有住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘二被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘三被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘四被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘二被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死衣物屬擯比丘若餘守戒比丘來應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是一住處四擯比丘一守戒比丘四擯比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是

憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死是一比丘如是思惟佛毗尼中說若比丘死時現前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當往佛所問是衣鉢物應分應屬誰即詣佛所頭面禮佛足一面坐須臾退坐白佛言大德我等二比丘憍薩羅國住一比丘死我如是思惟

佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物現前僧應
分我一人非僧我今問世尊是衣鉢應屬誰
佛言有二比丘共一處住一比丘死即死時
餘一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘
有爾許現前資生輕物若衣若非衣現前僧
可分物是物屬我我護我受我用如是作竟
若異比丘來不得强與若如是不作是比丘
衣鉢物不應受若受犯突吉羅罪亦共餘比
丘分如是不作出界犯突吉羅罪亦應共異
比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比
丘是衣鉢物若展轉分若自受分云何展轉
分一比丘應如是言憶念長老某甲比丘死
是比丘有爾所現前資生輕物若衣若非衣
現前僧應分物是邊爾許分物屬我是分與
汝長老是分汝自護自受自用第二比丘亦
如是言憶念慎八長老某甲比丘死十四是比丘有爾
許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊
爾許分物屬我是分與汝長老是分汝自護
自受自用是爲展轉分去何名自受分一比
丘應如是言憶念長老某甲比丘死是比丘

有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分
是邊爾許分物屬汝是分長老自護自受自
用第二比丘亦如是言憶念長老某甲比丘
死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現
前僧應分物是邊爾許分物屬汝是分汝長
老自護自受自用是爲自受分如是作羯磨
竟若異比丘來不得强與若不如是作是比
丘是衣不應受若受犯突吉羅罪亦應共異
比丘分如是不作者出界犯突吉羅罪亦應
異比丘分若四比丘一住處一比丘死三比
丘若展轉分若自受分若隨籌分展轉分自
受分如上說云何隨籌分是衣鉢物作二分
應如是言是分屬上座是分屬下座若是分
屬下座是分屬上座如是竟一籌應隨異比
丘見不應隨若隨第二籌諸比丘犯突吉羅
罪亦應慎八異比丘共分若如是不作十五者出界犯
突吉羅罪亦應異比丘分若五比丘一住處
一比丘死餘四比丘是衣鉢物若展轉分若
自受分若隨籌分若羯磨分展轉分自受分
隨籌分如上說云何羯磨分是衣鉢物僧應

羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱
大德僧聽某甲比丘死有爾許資生輕物若
衣若非衣現前僧應分物若僧時到僧忍聽
僧某甲比丘有爾許資生輕物若衣若非衣
現前僧應分物僧當羯磨與某甲比丘如是
白作白二羯磨僧已與某甲比丘羯磨其甲
比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣
現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍
默然故是事如是持僧羯磨與比丘衣鉢物
是比丘自受不肯還言一切僧如法與如法
取如法誓如法語竟今何以還索佛言應如
是語比丘清淨故施汝應還僧若還善若不
還應强奪教突吉羅罪懺悔諸沙彌來索是
衣分諸比丘不與佛言自恣衣分應與隨比
丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與
佛未語死比丘衣分應與以是事白佛佛言
聽與諸比丘不知與幾許佛言作四分第四
分應與沙彌
佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住
是受法比丘死不受法諸比丘遣使至受法

比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物持去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房卧具若不受法比丘受法比丘中住若不受法比丘死受法比丘遣使至不受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物取去諸不受法比丘若取去善若不持去應用治四方僧房卧具有受法諸比丘擯一比丘到不受法比丘所言諸大德除我罪作清淨我當作不受法若未除罪而死受法諸比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘有不受法諸比丘擯一比丘是比丘往受法諸比丘所言大德除我罪作清淨我當作受法若未除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死衣鉢物應屬受法諸比丘有一比丘有衣應捨是比丘與六羣諸比丘六羣比丘取自用不肯還歸爾時有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比丘著新染衣是比丘著弊故衣佛見是比丘知而故問是比丘汝何以著故弊衣答言我有衣應捨與六羣比丘六羣比丘取自用不肯還我亦有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘與佛言是清淨故布施是時比丘即應還取若取得善若不還應強奪教突吉羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足遶佛而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐處遣人白佛食具已辦唯聖知時佛自房住迎食分一切僧入居士舍阿難送佛食分有五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定二欲為諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鉤遍看諸房見一住處閉門扇一病比丘苦痛無侶自卧大小便中佛知故問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視自卧大小便上是比丘忠直相實相白佛大德我性懶他有事我不助我今病他人亦復不看我佛如是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛即以手摩之當手摩時比丘苦痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣令著不淨者為浣換曬還入安除却不淨涕唾除草蓐灑掃塗地便布草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得事為得故未到事為到故未識事為識故汝隨爾許時受是苦痛方當復劇是比丘亦自思惟今佛威神力以手摩我身當下手時我身苦痛即除愈身心安樂是比丘念佛大恩善心生為得清淨信立種種願佛功德尊重於佛撿意一心佛隨比丘意善為說法是比丘在草座上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡中已從是房出閉門下居還本房布尼師壇結跏趺坐居士是時見眾僧坐已從座起自行澡水下種種飲食自恣所須食畢澡手執鉢持一卑座在僧前坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問汝等得施食美不僧得滿足不諸比丘食還爾時世尊以如是問汝等得施食美不僧飽滿不諸比丘言大德食美飽滿佛告諸比丘今日我捉

戶鉤諸房遍看見一病比丘苦痛病急獨無一人看卧大小便中汝諸比丘是事不是何以不相看不相供給入我法中汝無父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣訶諸比丘已告諸比丘從今應看病人長老優波離問佛誰應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧差人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人邊問病起因緣問病起因緣已若問藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥差若藥師教應服是藥明日到廚中看僧作何食若有隨病應食看病人則住若無應病食應取僧所供給供給是病比丘是事無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應留病比丘六物餘物應貿所須供給病人若無是事以所受重物貿輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢爲貿瓦鉢受持得錢市所須供給病人若無是事看病人應自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊爲說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讚阿練若法若學修妬路經現前讚學修妬路若學毗尼現前讚毗尼若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆事應讚佐助衆事若有大德多人所識應問初地相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供養供養竟諸衣若應浣者浣揲曬乾捲襞徐徐擔入僧中應如是唱其甲比丘死是比丘僧伽梨是鬱多羅僧安陀會是鉢是漉水囊是尼師壇是餘資生物自得如是勝趣

佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能差有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病人若不得能差有病人若得隨病飲食差若不得死若得應病藥差若不得死若得隨意看病人差若不得死以是病故聽看病人若上三種病人爲供養供給亦善

病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看

有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能爲病人他邊索藥五者不能忍有是五法不能看病人有五法能看病人一者不惡性可共語二者病人教即隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能爲病人他邊索藥五者能忍有是五法能看病人

有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身中起病卒苦不

樂奪命性不能忍四一切喜從他索小自能作而不作五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語二知諸病起滅觀無常三身中起病辛苦痛急不樂奪命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人易看

復有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者若多惡病人屎溺吐唾壺出入時若棄唾時不喜三爲財物飲食不爲法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病人邊爲說深妙法示是道非道不能生其智慧是爲五法不能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡取死者衣受是惡受若本主活在與彼同意取是好取長衣受是好受有比丘遣比丘使與他比丘衣本主死與是同意取是惡取死者衣受是惡受所與比丘活在與彼同意取是好取長衣受是好受七法中衣法第十竟

十誦律卷第二十八

音釋

鉗 巨鹽切鑷也　鑷 尼輒切鉗也　刮 古滑切削也　篦 邊迷切竹梳器　熨斗 熨紆物切持火展繒之器也　匕 卑履切匙也　釜 奉甫切鑊　屬靴 許戈切　赭 章也切赤土也　捩 良傑切持也　劇 奇逆切甚也

慎八　三

十誦律卷第二十九　慎九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之一

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國爾時諸比丘於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣畢持衣鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所惱往詣佛所頭面禮足却坐一面諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂乞食不乏但道路疲極佛問諸比丘汝等云何忍足安居樂乞食不乏道路疲極諸比丘答言我等於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣已持衣鉢遊行向舍衛國道中值雨多泥水故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲極從今聽諸比丘安居自恣竟和合一處受迦絺那衣受迦絺那衣者先衣尚不失何況

新衣受迦絺那衣法者一心和合僧隨得衣日受云何隨得衣日若月一日得衣即日受若二日若三日乃至八月十五日亦如是一比丘應僧中唱言大德僧聽今日僧和合受迦絺那衣若僧時到僧忍聽受迦絺那衣如是白應先立受迦絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺那衣人是中若一比丘言能佛言若有五法不應立作受迦絺那衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不受若成就五法應立作受迦絺那衣人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知受不受是中一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲僧作受迦絺那衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作受迦絺那衣人如是白大德僧聽比丘某甲能爲僧作受迦絺那衣人僧今立某甲爲僧作受迦絺那衣人誰諸長老忍某甲比丘爲僧作受迦絺那衣人者默然不忍者說僧立某甲比丘爲僧作受迦絺那衣人竟僧忍默然故是事如是持

爾時若僧初得施衣安居僧應分物應以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此住處僧得是施衣安居僧應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某比丘以是衣作迦絺那衣不離是住處受持如是白大德僧聽是住處僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某比丘以此衣作迦絺那衣不離是住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持者默然不忍者說僧羯磨此衣與某比丘作迦絺那衣不離是住處受持竟僧忍默然故是事如是持

爾時與了了能作四比丘浣染裁割簪刺安隱量度浣時應生心以此衣我作迦絺那衣受染裁割簪刺安隱量度時作是念我以此衣作迦絺那衣受若生此六心名善作迦絺那衣若無此六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以是衣當作迦絺那衣受以此衣今作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此三心是名善作迦絺那衣若無此三心不名善作迦絺那衣復有二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此二心名善作迦絺那衣若無此二心作迦絺那衣人得突吉羅罪爾時長老優波離偏袒右肩合掌問佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛言與僧作受迦絺那衣人應一心浣一心染一心割截一心簪一心刺一心安隱量度作迦絺那衣人浣是衣時應作是念以是衣我作迦絺那衣受染時割截時簪時刺時安隱量度時皆作是念以是衣我作迦絺那衣受是比丘若生是六心名善作迦絺那衣若無是六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以此衣當作迦絺那衣受以是衣今作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若生此三心者名善作迦絺那衣若無是三心不名善作迦絺那衣復次應生二心作是念我以是衣作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比丘生比二心者名善作迦絺那衣若無是二心作迦絺那衣者得突吉羅罪佛語優波離不但量度名受迦絺那衣不但染不但緣不但

貼四角不但出葉不但簪故名受迦絺那衣若用故爛衣作迦絺那衣者不名爲受先已受作迦絺那衣今更受者不名爲受若用非時衣作迦絺那衣者不名爲受若以鬱金色染作迦絺那衣者不名爲受若以經宿衣作迦絺那衣者不名爲受若不以決定心受迦絺那衣者不名爲受若以不淨衣作迦絺那衣者不名爲受若減量作迦絺那衣者不名爲受若以減量作僧伽梨若鬱多羅僧若安陀會作迦絺那衣者不名爲受若以不割截衣作迦絺那衣者不名爲受若以不割截僧伽梨鬱多羅僧安陀會作迦絺那衣者不名爲受若作迦絺那衣未竟不名爲受若以異比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者不名爲受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名爲受迦絺那衣若得急施衣用作迦絺那衣者名爲善受用時衣作迦絺那衣者名爲善受用新衣作迦絺那衣者名爲善受用般宿衣作迦絺那衣者名爲善受若用淨衣作迦絺那衣者名爲善受若用作淨衣作迦絺那衣者名爲善受若用割截僧伽梨鬱多羅僧安陀會作迦絺那衣者名爲善受若以貼衣作迦絺那衣者名爲善受若用比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者名爲善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行即日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受

長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齊限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不復還是比丘聞時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣即於界外作衣彼衣若成若未成作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名初六

第二六者若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣若

比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持衣出界去作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣是比丘出界已即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣衣不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣即作是念迦絺那衣已捨我不還本處是比丘聞時即名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣即於界外作衣若作若未作作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第二六竟

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我不還此住處作衣是比丘出界已又作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名為捨迦絺那衣是名初四

第二四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界去時作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界作衣作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界外作是念我不還本處即於彼處作衣若成若不成徐徐作久久不成是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第二四

第三四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外

作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第三四

第四四者若比丘受迦絺那衣持衣出界去作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣界外聞已捨迦絺那衣是比丘便界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外聞僧已捨迦絺那衣即於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成作是念我不還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名第四四

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還彼處作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此住處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名初四餘三四不經理當來還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出

界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第二五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第三五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得出界已作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此

處作衣斷所望得非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是人於界外作衣作衣已眦波羅衣垂成留置作是念此眦波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第四五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外已又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是人於界外作衣作衣已眦波羅衣垂成留置作是念此眦波羅衣不還彼處作衣衣成時即名捨

迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第五五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘出界已又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本住處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第六五四

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還

此處作衣是比丘界外他語言持衣來當爲汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來當爲汝作是人界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣已作爾所爾所未作(張九)徐徐作久久不成(十九)又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣六者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦絺那衣八者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作衣久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣九者若比丘受迦絺那衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作衣是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣成時即名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人(張七)作是念此毗波羅衣不還本處作衣成時即名捨迦絺那衣十一(二十)者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣十二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣已作爾所爾所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名爲捨迦絺那衣

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不具足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作是念我

不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣作衣成時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是念我不還本處亦

不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣六者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣成時名捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣八者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成過齊限時即名捨迦絺那衣九者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣成時即

名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅衣垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還本處作衣成時即名捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣十二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外作衣已作爾所爾所未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名捨迦絺那衣是爲十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往其住處其住處去若彼處可樂者當

住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處去若彼可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不往某處亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者當住不可樂者便還是比丘界外不至彼住處亦不還本住處久久住在界外是比丘過齊限故即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者便住不可樂者便還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本住處亦不至某處是比丘聞時即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者便住不可樂者當還是比丘界外若往彼住處若不往未捨迦絺那衣便還此住處共僧捨迦絺那衣即名捨是名初五捨迦絺那衣

後五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往某方某方亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還此住處是比丘出界外不至彼方亦不還本處久久住在界外是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不至某方是比丘以聞故即名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外若往彼方若不往未捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第二五捨迦絺那衣竟（八法中一法竟）

二六　六二十　雙十二　二五

合百六十六

十誦律卷第二十九

十誦律卷第三十　慎十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之二

八法中俱舍彌法第二

佛在俱舍彌爾時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘言我不知所犯既不知當見何罪云何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯正爾便首當與作不見擯作是念已即與作不見擯是比丘樂持戒有慚愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相抑習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊諸比丘即時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法强與我作不見擯此事可破諸比丘聞已不忍轉謂是比丘實無罪僧不如法强與作不見擯是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯比丘共相違逆以是故相言鬪諍事起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部言此比丘無罪一部言如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯可破一部言如法擯不可破如是相言鬪諍不息僧遂破破作二部諸比丘以是事向佛廣說佛即時却隨順比丘及擯比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等若事無因緣相本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧多知多識有大力勢多人佐助有如是人僧先應思惟有五法不應作擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異諸比丘亦應思惟有是五法故不應作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧少知識無大勢力無多相助四邊住處少知識共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言僧和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫爲犯罪不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是犯罪比丘能思惟五法如法見罪何等五若我是罪不如法見僧或與我作不見擯不得共說戒及僧羯磨不得共帶鉢那不得共中食不得隨上座受他起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法故能如法見罪

佛在俱舍彌爾時俱舍彌諸作擯比丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向佛廣說佛爾時即却隨順助擯比丘及擯比丘令小遠去問諸作擯比丘汝等實於

界内共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘界内共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界内說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼與汝等別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住何等二一者比丘身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若依止羯磨驅出羯磨下意羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯人折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住佛爾時遣作擯諸比丘令小遠去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝等實出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實作世尊又問彼諸比丘實在界内說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與作擯諸比丘界外共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不共汝等住汝等不共彼住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼等與汝別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住一者身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若依止羯磨驅出羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯比丘折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住

佛在俱舍彌時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已頭面禮佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分諸比丘入居士舍鬪諍事起相言相罵起身惡業出家人所不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令就座自手行水自與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢取小牀坐欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往詣佛所頭面禮佛足却坐一面諸佛常法諸比丘食來以是語勞問訊飲食多美衆僧滿足不佛即以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言世尊飲食多美衆僧飽滿以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責言云何名比丘入白衣舍起鬪諍事

相言柘罵起身惡業出家人所不應作佛言從今別部異衆不應共相近坐令起身惡業如是異衆集時聽知法比丘令相遠敷座中間留一牀處然後說戒作諸羯磨及教化比丘尼

佛在俱舍彌爾時俱舍彌比丘喜鬬諍相言佛爾時教化是諸比丘汝等莫鬬諍相言何以故用瞋恨者不滅瞋恨唯忍辱力乃能滅之是中有比丘白佛言世尊法王且置彼人惱我云何不報爾時世尊小却不遠作是念我今得離常喜鬬諍相言相罵俱舍彌比丘所行威儀法則廣說長壽王經已即從座起往支提國漸漸遊行到舍衛國爾時俱舍彌諸賢者聞佛不喜俱舍彌比丘鬬諍言語所行威儀法則故捨詣他國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少爾時諸比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已隨意作竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍利弗聞俱舍彌諸比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法不應從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥舍利弗若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應尊重供養讚歎應教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與牀卧具等長老目連阿那律難提金毗羅亦如是問爾時摩訶波闍波提比丘尼聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿曇彌是中有說非法者不應敬重供養讚歎有說法者應敬重供養讚歎瞿曇彌言云何知說法者說非法者佛告瞿曇彌善聽若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說

非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從是人受半月教誡法瞿曇彌若比丘非法說非法法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誡法翅舍瞿曇彌比丘尼優鉢羅華色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙彌尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養故來向此國聞已往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說非法者不應敬重供養有說法者應敬重供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說非法法說是法應恭敬供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王應與一切部僧飲食大居士修達多阿難邠坻梨師達多富羅那亦如是問末利夫人聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是中有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說法法說非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說非法法說是法是名說法者應尊重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切夫人飲食毗舍佉鹿子母布薩多居士婦修闍多居士婦亦如是問

爾時長老舍利弗聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言故已來入界聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬬諍相言來入此界我等云何與臥具分佛言我先說應與臥具隨彼部上座先與臥具舍利弗受佛教已隨彼上座先與臥具

佛在俱舍彌爾時得擯比丘獨行獨住作是思惟爲我故衆僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯

不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破令當云何作是思惟即到隨順比丘所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我今云何隨順諸比丘即將擯比丘至作擯諸比丘所言是擯比丘到我所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我今云何作擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊是隨順比丘將擯比丘至我等所言是擯比丘言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我今云何佛言是比丘實犯罪如法擯不可破若是比丘心悔折伏自首者應與解擯解擯法者一心和合僧是擯比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人犯罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我某甲比丘實犯罪如法擯不可破我今心悔折伏自首從僧乞解擯我比丘某甲心悔折伏自首僧當與我解擯憐愍故第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是擯比丘某甲言爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首今從僧乞解擯若僧時到僧忍聽與其甲比丘解擯是名白大德僧聽是擯比丘某甲言爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今與某甲比丘解擯誰諸長老忍聽與某甲比丘解擯者默然不忍者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍彌爾時彼比丘獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已往隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言

如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合隨順諸比丘即將是比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作擯諸比丘即將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊是隨順諸比丘將是比丘到我所言是比丘說我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實有罪如法擯不可破我心悔折伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中作和合佛言善哉善哉諸比丘汝爲和合因緣故細求是事如破一毛爲百分莫爲破僧因緣細求是事佛言應共作和合若布薩時未到應僧中唱言大德僧聽今僧爲和合故若僧時到僧忍聽今非布薩時作布薩說波羅提木叉衆僧和合故是名白即時作布薩說波羅提木叉

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國爾時六羣比丘處處作非法羯磨一人擯一人一人擯二人三人四人二人擯二人二人擯三人四人一人三人擯三人三人擯四人一人二人四人擯四人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛呵責言云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人佛但呵責而未結戒

佛在瞻波國爾時阿葉摩伽國聚落名王薩薄是中有舊比丘名共金作摩摩帝帝陀羅六羣比丘遊行迦尸國向瞻波國到王薩薄聚落是比丘遥見彼來出迎代持衣鉢開房舍示言此房舍牀卧具被枕汝等隨上座安住與辦洗浴具與油澡豆欲揩摩者即與揩摩是摩摩帝夜坐禪晨朝入王薩薄聚落到諸貴人舍讚歎六羣比丘言六羣比丘是佛弟子多聞善巧說法辯才無礙以是故汝等應與僧帶鉢那食中食即時諸婆羅門居士信者與作帶鉢那食中食與僧六羣比丘噉是食已肥盛得色得力身柔輭共相謂言是好善男子尊重讚歎我等作如是好食數日之中更不復續六羣比丘共相謂言是善男子轉更不好不復尊重供養讚歎我等當喚其來即喚來到六羣問言汝何故不復尊重供養讚歎我等答言此王薩薄聚落婆羅門居士信我語者約勑作供養我力勢正能

齊是更不能得六羣比丘言汝見罪不答言我有何罪六羣言汝看我等不如本尊重供養讃歎彼言我不見罪六羣比丘言此人不肯直首當與作不見擯即與作不見擯是人作是念六羣比丘無因緣我不自首强作不見擯我何不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨意住王薩薄聚落已持衣鉢往瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客比丘來如是語言問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛如是語問訊共金比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極答言世尊可忍可足安樂住乞食無難道路不疲以是事向佛廣說佛知而故問共金比丘六羣比丘何因緣故擯汝答言世尊無因緣我無罪强與我作不見擯佛言若六羣比丘無因無緣汝無罪强擯汝者汝莫愁憂我與汝作法伴六羣比丘聞與作擯比丘向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行向瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客

比丘來以如是語問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛即以是語問訊六羣比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶六羣比丘答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極佛知而故問六羣比丘汝等於王薩薄聚落有與比丘作不見擯耶答言實有世尊問何因緣故擯答言無因無緣彼無罪强爲作擯佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘言云何名比丘無因無緣彼無罪强爲作擯云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人若比丘一人擯一人犯一突吉羅一人擯二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人犯四突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅四人擯

四人偷蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是非法羯磨不應作一人擯二人三人四人是非法羯磨不應作二人擯二人三人四人一人是非法羯磨不應作三人擯三人四人一人二人是非法羯磨不應作四人擯四人是非法羯磨不應作若一人擯一人不成羯磨一人擯二人三人四人不成羯磨二人擯二人三人四人一人不成羯磨三人擯三人四人一人二人不成羯磨四人擯四人不成羯磨可四衆作羯磨是中四比丘成可五衆作羯磨是中五比丘成可十衆作羯磨是中十比丘成可二十衆作羯磨是中二十比丘成若四衆可作羯磨是中減四比丘作是非法羯磨不應作若白衣作第四人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第四人是非法羯磨不應作可五衆作羯磨減五比丘作者是

非法羯磨不應作若白衣作第五人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第五人是非法羯磨不應作可十衆作羯磨減十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第十人是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣汙比丘尼人不能男人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第十人是非法羯磨不應作可二十衆作羯磨減二十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第二十人是非法羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第二十人是非

法羯磨不應作若可四衆作羯磨減四比丘作者不成羯磨若可四衆作羯磨若白衣作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若沙彌乃至惡心出佛身血人作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若五衆可作羯磨減五比丘作者不成羯磨若可五衆作羯磨若白衣作第五人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第五人是非法不成羯磨不應作若可十衆作羯磨減十衆作者不成羯磨不應作若可十衆作羯磨若白衣作第十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第十人是非法不成羯磨不應作若可二十衆作羯磨者減二十比丘作羯磨不成

羯磨不應作若可二十僧作羯磨若白衣作第二十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第二十人是非法羯磨不成不應作佛言從今別住人作第四人不應作別住羯磨若別住竟人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若不共住人作第四人不應作別住羯磨極少四清淨同見比丘得作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨行摩那埵人行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘得作摩那埵羯磨從今若別住人作第四人不應作本日治羯磨別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若行摩那埵人

作第四人不應作本日治羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨不共住人作第四人不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘得作本日治羯磨從令若別住人作第二十人不應作出罪羯磨若別住竟人若行摩那埵人若行摩那埵竟人作第二十人不應作出罪羯磨若不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清淨同見四比丘是名衆僧若五比丘清淨同見是名衆僧若十比丘清淨同見是名衆僧若二十比丘清淨同見是名衆僧是中四比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五比丘清淨同見僧中可如法作羯磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨是中十比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧中可如法作一切羯磨

爾時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如法作羯磨耶佛語優波離有五種僧一者無慚愧僧二者羺羊僧三者別衆僧四者清淨僧五者眞實僧無慚愧僧者破戒諸比丘是名無慚愧僧羺羊僧者若比丘凡夫鈍根無智慧如諸羺羊聚在一處無所知是諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會是名羺羊僧別衆僧者若諸比丘一界內處處別作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及凡夫勝者是名清淨僧眞實僧者學無學人是名眞實僧是中前三種僧能作非法羯磨後二種不能作非法羯磨

佛告優波離復有四種羯磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是名非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法復有作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯磨不作白是亦非法若白四羯磨離白作者是亦非法若白已不三唱說羯磨是亦非法若三唱說羯磨不作白是非法羯磨若應與現前毗尼與憶念毗尼是非法羯磨應與憶念毗尼與現前毗尼是非法羯磨應與憶念毗尼與不癡毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼與現前毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼與自言毗尼是非法羯磨應與自言毗尼與不癡毗尼是非法羯磨應與自言毗尼與實覓毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與自言毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與苦切羯磨是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓毗尼是非法羯磨應與苦切羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依止羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與依止羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與下意羯磨與別住羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨應與摩那埵羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與本日治羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與摩那埵羯磨是非法羯磨若僧種種事起不如法不如毗尼不如佛教斷皆非法是名非法羯磨如法

羯磨者若白羯磨用白作是如法羯磨若白二羯磨白已一唱是如法羯磨若白四羯磨白已三唱是如法羯磨若應與現前毗尼與現前毗尼是如法羯磨若應與憶念與憶念應與不癡與不癡應與自言治與自言治應與實覓毗尼與實覓毗尼應與苦切羯磨與苦切應與依止羯磨與依止應與下意羯磨與下意應與驅出羯磨與驅出應與別住羯磨與別住應與摩那埵與摩那埵應與本日治與本日治應與出罪與出罪是比丘如法羯磨若僧中種種事起如法如毗尼如佛教斷是名如法羯磨別衆羯磨者是羯磨中所須比丘不和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨和合羯磨者所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比丘能遮不遮是名和合羯磨長老優波離問佛何比丘遮可受何比丘遮不可受佛言若僧如法作羯磨是中有比丘遮不應受若白衣遮若沙彌若非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人遮不應受若界內人遮界外作羯磨不應受若界外人遮界內作羯磨不應受若在下人遮高處作羯磨不應受若在高處人遮下處作羯磨不應受若遮人不到作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人遮皆不應受若破戒人心遮亦不應受是名不應受應受遮者若僧作非法羯磨是中有比丘遮應受若僧界內作非法羯磨界內比丘遮應受若遮比丘到僧所乞聽已遮應受若持戒比丘遮應受是名應受有諸比丘非法別衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘非法和合衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘似法別衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘似法和合衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘僧如法別衆擯比丘有比丘來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有比丘如法和合衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆佛語優波離是中一衆名真實作擯所謂如法和合衆一衆名真實解擯所謂如法和合衆解瞻波法竟

十誦律卷第三十

音釋

邠坻（邠彼貧切　坻直尼切）揩摩（揩苦皆切拭也　摩莫戈切撫也）

十誦律卷第三十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之三

八法中那般荼盧伽法第四（亦云苦切羯磨）

佛在舍衛國爾時舍衛國有二比丘一名般荼二名盧伽喜鬪諍相言共諸比丘鬪諍相言已知是鬪諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合未起事便起已起事不可滅如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問般荼盧伽比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責言云何名比丘喜鬪諍相言知是鬪諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是訶已語諸比丘汝等與般荼盧伽比丘作苦切羯磨若更有如是人者亦應與作苦切羯磨若比丘於三事中有犯應與作苦切羯磨若破戒若破正見若破威儀復有三事應與作苦切羯磨喜鬪喜諍喜相言有三種作苦切羯磨非法非毗尼可破人不現前作不先說其事作不令憶念作有三種如法不可破人現前作先說其事作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其事作有三種不可破如法作和合僧作先說其事作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作復有三種非法非毗尼可破與不犯罪人作與犯不可悔過作與已悔過作有三種如法不可破爲犯罪人作爲犯可悔過作與未悔過作有三種可破不如法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作爲犯罪作有三種可破非法作別衆作不爲可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲犯可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作苦切羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜鬪諍相言知是鬪諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅若僧時到僧忍聽僧與般荼盧伽比丘作苦切羯磨隨汝般荼盧伽比丘幾時作不清淨行惡口不止隨爾所時僧與汝等作苦切羯磨是

名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘作苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持得苦切羯磨比丘行法者是比丘不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯苦切羯磨罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶諸羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形不得離是苦切羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與般荼盧伽比丘作苦切羯磨般荼盧伽比丘得苦切羯磨已心悔折伏恭敬柔輭從僧乞解苦切羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若般荼盧伽心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解苦切羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮說布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏不柔輭不應與解若如法行僧應與解苦切羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼若已羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮說戒受歲不違逆清淨比丘若心悔折伏柔輭應與解苦切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般荼盧伽比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我般荼盧伽比丘喜鬭諍相言知是鬭諍相言比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與我等作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨我等般荼盧伽比丘今心悔折伏僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是般荼盧伽比丘喜鬭諍相言知是鬭諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫爲他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與作苦切羯磨是般荼盧伽比丘得苦切羯磨故心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨若僧時到僧忍聽僧般荼盧伽比丘解苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般荼盧伽比丘解苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與施越比丘作依止羯磨若更有如是比丘亦應與作依止羯磨佛言比丘三事中有犯應與作依止羯磨若破戒若破見若破威儀復有三種喜鬭喜諍喜相言有三種作依止羯磨非法非毗尼可破人不現前

作不先說其罪作不令憶念作有三種作依止羯磨如法如毗尼不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合衆作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種可破與不犯罪作爲不可悔過作與已悔過作有三種不可破爲犯作爲可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯作有三種不可破如法作和合僧作爲犯作有三種可破非法作別衆作爲不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲可悔過作有三種可破非法作別衆作爲已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作作依止羯磨有二種一應教汝依止某甲住二者應說依止羯磨法依止羯磨法者一心和合僧一比丘衆中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數懺悔無有齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘作依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道隨爾所時僧與汝作依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持得依止羯磨比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮說戒受歳不應違逆清淨比丘即時諸比丘受佛教小却一面與施越比丘作依止羯磨施越得羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解依止羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解依止羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若先受不應教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘若不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解依止羯磨不與他受大戒不與他依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解依止羯磨解依止羯磨法者一心和合僧施越比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限故僧與我作依止羯磨我得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限僧與作依止羯磨是施越比丘得依止羯磨故心悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯磨是名

白如是白四羯磨僧與施越比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時黑山國土有馬宿滿宿二比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知是比丘共女人一牀坐共一槃食共器飲酒中後食共食宿噉宿食不受而食不受殘食法彈鼓簧捻脣作音樂聲齒作妓樂彈銅盂彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫自頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬬馬鬬車鬬步鬬羊鬬水牛鬬狗鬬雞鬬男鬬女鬬亦自共鬬手打脚蹋四向馳走變易服飾驅行跳躑水中浮沒破截樹木打臂拍髀啼哭大喚或嘯謬語諸異國語躑絕反行如魚宛轉擲物空中還自接取與女人共大船上載令作妓樂乘象馬車輿與多人衆吹貝導道入園林中作如是種種惡不淨事諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨若更有如是比丘亦應與作驅出羯磨佛言比丘於三事中有犯僧應與作驅出羯磨若破戒破見破威儀有三種應作驅出羯磨喜鬬喜諍喜相言有三種非法非毗尼作驅出羯磨可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種如法如毗尼作驅出羯磨不可破人現前作先說其罪作令憶念作有三種可破非法作別衆作人不現前作有三種不可破如法作和合僧作人現前作有三種可破非法作別衆作不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種作驅出羯磨可破與不犯罪作爲不可悔過作與已悔過作有三種作驅出羯磨不可破爲犯罪作爲可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作爲犯罪作有三種可破非法作別衆作爲不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作爲可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三穜不可破如法作和合僧作與未悔過作驅出羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧當與其甲作驅出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨隨汝馬宿滿宿幾時不捨是不清淨行隨爾所時與汝作驅出羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持得驅出羯磨比丘行法者不應與他受大戒不得受他依止不得畜沙彌不得受教化比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯得驅出羯磨罪不應作相似罪不得作過是罪不應訶羯磨不應訶作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形壽不得離驅出羯磨即時諸比丘受佛教小却一

面與馬宿滿宿作驅出羯磨馬宿滿宿得驅出羯磨故心悔折伏柔輭從僧乞解驅出羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比丘心悔折伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與解若比丘不如法行僧不應與解驅出羯磨若與他受大戒與他作依止畜沙彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏柔輭不應與解若如法行僧應與解驅出羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受敎化比丘尼羯磨不敎化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘終一罪不言我出汝十二罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔輭應與解驅出羯磨解驅出羯磨法者一心和合僧馬宿滿宿比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我馬宿滿

宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知故僧與我作驅出羯磨我等得驅出羯磨故心悔折伏今從僧乞解驅出羯磨僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘汙他家行惡行汙他家皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦知僧與作驅出羯磨是馬宿滿宿比丘得驅出羯磨故心悔折伏今從僧乞解驅出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解驅出羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作解驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦尸國有聚落名磨叉止陀是中有豪貴居士名曰質多羅饒財寶田宅人民奴婢眷屬是人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦集盡道見諦得道於磨叉止陀聚落菴羅林中起僧房請比丘僧願諸大德於此菴羅林中僧房中住我當供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥亦能敎讀誦經法答所問疑唯除毗尼時有比丘名欝多

羅於質多羅居士菴羅林中作僧房摩摩帝帝帝陀羅爾時有優波斯那比丘和檀提子與大比丘眾五百人俱皆阿練若納衣乞食樂處空地來去坐立飲食衣鉢威儀清淨起人敬心遊行終一迦尸國到磨叉止陀聚落質多居士見是客比丘來去坐立十二飲食衣鉢威儀清淨即起敬心清淨因是客比丘故請僧明日到自舍食時僧房主聞質多居士不先語我因客比丘故請僧舍食我是質多居士菴羅林中摩摩帝帝帝陀羅僧房主質多居士不問我因客比丘故請僧舍食過是夜已我當共是居士語是欝多羅比丘作是思惟至地了著衣持鉢到是居士舍見辦種種多美飲食敷種種雜色坐具問言何以無胡麻歡喜丸居士答言我今樂說一喻若聽者當說之大德欝多羅北方有賈客眾擔雞東方市易有烏來下與雞共合生子鳴時亦不能作雞聲復不能作烏聲設欲鳴時作雞烏聲欝多羅汝亦復如是雖種種說佛法善語又說惡語欝多羅比丘言汝訶罵我此是汝菴羅

僧房還以相付我當往東方詣佛所供養親侍居士言大德住我僧房中我當盡形供給衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除毘尼是比丘再三語居士言汝訶罵我此是汝菴羅僧房還以相付我至東方詣佛所供養親侍是居士又第二第三請言鬱多羅住我僧房中當盡形供養衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥又當教讀誦經法答所問疑唯除毗尼爾時鬱多羅比丘欲往東方詣佛所時居士語言汝所說事及我所說具向佛說莫得增減汝今不受我請後必還來鬱多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所頭面禮佛足在一面立諸佛常法有客比丘來以是語言問訊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極耶佛以是語問訊鬱多羅比丘可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極耶答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極以是事向佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多羅居士下意

懺悔若更有如是人僧亦應與作下意羯磨若比丘三事中有犯應與作下意羯磨破戒破見破威儀又三種應與作下意羯磨喜鬪喜諍喜相言若比丘有五法僧應與下意羯磨若比丘訶責佛若訶法若訶僧若破戒若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣若罵白衣若毀呰白衣家若別離白衣家若方便求驅白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨惡口向比丘罵比丘毀呰比丘破比丘利養求方便驅比丘出令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨教白衣共白衣鬪教白衣共比丘鬪教比丘共比丘鬪教比丘共白衣鬪說白衣所不喜事僧作下意羯磨作下意羯磨時先應思惟三事是居士所說為實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽質多居士供給僧如事大家是鬱多羅比丘現前惡口訶罵若僧時到僧忍聽僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令

向質多居士懺悔是名白如是白四羯磨僧與鬱多羅比丘作下意羯磨令向質多居士懺悔竟僧忍默然故是事如是持爾時僧應遣一堪能比丘將鬱多羅比丘到質多居士所語居士言是比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝今聽是比丘懺悔若受懺悔者即時令是居士離聞處著可見處鬱多羅比丘應向是比丘作突吉羅懺悔若是居士不受者僧爾時應更與二堪能比丘語居士言鬱多羅比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝當受懺悔若受者即令居士離聞處住可見處鬱多羅比丘應向二比丘作突吉羅懺悔若復不受者爾時僧即更與若三若四堪能比丘語居士是比丘現前惡口訶罵汝僧已如法治汝當受悔過若受者即令居士離聞處住可見處鬱多羅比丘應向是諸比丘作突吉羅懺悔若復不受者若是居士多知多識有大力勢有官力賊力能自作惡事惱亂眾僧若令人作僧應語是比丘言是居士多知多識有官力有賊力能自作惡事亦能令

人作汝當離是住處去若是比丘強住者衆
僧無罪
佛在俱舍彌爾時車匿比丘犯可悔過罪諸
比丘憐愍欲利益安樂故語其罪教令如法
見罪悔過莫覆藏車匿言我不見罪云何悔
過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝
等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應
與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破
戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯
喜鬪喜諍喜相言僧欲作不見擯時先應思
惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布
薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共
怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪
諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟
是五法已不應作擯若我等與是比丘作不
見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不
共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以
是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍
無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯
罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不

見擯不得共我布薩說戒自恣不共作諸羯
磨不共中食不共怛鉢那不得隨上座起禮
迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲
我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是法已應
受不見擯作不見擯羯磨法者一心和合僧
一比丘僧中唱 終一 言大德僧聽是 十六 車匿比丘犯
罪不如法見若僧時到僧忍聽僧與車匿比
丘作不見擯隨汝車匿幾時犯罪不如法見
僧隨爾所時與汝作不見擯諸比丘不共汝
作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二
羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數
不與汝共事共住猒惡汝如旃陀羅是名白
如是白四羯磨僧與車匿比丘作不見擯羯
磨竟僧忍默然故是事如是持得不見擯比
丘行法者不應與他受大戒不應受他依止
不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先
受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不
應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不
應受請淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具洗
脚拭脚脚杌若無病不應受他按摩心悔折

伏柔軟佛言若不如是法行者盡形不得離
是羯磨即時諸比丘受佛教已小遠一面與
車匿比丘作不見擯羯磨已車匿比丘心不
折伏作是言我何預汝等事我不數汝作是
語已便持衣鉢向央伽國摩竭國迦尸國憍
薩羅國 終一 鳩留國般闍羅國阿葉摩 十七 伽阿般提
國從一住處至一住處諸國土比丘聞車匿
被擯不共住羯磨若白羯磨白二羯磨白四
羯磨布薩自恣不入十四人數不得共事猒
惡如旃陀羅皆不共住不共事還來俱舍彌
國心悔折伏從僧乞解不見擯諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不
見擯若更有如是人亦應與解若比丘不如
法行者僧不應與解不見擯若與他受大戒
與他作依止若畜沙彌若受教比丘尼羯磨
若教化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作
過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若受清淨比
丘起禮迎送衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不
病受他按摩若作白衣相若作外道相若與
外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比

丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不折伏不恭敬柔輭若如是行者不應與解不見擯若得不見擯比丘不與他受大戒不與作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不受洗脚拭脚脚机不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內界外比丘不喜鬪諍相言心悔折伏恭敬柔輭若如是行者應與解不見擯解不見擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言我車匿犯可悔過罪不如法見故僧與我作不見擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣及諸羯磨不得入十四人數猒惡我如𢬵陀羅令我車匿已心悔折伏柔輭從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見僧與作不見擯羯磨諸比丘不與共事作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡如𢬵陀羅車匿比丘今心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在俱舍彌國爾時長老車匿犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過答言我見是罪不能如法悔過諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作擯羯磨若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中隨犯應與作不作擯羯磨若破戒若破見若破威儀應與不作擯復有三事僧應與不作擯喜鬪喜諍喜相言僧欲作不作擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不作擯不共布薩作諸羯磨不共中食不共怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍事起僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不作擯不共布薩作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍僧和合無諍無別無異思惟是五法已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五法是諸比丘與我作不作擯不得共我布薩自恣作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起迎禮拜何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是五法已應受不作擯羯磨不作擯羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不作擯隨汝車匿幾時犯罪見罪不能如法悔過僧隨爾所時與汝作不作擯諸比丘不共汝作諸羯磨若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住猒惡汝如𢬵陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不作擯羯磨竟僧

忍默然故是事如是持得不作擯比丘行法
者不應與他受其戒不應與他作依止不應
畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先受不
應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作
過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應出
清淨比丘過不應受清淨比丘起禮迎送供
養衣鉢卧具不應受洗脚拭脚脚机供養除
病不應受他按摩應心悔折伏柔輭佛言若
不如是法行者盡形不得離是羯磨即時諸
比丘受佛教小却一面與車匿比丘作不作
擯羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何
預汝等事我不數汝等作是語已便持衣鉢
向喬伽國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國
阿葉摩伽阿般提國從一住處至一住處諸
國土比丘聞車匿比丘被擯諸比丘不共作
羯磨不共住於衆事中若白羯磨白二羯磨
白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不得
共事共住猒惡我如旃陀羅皆不共住共事
車匿比丘還俱舍彌國心悔折伏從僧乞解
作不作擯羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸

比丘汝等與車匿比丘解不作擯若更有如
是人亦應與解若擯比丘不如行法者僧不
應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙
彌若受教化比丘尼羯磨若教化比丘尼若
重犯罪若作相似罪若作過是罪若事不應
作訶羯磨人若受清淨比丘起禮迎送供養
衣鉢卧具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩
若作白衣相作外道相若與外道共事不應
作便作不學比丘戒訶罵比丘惡口向比丘
毀呰比丘作方便令僧失住處失供養欲折
伏界内界外比丘喜鬪諍相言心不悔折伏
恭敬柔輭若如是行者不應與解不作擯若
得不作擯比丘不與他受具戒不與他作依
止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化
比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪
不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮
迎送供養衣鉢卧具洗脚拭脚脚机不病不
受按摩不作白衣相不作外道相不與外道
共事作所應作學比丘戒不訶罵比丘不惡
口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住

處失供養不欲折伏界内界外比丘不喜鬪
諍相言心悔折伏恭敬柔輭若如是行者應
與解不作擯解不作擯法者一心和合僧車
匿比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合
掌作是言大德僧憶念我車匿比丘犯罪見
罪不能如法悔故僧與我作不作擯諸比丘
不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四
羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡我如
旃陀羅我車匿今心悔折伏柔輭從僧乞解
不作擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦
如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過僧與作
不作擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯
磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十
四人數猒惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨
故心悔折伏柔輭從僧乞解不作擯羯磨若
僧時到僧忍聽與車匿比丘解不作擯羯磨
是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不
作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
佛在舍衛國爾時阿利吒比丘生惡邪見言

我如是知佛法義佛所說障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘作不捨惡邪見擯若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事喜鬪喜諍喜相言僧與作惡邪不除擯爾時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是事已不應作擯若我與是比丘作惡邪不除擯不共布薩作諸羯磨不共中食怛鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是事已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五事是諸比丘與終一我作惡邪不除廿三擯不得共我布薩作諸羯磨不得共我中食怛鉢那不隨上座起禮迎送何以故諸比丘有慚愧樂持戒不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行思惟是事已應受惡邪不除擯惡邪不除擯法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義佛所說障法行是障法不能障道若僧時到僧忍聽僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯汝阿利吒隨汝幾時生惡邪見不如法悔過僧隨爾所時與汝作惡邪不除擯諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不復入十四人數不與汝共事共住猒惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘作惡邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持惡邪不除擯比丘行法者不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼羯磨若先受者不應教化不應重作罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩應心悔折伏柔輭佛言若得擯比丘不如是行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教已小却一面與阿利吒比丘作惡邪不除擯心悔折伏柔輭從僧乞解諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利吒比丘解惡邪不除擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如惡邪不除擯行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若畜沙彌若受教化終一比丘尼羯磨若教廿四化比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若訶羯磨若訶羯磨人若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒訶罵比丘惡口向比丘毀呰比丘作方便令僧失住處失利養欲折伏界內界外比丘喜鬪諍相言心不折伏恭敬柔輭若如是行者不應與解若擯比丘不與他受具戒不與他作依止不畜沙彌不受教化比丘尼羯磨不教化比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不訶羯磨不訶羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢臥具洗脚拭脚脚机不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所

應作學比丘戒不訶罵比丘不惡口向比丘不毀呰比丘不作方便令僧失住處失利養不欲折伏界内界外比丘不喜鬬諍相言心悔折伏恭敬柔輭若如是行者應與解惡邪不除擯解惡邪不除擯法者一心和合僧阿利吒比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利吒生惡邪見作如是言我知佛法義佛所說障法行是障法不能障道故僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡我如旃陀羅我阿利吒令心悔折伏柔輭從僧乞解惡邪不除擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義佛所說障法行是障法不能障道僧與作惡邪不除擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數猒惡如旃陀羅阿利吒比丘得是羯磨故心悔折伏柔輭從僧乞解惡邪不除擯羯磨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持 八法中苦切羯磨法第四竟

十誦律卷第三十一

音釋

羯磨 梵語也此云作法羯居謁切磨莫卧切 屣 所爾切履屬 數 色角切頻也 簣 胡光切坐貲也 捻 奴協切指捻也 擯 必刃切斥也 鬘 莫班切 跳躑 他跳切跳躍也躑值隻切躑躅也

十誦律卷第三十二　終二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之四

八法中僧殘悔法第五

佛在舍衞國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘言大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏應與作六夜摩那埵羯磨若更有如是比丘僧亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從衆僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧

伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我
今從眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏與我六夜摩那埵憐愍故第三更說大德
僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從
眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與
我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘僧中唱
言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從
僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪
不覆藏與六夜摩那埵是名白
第一大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯
此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷
比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與
六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與
六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨
第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀
處行何況多別住人有客比丘來應向說已
所犯罪布薩時應入僧中三自說罪若病應
遣使到僧中白言某別住人病不得來僧當
知別住人不得受他懺悔不應與他受具戒
不應與他作依止不應畜沙彌不應受教誡
比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪
不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨
不應訶羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應
言我當出汝罪不應遮逆清淨比丘不聽遮
布薩自恣及諸羯磨不應出清淨比丘罪不
應令他憶念罪不應相言應心悔折伏柔輭
恭敬應在清淨比丘後行在下行坐若僧次
第差會應隨上座次第受應隨上座次第滿
鉢水應隨上座次第受雨浴衣應隨上座次
第坐自恣不應以是心語清淨比丘與我迎
食分恐人知我見我罪故諸別住人共飲食
時隨上座次第坐應與諸別住人最下房舍
下卧具早下座處諸別住人若多隨上座次
第與房舍卧具坐處行別住人不應作前行
比丘入他舍作後行者隨意二別住人有比
丘住處無比丘不應住無比丘無住處不應
住若行別住人與行別住竟人若行別住人
與行摩那埵人若行別住人與行摩那埵竟
人若行別住人與不共住人有比丘住處無
比丘不應住無比丘無住處亦不應住行別
住人不應共清淨比丘一覆住處住不應共
一覆非住處住若行別住人與別住竟人若
別住人與行摩那埵人若別住人與行摩那
埵竟人若別住人與不共住人不應共一覆
住處住不應共一覆非住處住若別住人欲

行時先思惟我今日行當到前比丘住處不若知能到便去若不去者即失是一夜若不及行是法者應作是念我不及行是事應作是言我應行別住摩那埵法小停我不及作長老優波離問佛行別住人行摩那埵人若有因緣不及行是事應聽停幾夜佛言應聽二十五夜從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若二別住人二清淨人亦不得作別住羯磨若三別住人一清淨人一切別住人不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今行別住竟人作第四人不得作別住羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵人作第四人不得作別住羯磨二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯

不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出

精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說（是初羯磨）

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說（是第二羯磨）

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵竟僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不

覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我今云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵若更有如是人亦應作作法者一心和合僧迦留陀夷從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷比丘故出精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨

第二大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然不忍者說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏

當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然不忍者說是第三羯磨

僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時已過爾所日爾所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏迦留陀夷語諸比丘大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏故從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中故出精更犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏今當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘行摩那埵時故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更犯一僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日

治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說（是初羯磨）

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說（是第二羯磨）

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說（是第三羯磨）

僧已忍與本日治竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治六夜摩那埵竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間更犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治迦留陀夷比丘中間犯一罪得本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與我出罪憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間一罪本日治行六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘

中間犯一罪本日治行六夜摩那埵六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過是中更犯一罪故出精犯一僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧已與本日治是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中間犯一罪行本日治已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞本日治僧與本日治是迦留陀夷比丘是中更犯一罪行本日治僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治竟已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本日治行六夜摩那埵竟當與出罪者默然若不忍便說是第三羯磨

僧已忍與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治竟行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日與作別住若更有如是比丘僧亦應和合與作別住如是應作一心和合僧迦留陀夷比丘從

坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故即時一比丘應僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍者便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第三羯磨

僧與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住當與六夜摩那埵若更有如是人亦應與作六夜摩那埵作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此

僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先以僧
中乞別住僧已與我別住我已僧中行別住
我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧
乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比丘犯此僧
伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧
中行別住竟僧當與我六夜摩那埵憐愍故
如是三說即時一比丘僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧乞
別住僧與別住已僧中行別住今從僧乞六
夜摩那埵是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別
住竟從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽
僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故 十九
出精一罪若干日覆藏已僧中行別住僧今
當與六夜摩那埵如是白
大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧乞
若干日別住僧與若干日別住已僧中行若
干日別住竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別
住竟今從僧乞六夜摩那埵僧迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日
覆藏已僧中行若干日別住竟僧當與六夜
摩那埵誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此
僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已
行若干日別住竟僧今當與六夜摩那埵者
默然不忍便說是初羯磨如是應三說
僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪若干日覆藏與別住竟與六夜
摩那埵僧忍默然故是事如是持
是迦留陀夷比丘僧中行若干日覆藏別住
六夜摩那埵竟語諸比丘言諸長老我當云
何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當
與迦留陀夷比丘出罪若干日覆藏別住竟
僧與六夜摩那埵竟若更有如是比丘亦應
與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘
從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧
中乞若干日覆藏別住僧與我若干日覆藏
別住我僧中行若干日覆藏別住我僧中行
若干日覆藏別住竟從僧乞六夜摩那埵僧
與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵我 二十
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪若干日覆藏僧中行若干日別住竟僧
中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦
留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一
罪若干日覆藏已行若干日別住竟僧中行
六夜摩那埵竟僧當與我出罪憐愍故如是
三說即時一比丘僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日
覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行
若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別
住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
已僧中行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘
故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧
中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那

埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟已僧中行六夜摩那埵竟僧今與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干日覆藏別住僧與若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住已僧中行若干日覆藏別住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟已僧中六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說（是初羯磨如是三說）

僧已與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若干日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住若更有如是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是我迦留陀夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與我別住憐愍故如是三乞即時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日僧當與別住如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日當與別住誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住者默然若不忍便說（是初羯磨如是三說）

僧已與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘隨覆藏日行別住竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與作

六夜摩那埵若更有如是比丘亦應與六夜
摩那埵作法者一心和合僧迦留陀夷比丘
從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞
別住僧隨覆藏日與我別住我已僧中隨覆
藏日行別住我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住
竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨
覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵憐愍
故如是應三乞即時一比丘僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行
別住竟是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今
從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧是
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一
罪覆藏隨覆藏日行別住竟當與六夜摩那

埵如是白
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行
別住是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟從僧
乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行
別住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今僧當與六
夜摩那埵者默然若不忍便說(是初羯磨如是三說)
僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與
六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持
迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵時已爾
所日爾所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未

過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與本日治若更
有如是比丘亦應作本日治作法者一心和
合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫
革屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞
別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧
中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞
六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵我僧中行
六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故
出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏僧當與我本日治憐愍故如是三說即
時一比丘僧中唱言
大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧

伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先已隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治者默然若不忍便說（是初羯磨如是三說）僧已與本日治迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與本日治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟語諸比丘長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟與出罪若更有如是比丘亦應作出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言

大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過中間故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住行六夜摩那埵竟與我出罪憐愍故如是三說即

時一比丘僧中唱言

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已爾所日爾所日未過故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧與本日治迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟從僧乞出罪

若僧時到僧忍聽迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟行六夜摩那埵竟僧當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵已爾所日爾所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧中行本日治是迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍迦留陀夷比丘中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟出罪者默然若不忍便說(是初羯磨如是三說)僧已忍與迦留陀夷比丘出罪中間犯罪行本日治先罪行別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時迦留陀夷比丘犯種種僧伽婆尸沙罪第一犯故出精一夜覆藏第二犯觸女人身二夜覆藏第三與女麤惡語三夜覆藏第四讚歎已身供養四夜覆藏第五犯媒嫁五夜覆藏語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘應與是人五夜別住羯磨行別住竟與六夜摩那埵行摩那埵竟應與出罪羯磨

佛在舍衛國爾時有一比丘犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏第二犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人麤惡語三夜覆藏第四犯讚歎已身供養四夜覆藏第五犯行媒嫁五夜覆藏第六犯無主自為身作房六夜覆藏第七犯有主自為身作大房舍七夜覆藏第八無根波羅夷法謗餘比丘八夜覆藏第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘九夜覆藏第十破和合僧勤求方便十夜覆藏第十一犯助破和合僧十一夜覆藏第十二犯汙他家行惡行十二夜覆藏第十三犯戾語十三夜覆藏以上事語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等應與是人十三日別住別住竟與六夜摩那埵六夜摩那埵竟與出罪羯磨(八法中僧殘悔法第五竟)

十誦律卷第三十二

音釋

摩那埵(梵語也此云意喜埵都果切)屣(所介切草履也)媒嫁(媒謨杯切嫁居訝切)羯磨(梵語也此云作法羯居謁切)謗(補曠切毀也)

十誦律卷第三十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之五

八法中順行法第六

佛在王舍城爾時六羣比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六羣比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受住戒比丘隨上座起迎禮拜合掌供養種種訶已語諸比丘從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若行別住竟人作第四人亦不應作別住羯磨若行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨不共住人作第四人不應作別住羯磨極少清淨同見四比丘得作別住羯磨從今行別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第四人皆不應作摩那埵羯磨極少清淨同見四比丘得作摩那埵羯磨從今行別住人作第四人不應作本日治羯磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第四人皆不應作本日治羯磨極少清淨同見四比丘得作本日治羯磨從今行別住人作第二十人不應作出罪羯磨若行別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第二十人不應作出罪羯磨極少清淨同見二十比丘得作出罪羯磨若比丘自有罪不得受他除罪從今說別住人行法是別住人應當學別住人法不應受住戒比丘隨上座迎送禮拜合掌恭敬供養衣鉢卧具洗手洗脚洗手洗脚水拭脚脚机若不病不應受他按摩供養行別住人不得共住戒比丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒比丘行別住人不應坐若二別住人不得共同一牀坐何況多不得在住戒比丘經行處行不得與住戒比丘共一經行處行不得好經行處行不得在清淨比丘前經行二別住人不得共同一經行處行何況多別住人有客比丘來應向說已所犯罪布薩時應入僧中三自說罪若病應遣使到僧中白言其別住人病不得來僧當知別住人不得受他懺悔不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙彌不應受教戒比丘尼羯磨若先受不應教化不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應訶羯磨不應訶羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應言我當出汝罪不應違逆清淨比丘不聽遮布薩自恣及諸羯磨不應出清淨比丘罪不

應令他憶念罪不應相言應心悔折伏柔輭恭敬應在清淨比丘後行在下行坐若僧次第差會應隨上座次第受應隨上座次第滿鉢水應隨上座次第受雨浴衣應隨上座次第坐自恣不應以是心語清淨比丘與我迎食分恐人知我見我罪故諸別住人共飲食時隨上座次第坐應與諸別住人最下房舍下卧具卑下座處諸別住人若多隨上座次第與房舍卧具坐處行別住人不應作前行比丘入他舍作後行者隨意二別住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處不應住若行別住人與行別住竟人若行別住人與行摩那埵人若行別住人與行摩那埵竟人若行別住人與不共住人有比丘住處無比丘不應住無比丘無住處亦不應住行別住人不應共清淨比丘一覆住處住不應共一覆非住處住若行別住人與別住竟人若別住人與行摩那埵人若別住人與行摩那埵竟人若別住人與不共住人不應共一覆住處住不應共一覆非住處住若別住人欲

行時先思惟我今日行當到前比丘住處不若知能到便去若不去者即失是一夜若不及行是法者應作是念我不及行是事應作是言我應行別住摩那埵法小停我不及作長老優波離問佛行別住人行摩那埵人若有因緣不及行是事應聽停幾夜佛言應聽二十五夜從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若二別住人二清淨人亦不得作別住羯磨若三別住人一清淨人一切別住人不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今行別住竟人作第四人不得作別住羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵人作第四人不得作別住羯磨二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯

磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不得作別住羯磨極少四清淨共住同見比丘得作別住羯磨不共住人作第四人不應作別住羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作極少清淨同見四比丘應作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見四比丘得作摩那埵羯磨從今若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今行摩那埵人作第四人不應作摩那埵羯磨若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今若行摩

那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切行摩那埵竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二不共住人一清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埵羯磨從今別住人作第四人不應作本日治羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作本日治羯磨從今別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作本日治羯磨從今行摩那埵人作第四人不應作本日治羯磨若二摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作本日治羯磨極少四清淨共住同見比丘得作本日治羯磨從今行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應作本日治羯磨從今不共住人作第四人不應作本日治羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘應作本日治羯磨從今別住人作第四人不得是衆中行別住若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是中行別住從今行別住竟人作第四人是衆中不得行別住若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得是衆中行別住極少四清淨同見比丘是中得行別住從今行摩那埵人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人不應是衆中行別住從今若摩那埵竟人作第四人不應是衆中行別住若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今不共住人作第四人不應是衆中行別住若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行別住極少四清淨同見比丘應是衆中行別住從今行別住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從今別住竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從今行摩那埵人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行摩那埵從今行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行摩那埵若二摩那埵竟人二清淨人若

三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令不共住人作第四人不應是衆中行摩那埵若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是衆中行摩那埵從令行別住人作第四人不應是衆中行本日治若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是衆中行本日治從令行別住竟人作第四人不應是衆中行本日治若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令行摩那埵人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是衆中行本日治從令行摩那埵竟人作第四人不應是衆中行本日治若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令不共住人作第四人不應是衆中行本日治若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是衆中行本日治極少四清淨同見比丘應是衆中行本日治從令別住人作第二十人不應作出罪羯磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨人六別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八別住人十二清淨人九別住人十一清淨人若十別住人十清淨人十一別住人九清淨人若十二別住人八清淨人若十三別住人七清淨人若十四別住人六清淨人若十五別住人五清淨人十六別住人四清淨人十七別住人三清淨人十八別住人二清淨人十九別住人一清淨人若一切別住人皆不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨從令別住竟人作第二十人行摩那埵人作第二十人若行摩那埵竟人作第二十人若不共住人作第二十人皆不應作出罪羯磨從令二別住竟人十八清淨人乃至一切不共住人亦如是極少二十清淨同見比丘應作出罪羯磨八法中順行法第六竟

八法中遮法第七

佛在瞻波國爾時世尊十五日布薩時在衆僧前敷座處坐觀諸比丘心觀諸比丘心已初夜默然入定爾時有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊初夜分過佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛時默然至中夜分是比丘第二從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已過中夜又過佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛故默然至後夜是比丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜分過中夜亦過後夜分多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉爾時佛語是比丘我衆不清淨時長老目連在衆中坐便作是念佛爲誰故作是言我衆不清淨我當入定觀之佛爲誰故乃說是

語即便入定觀一切衆心如是觀時見佛所爲不清淨比丘尋從定起詣是比丘所捉臂挽出語言癡人汝遠去滅去永離比丘法汝令僧中末後共住時目連驅比丘出已閉門下店往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊佛所說衆不清淨比丘我已驅出語言癡人遠去滅去永離比丘法汝令僧中末後共住世尊初夜已過中夜亦過後夜多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉佛語目連是癡人得大重罪惱佛及僧故

目連若佛於不淨衆中說波羅提木叉者是不清淨人頭破七分目連從今汝等當自說波羅提木叉佛不復爲汝等說目連譬如大海漸漸深佛法亦如是次第結戒次第立制次第教學目連若我法中次第結戒次第立制次第教學是我法中希有目連譬如大海不越常限我法亦如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣護戒不虧目連若我法中所可制戒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣不越戒是我法中希有目連譬如大海深廣深廣無量佛法亦如是深義無量目連若佛法義深廣深廣無量是我法中希有目連譬如大海淳一醎味佛法亦如是淳一解脫味目連若佛法淳一解脫味者是我法中希有目連譬如大海大衆生住處摩竭魚黿鼉婆留者魚提麑魚提麑者羅魚此等在海中未足爲奇有百由旬身者二百三百乃至七百由延身此等衆生處海中亦未爲奇目連佛法海中大人住處亦如是大人者若阿羅漢向阿羅漢若阿那含向

阿那含若斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀洹目連佛大法海中大人所住若阿羅漢乃至向須陀洹是我法中希有目連譬如大海多寶無量寶種種積滿諸寶者金銀真珠硨磲碼碯瑠璃摩尼珠貝珊瑚樓枝等目連佛法海亦如是多寶無量寶種種積滿所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道目連若佛法中多寶無量寶種種積滿四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道是我法中希有目連譬如大海清淨不宿臭屍若有臭屍風吹上岸目連如來法海清淨亦如是不宿臭屍臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內爛外流非梵行自說梵行非沙門自言沙門是名臭屍如是等人雖常隨衆而實遠離佛法清淨不宿臭屍如是我法中希有目連譬如大海閻浮提界四大河流入所謂恒河流夜摩那河婆羅河阿醯羅婆提摩駏河流入大海有龍力出水及注洪雨如車軸下受如是水海不增不減佛法中亦如是刹利種以信出家剃除鬚髮服三法衣得證

不壞心解脫不增不減如是若婆羅門種韋舍種首陀羅種以信出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證心解脫無增無減目連若佛法中有利利種乃至首陀羅種以信出家得不壞心解脫不增不減是我法中希有佛說是已語諸比丘從今汝等自共說戒如來不復爲汝等說

爾時佛不復說戒故諸比丘說戒時有來者有不來者座中比丘有犯罪者諸比丘以是事白佛佛言布薩說波羅提木叉時一切比

丘應來若有因緣者應當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸比丘有欲遮者有不欲遮者佛言欲遮者應遮不欲者不應强遮諸比丘聞欲遮者應遮不知當云何遮佛言若眼見事應遮爾時有比丘得天眼者見諸比丘犯罪如雨駛下見已便遮以是因緣故鬭諍事起不得布薩說波羅提木叉是事白佛佛語諸比丘莫用天眼隨以肉眼所見應遮諸比丘以肉眼遮時有鬬諍事起不得布薩說波羅提木叉佛言應以所聞事遮用聞遮時多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯僧伽婆尸沙某犯波逸提某犯波羅提提舍尼某犯突吉羅聞已皆遮以是因緣故鬭諍事起不得布薩說戒佛言應以疑遮諸比丘多有所疑若疑身犯口犯若疑犯有殘犯無殘犯若聚落中若阿練若處以是疑故遮鬬諍事起不得布薩說戒佛言應以自言遮清淨者默然有一非法遮說戒有一如法遮說戒若比丘於五種犯中無根遮說戒是名非法如法者若比丘於五種犯中有根本遮說戒是名如

法有二種非法遮說戒二種如法遮說戒二非法者於五種犯中無根若作若不作遮說戒是名二非法二如法者於五種犯中有根作不作是名二如法遮復有三種非法遮說戒三種如法遮說戒三非法者若比丘無根破戒無根破見無根破威儀是名三非法遮說戒三如法者有根破戒破見破威儀是名三如法遮說戒復有四種非法遮說戒四如法遮說戒四非法遮者無根破戒破正見破正命破威儀是名四非法遮說戒四如法者有根破戒破正見破正命破威儀是名四如法遮說戒復有五非法遮說戒五如法遮說戒五非法遮者無根波羅夷遮說戒是名非法遮無根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五非法遮五如法者有根波羅夷遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅遮說戒是名五如法遮復有六非法遮說戒六如法遮說戒六非法遮者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作是名六非

法遮六如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作是名六如法遮說戒復有七非法遮說戒七如法遮說戒七非法者無根波羅夷遮說戒無根僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅是名七非法遮七如法者有根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅遮說戒是名七如法遮復有八非法遮說戒八如法遮說戒八非法者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作無根破威儀作不作遮說戒是名八非法遮說戒八如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作有根破威儀作不作遮說戒是名八如法遮說戒復有九非法遮說戒九如法遮說戒九非法者無根有殘作遮說戒若無根有殘不作若無根有殘作不作若無根無殘作若無根無殘不作若無根無殘作不作若無根有殘無殘作若無根有殘無殘不作若無根有殘無殘作

不作遮說戒是名九非法遮九如法者有根有殘作有根有殘不作有根有殘作不作有根無殘作有根無殘不作有根無殘作不作有根有殘無殘作有根有殘無殘不作有根有殘無殘作不作遮說戒是名九如法遮說戒復有十非法遮說戒十如法遮說戒十非法者若比丘不犯波羅夷若比丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕訶僧若比丘輕訶僧僧未欲出罪若未捨戒若僧未欲出捨戒事若不隨順如法僧事若破戒破見破威儀不見不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如法遮者若比丘犯波羅夷若僧欲出波羅夷事若輕訶僧若僧欲出輕訶僧事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若破戒若破見若破威儀若見若聞若疑遮說戒是名十如法遮說戒若比丘犯波羅夷者有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若從他聞某比丘犯波羅夷若彼自說我犯波羅夷若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘犯波羅夷諸比丘若用見若用聞若用疑欲此住

處彼住處遮是比丘說戒應作是言我遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得布薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出波羅夷事者如比丘犯波羅夷事僧欲檢校是比丘事時是難起及餘難若八難中一一難起事未決斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕訶僧者若比丘見餘比丘輕訶僧相貌以是相貌輕訶僧若從他聞某比丘輕訶僧若彼比丘自說我輕訶僧若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘輕訶僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在

衆中僧不得說戒是名輕訶僧僧欲出輕訶僧事者如比丘輕訶僧僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘輕訶僧事以是難起若餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在此衆中僧不應布薩說戒是名欲出輕訶僧事捨戒者若比丘見餘比丘捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞某比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘捨戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不得說戒是名捨戒欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲檢校是比丘事時有是難起及餘難起

若八難中一一難起僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲撿校某比丘捨戒事為是難起及餘因緣若八難中一一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘是事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨順如法僧事者隨僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨若比丘見餘比丘不隨順如法僧事相貌若從他聞某比丘不隨順如法僧事若彼比丘自說我不隨順如法僧事若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘不隨順如法僧事諸比丘（校二）若用見若用聞（十八）若用疑若此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中僧不應布薩說戒是名不隨順如法僧事破戒者有比丘犯波羅夷犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若諸比丘見比丘破戒相貌若從他聞某比丘破戒若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破戒諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破戒破見者除身見爲本六十二見若起餘見謂無罪無福無施無善無惡無善惡果報無今世後世無父母無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身更不受後有若彼比丘見是比丘破見相貌若從他聞若彼比丘自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說（校三）戒是名破見破威（十九）儀者有比丘於和尚阿闍梨一切上座所作惡破威儀行若諸比丘見是比丘破威儀相貌若從他聞某比丘破威儀若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破威儀諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒者應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破威儀法八中遮法第七竟

十誦律卷第三十三

音釋

拽（羊結切 拕也）扂（徒點切 戶牡也）虧（驅爲切 缺也）醎（胡嵒切 鹽味也）麤䴸（麤愚衣切 䴸厝何切）麑（吾兮切）駛（爽士切 疾也）

十誦律卷第三十四　終四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之六

八法中臥具法第八

佛在王舍城爾時諸比丘互相輕慢無恭敬行佛見諸比丘互相輕慢無恭敬行以是因緣故集比丘僧問諸比丘於汝等意云何誰比丘應作上座先受水先受飲食有比丘答言世尊若比丘剎利種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘是婆羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘毗舍種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先受水先坐先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離重擔盡諸有結能具正智心得解脫如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿那含斷五下分結不還生此世界如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結三毒薄一來生此世間得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷三結不墮三惡道必至淨智往來人天七死七生得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食諸比丘雖種種說不合佛意佛語諸比丘汝等當一心聽誰比丘應先坐先受水先受飲食爾時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鵽二獼猴三象是三禽獸互相輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念我等何不共相恭敬若前生者應供養尊重教化我等爾時鵽與獼猴問象言汝憶念過去何事時是處有大蓽茇樹象言我小時行此此樹在我腹下過象鵽問獼猴言汝憶念過去何事答言我憶小時坐地捉此樹頭按令到地象語獼猴汝年大我我當恭敬尊重汝汝當為我說法獼猴問鵽言汝憶念過去何事答言彼處有大蓽茇樹我時噉其子於此大便乃生斯樹長大如是是我所憶獼猴語鵽汝年大我我當供養尊重汝汝當為我說法爾時象恭敬獼猴從聽受法為餘象說獼猴恭敬鵽從聽受法為餘獼猴說鵽為餘鵽說法此三禽獸先喜殺生偷奪他物邪婬妄語斯諸禽獸咸作是念我等何不捨殺生偷奪邪婬妄語惡業作是念已即捨殺盜邪婬妄語畜生中無酒具足行是四法命終皆生天上佛言爾時鵽法廣行流布顯現諸天世人畜生等何故行善不復侵食人穀又作是念畜生尚能恭敬何況我等爾時世人皆相敬重廣修鵽法奉行五戒命終生天佛語諸比丘爾時鵽者豈異人乎則我身是獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊重法自得大利亦利益他何況汝等以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊敬有三人不如何等三一切未受大戒人不如受大戒人一切下座不如上座一切受事說妄法人雖作上座不如下座不受事人說如法者一切受大戒人勝不受戒人一切上座勝下座佛勝眾聖爾時世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讃歎　後世生天上
佛種種因緣讃歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然許居士知佛受請還家通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛及僧往居士舍跋難陀釋子常出入他家時跋難陀釋子早起著衣持鉢入出他家時次跋難陀釋子下座比丘問跋難陀弟子達磨言汝師來不答言我和尚多事多緣喜入出他家今旦早起入出他家或來或不來是比丘不留跋難陀坐處便坐時居士見佛及僧坐竟自手行水下食未遍跋難陀釋子來就次第坐令下座比丘起是比丘又令次下比丘起如是三四諸下座皆起以是因緣僧坐散亂諸居士訶責跋難陀言飲食甚多一切等施何須次坐若汝急欲次坐者何不早來我今不知誰得不得誰重得不重得佛聞居士訶責見諸比丘散亂已默然食後以是因緣集比丘僧種種因緣訶責跋難陀釋子云何名比丘下飲食時以上座故令下座起如是訶已語諸比丘從今下飲食時若下已訖不應令下座起若令起者得突吉羅若比丘有和尚阿闍黎因緣以恭敬心故起不應令第二下座起若令起得突吉羅佛言從今聽比丘三歲中間得共一牀坐聽三比丘共一麤陛牀上坐聽細陛牀二人共坐獨坐牀上一人坐

佛在波羅柰國爾時五比丘白言世尊我等當何處住佛言汝等應山巖竹林樹下住諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到和尚阿闍黎所受讀經誦經問疑受法故爾時跋提居士早起出王舍城欲詣竹園禮覲世尊時居士見諸比丘從山巖竹林樹下來問言大德從何處來答言從山巖竹林樹下來居士言何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘言更無住處居士言我當為汝等起諸房舍答言佛未聽我等房舍中住諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸比丘房舍中住時居士即為諸比丘作房舍高廣嚴好雜色彩畫無臥覆處物諸比丘不得臥是事白佛佛言聽敷草樹葉臥別作覆身衣別作覆處物是國土多熱草葉生蟲佛言聽作薦席蘧篨雖受敎猶故生蟲佛言聽作牀榻諸比丘取輭木作牀枕牀簀故隱身苦惱是事白佛佛言聽作蓐長老優波離問佛以何物作蓐佛言聽用甘蔗滓棼婆瓜蔓毳芻摩劫貝文闍草婆娑闍草麻皮乃至水衣貯蓐時諸比丘臥無枕頭垂是事白佛佛言聽作草枕諸比丘頭輭草枕刺頭佛言聽用納若毳諸房舍無戶扇狗牛馬麞鹿獼猴來入是事白佛佛言聽作戶扇戶扇不作關鑰故賊入偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘不知云何繫佛言聽下店諸比丘不知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉閉已不能開佛言應作開戶鉤長老優波離問佛用何等作佛言應用鐵若銅若木作作已不知云何開佛言戶扇中作孔內鉤却店諸比丘閉戶時無所

捉佛言戶扇上應作孔施紐長老優波離問
佛以何物作紐佛言應用鐵若銅若木毛芻
摩劫貝文闍草婆婆闍草麻皮時諸房舍無
向故闇佛言應作向作向已有鵝鴈孔雀鸚
鵡舍利鳥鳩耆羅鳥命命鸛雀從向中入作
聲故妨諸比丘坐禪讀誦經是事白佛佛言
應施櫺子施櫺子已鳥故得入佛言應施網
長老優波離問佛何等物作網佛言應用毛
芻摩劫貝文闍婆婆闍麻皮作作已朽壞佛
言應遮長老優波離問佛以何物遮佛言應
用木作施轆轤作已室中闇佛言應作雀目
作已亦闇佛言應作向闇爾時熱過寒到向
中無扇寒入佛言應作扇作扇已小動便脫
佛言應上下作樞作已兩扇開不合佛言應
廣作令樞作已動搖佛言施關向高不知云
何閉佛言應以繩牽閉閉已不能開佛言應
作孔施兩繩一繩牽閉一繩挽開爾時諸房
舍不塗故壁間有蛇蜈蚣毒蟲生齧諸比丘
佛言應塗塗已壁麤澀破衣佛言應細塗塗
爾時諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應用
草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚覆覆已爲
風所發佛言應繫兩邊繫已兩頭故漏佛言
應多著草泥以橛釘木上雨時泥爛墮落佛
言應用盆覆盆又墮地破壞佛言應穿盆以
橛釘之雨從孔入佛言應作覆釜蓋蓋孔上
佛在王舍城爾時舍衛國給孤獨氏有少因
緣至王舍城宿一居士舍是居士請佛及僧
明日食故後夜起喚兒息奴婢內外作人汝
等速起破薪取水安施釜鑊煑飯作羹是居
士自莊嚴堂舍敷衆坐處時給孤獨作是念
是居士爲欲嫁娶爲請國王及大臣耶爲作
大施會耶作是念已問居士言汝欲嫁娶爲
欲請王大臣爲作大施會耶居士答言我不
嫁娶又不請王及大臣也請佛及僧明日食
故作大施會給孤獨氏初聞佛名心喜毛豎
問言何人是佛居士答言有釋王太子以信
出家得無上道故號爲佛又問何名爲僧答
言有種種人種種雜姓種種異人出家剃除
鬚髮服法衣隨佛出家是名爲僧又問佛今
所在答言近在寒林欲見隨意給孤獨氏至
心欲見夜現明相即從舍出至大勢神門門
自然開此門常法初夜吹貝爲客入故後夜
吹貝爲人出故爾時給孤獨氏見此門開念
必地了出門不遠明相不現闇無所覩即時
驚怖毛豎將無非人嬈固我耶尋欲退還時
大勢門神爲現光明徹照寒林語言汝去勿
復恐懼我前世時是汝善知識蜜肴婁羅門
同心相敬居士我昔因到王舍城見舍利弗
目連我頭面作禮現前坐即爲我說法示教
利喜示教利喜已我受三歸五戒以是因緣
故生四王天上頻止斯門是故語汝去得大
利直進勿疑是時天神即說偈言

若人得百馬　百瓔珞嚴具　草馬車一百
不如前一步　若百雪山象　脩廣大身牙
又以純金飾　嚴身最殊異　不如前一步
十六分之一　北方百美女　瓔珞環金印
以是莊嚴具　年少端正妙　比汝前一步
十六不及一　乃至轉輪王　第一玉女寶
比汝前一步　十六不及一　是故汝直前
勿復疑悔還

時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃今天神殷勤致教即從光中進到寒林于時地了佛在露地經行住待居士爾時居士以白衣法問訊佛世尊卧安隱不佛說偈言

我除諸欲漏　解脫離世間　已斷一切漏
心滅諸熱惱　得寂滅處故　我卧常安隱

爾時世尊即於經行處坐是居士頭面禮佛足却坐一面佛爲說法示教利喜爲說初法布施持戒生天果報說五欲過世間苦惱出家安樂分别垢淨佛知是人心調柔輭堪受上法爲說四諦苦集盡道如白淨衣易受染色是人亦爾聞法開悟即於座上見法得法知法通達法斷疑不隨他於佛法中得無所畏從坐起頭面禮佛足作是言世尊我心樂佛法知我盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏請住舍衛國佛知故問居士汝字何等答言我字須達供給孤獨故國人稱我爲給孤獨氏佛問須達舍衛國有僧坊不答言未有世尊佛言若有僧坊住處諸比丘可得來往若無有者諸比丘不得來往止頓又言願世尊但受我請我能爲辦僧坊令諸比丘得來往止頓願世尊遣舍利弗爲我作僧坊師佛勑舍利弗汝與居士作僧坊師是居士即往詣竹園看講堂溫室食堂作食處洗浴處門屋坐禪處廁處取相貌已是居士於王舍城因緣事訖還向舍衛國行路知佛所當宿處語諸知親相識諸負債人言汝等知不今佛出世我當爲佛於此作如是講堂溫室食堂食廚洗浴處門屋禪坊大小便處爾時給孤獨氏限半由旬起僧坊約勑左右供給所須如是次第約勑至舍衛國到已不入城內不還自舍遶城推求立僧坊處路行思惟誰有好園來往穩便樹林豐茂流水清潔無諸毒螫蚊虻之類無大風熱晝夜少聲我於斯處當起僧坊施佛及僧如是行時見祇陀王子有園來往穩便樹林豐茂有好流水無諸毒蟲蚊虻之類無大風大熱晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨氏還舍衛城不自入舍即詣祇陀王子所言請買君園願以與我王子答言我此園非可賣者乃至側布金錢滿中亦不賣也居士言園價已斷王子答言我不斷價以是因緣遂相共諍即便俱詣斷事大臣富貴人所具說是事時大臣能斷事者語王子言汝園已賣宜時納價汝何故言側布金錢給孤獨氏尋便還歸遣象馬車乘負載金錢到祇陀園側布其地餘少未足居士思惟出何藏金令滿此地而不多不少王子祇陀見其靜默語居士言欲悔隨意以金相付園地還我報言王子吾心不悔但自思惟開何藏金不多不少而得滿足王子聞已便作是念佛法僧衆必大不小能令居士捨爾所寶物作是念已語居士言莫復布錢吾於此中當起門屋施佛及僧居士便聽以憐愍故王子於中起立門屋施佛衆僧爾時居士以舍利弗爲師於此園中起十六大重閣作六十窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛國汝等俱去比丘受教願皆隨從爾時世尊與大比丘衆五百人俱向舍衛國時六羣比丘知佛及僧暮所宿處告

其弟子汝往宿處好房留佛餘有好者爲我占取弟子受教先往宿處好房留佛次有好者爲師占取爾時舍利弗目連從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取舍利弗目連取邊房住佛知故問阿難舍利弗目連今何處住答言世尊邊房中住佛言喚來即時來至問舍利弗汝等何故邊房中住答言世尊六羣比丘知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處好房留佛餘有好者爲我占取弟子受教先來到此好房留佛次占好者我等從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取是故我等邊房中住佛言從今聽隨上座次第取房舍住即時六羣比丘遣病比丘出房時看病比丘持病比丘大小便器唾器草席從一房至一房受諸疲苦病者增劇是事白佛佛言從今不應隨上座驅病比丘出房驅出者突吉羅六羣比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出房即時託病有時客比丘日沒來打戶索住六羣比丘在內應聲客比丘問汝幾歲六羣比丘言我是病人何須問歲問汝何病答言我患口懸癰痛蕉患脚指間劈諸比丘以是事白佛佛言是人若託病應次第驅出僧中作使一切應作諸病比丘聞佛語已皆住好房是事白佛佛言雖實病人不應好上房舍中住知臥具人應籌量房舍及諸病人與中房舍中房舍者容受病人看病人及知臥具令得坐臥

爾時佛次第到舍衛國諸比丘欲安居先作本事涇塗壁孔及土墮急牀榻繩抖擻被褥枕六羣比丘性懶立住遙看作是念待彼作竟受牀榻已我等當住隨上座次第驅出諸比丘作本事竟敷牀榻臥具坐已六羣比丘打戶房內比丘應聲六羣比丘言汝等幾歲答言若干歲六羣比丘言汝起出去我是上座諸比丘言汝等共我來不答言共來作本事不答言不作諸比丘言汝等與我俱來不作本事我不能去六羣比丘言佛不說不作本事不與次第住但說隨上座次第受房舍臥具我等是上座汝云何不去六羣比丘勸健多力不念護戒即便入舍强捉挽出諸比丘身輾頭目傷壞衣鉢破裂是事白佛佛言從今應立知分臥具人立知分臥具人法者一心和合僧應作是言誰能爲僧作分臥具人是中若有比丘言我能佛言若有五法不應立作知分臥具人何等爲五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作分臥具人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲衆僧作知分臥具人若僧時到僧忍聽僧立比丘某甲作知分臥具人如是白如是白二羯磨僧立某甲比丘作知分臥具人竟僧忍默然故是事如是持作知分臥具人應問舊比丘善好不妄語能分別臥具者問此別房中有何等供養彼別房中此重閣上悉有何等供養彼重閣上悉有何等供養舊比丘應以實答知分臥具人應籌量臥具多少及諸比丘多少如是籌量臥具諸比丘多少若一比丘應得一房便與別

房應先隨上座自恣取作是言大德上座某
別房中有如是供養其甲別房復有如是供
養上座欲取何者隨所欲取取已次應語第
二上座隨意取已又語第三上座若初上座
言我欲取第三上座房佛言不應與應教作
突吉羅悔過如是次第一切應與若比丘房
舍足者與房舍如是次第若重足者重與如
是次第若牀卧具足者與牀卧具與法者知
卧具人應先語上座自恣隨意取應言某牀
上有如是供養某牀上有如是供養上座欲
取何者初上座隨意取已次語第二上座第
二上座取已次語第三上座第三上座取已
若初上座言我欲取第三上座牀卧具佛言
不應與應教作突吉羅悔過有一時跋難陀
釋子於祇洹中取卧具分餘處復取諸比丘
言汝於此處取分何故復餘處取答言我不
復取諸比丘不知云何是事白佛佛言若比
丘更於彼取卧具者此處已名爲捨若言我
不復取亦名捨彼卧具如守牧婆羅門婦本
生經廣說佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊
殺夫持財物去中道值水賊語婦言汝住此
岸我先渡物還當渡汝賊尋持衣物渡彼岸
婦便喚言汝渡我來賊言弊婦汝自夫不愛
何能愛我即便捨去婦裸形住跋難陀亦如
是捨此卧具更彼處取此處已失復言我不
復取彼處復失復有往昔野干銜肉到水岸
上見魚水中反腹即便捨肉欲往取魚時有
飛鳥持此肉去跋難陀釋子亦如是佛如是
訶已語諸比丘從今若比丘取一分卧具已
不應復取若更取者突吉羅

佛在憍薩羅國與大比丘衆俱一處安居爾
時祇洹中安居比丘少而卧具多諸比丘各
各分已有餘不盡隨居士所造房者來問言
我所作卧具有比丘住不答言無有人住何
以故令祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具
不聽取二卧具故無有人住諸居士言我房
中先有敷具被枕前食時食我當與房舍衣
住中食用者善諸比丘不知云何是事白佛
佛言應先人與一若有長者與應更與爲盡
藏物故若復不盡應第三更與爲經行故若
復不盡應次與令盡爲護治故爾時憍薩羅
國荒亂以怖畏故諸比丘多集一處安居結
夏坐已有客比丘來在洗脚處講堂門屋經
行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛
見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行
頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛知故問阿
難諸比丘何以故持衣鉢著講堂門屋經行
處經行頭住何所待答言是憍薩羅國荒亂
諸比丘怖畏故多集一處安居是客比丘來
在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢
著是諸處待卧具分佛言從今聽二種安居
一先安居二後安居當與後安居比丘房舍
卧具後聞佛聽與後安居比丘房舍卧具即
欲從前安居上座比丘取房舍卧具以是因
緣故鬪諍事起佛言後安居上座比丘不應
從前安居上座比丘取房舍卧具若前上座
有二分卧具者應與後一分憍薩羅國又復
荒亂有諸比丘多集一處安居分房舍卧具
竟有餘處諸比丘來在洗脚處講堂門屋經
行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛

見諸比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知而故問阿難諸比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所待答言世尊憍薩羅國荒亂怖畏諸比丘安居分卧具竟是諸比丘從餘處來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言若有未分卧具者應與分已分者應共住又時憍薩羅國荒亂有臣處處鬪戰諸比丘已結後安居多有客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見客比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸客比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所待答言世尊憍薩羅國荒亂有臣處處鬪戰諸比丘後結坐竟是客比丘來至洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言若有空房者應與若無者應共住與温室令安衣鉢當應隨僧食若是中有舊比丘善好樂福德者應爲客比丘求索衣物莫令是比丘無所得去時有阿練若比丘從舊比丘求索舉衣鉢屋諸比丘言佛未聽我等與阿練若比丘舉屋是事白佛佛言從今聽與阿練若比丘舉衣鉢屋爾時有諸客比丘暫來無住處疲極苦惱是事白佛佛言應暫與房舍卧具有時一比丘來宿已早起便去是房中所有供養前食時食乃至房舍衣舊比丘生疑客比丘來是房中宿早起便去有是供養分不知云何是事白佛佛言客比丘雖在中宿住者房舍應受

十誦律卷第三十四

十誦律卷第三十五　終五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之六

八法中卧具法第八之餘

佛在舍衛國爾時諸比丘廢學毗尼讀誦修多羅阿毗曇遠離毗尼佛見諸比丘不學毗尼讀誦修多羅阿毗曇遠離毗尼故見已讚歎毗尼通利毗尼者面前讚歎長老優波離諸持毗尼中最勝第一諸比丘等是念佛讚歎毗尼通利毗尼者面前讚歎長老優波離諸持毗尼中最爲第一我等何不讀誦毗尼諸上座長老比丘從長老優波離受誦毗尼長老優波離不爲高處坐教恭敬上座故亦不下處坐教爲尊法故若經行時若立時教爾時長老優波離行立久故患脚痛膸膝脞腰脇脊痛是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問長老優波離實有上座比丘從汝受毗尼汝不高處坐教恭敬上座故又不下處坐教爲尊法故汝經行時若立時教行立久故患脚痛膸膝脞腰脇脊痛汝實爾不答言

實爾世尊佛種種因緣讃戒讃持戒讃
持戒已語諸比丘從今聽下座比丘欲教上
座法者應在高處坐教爲尊法故若上座欲
從下座受法者應在下處坐受法爲尊法故
從今聽下座比丘教上座法者得共等牀坐
爲上座故
佛與大比丘衆俱遊行憍薩羅國諸長老舍
利弗目連阿那律難提金毗羅皆隨從佛是
諸長老所言眞實能苦切語折伏衆人爲諸
比丘作種種羯磨苦切羯磨依止羯磨下意
羯磨驅出羯磨時憍薩羅國有一住處多諸
比丘住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利弗
目連阿那律難提金毗羅等俱來遊行憍薩
羅國是諸長老所言眞實能苦切語折伏衆
人爲諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨
下意羯磨驅出羯磨今當至此必爲我等作
諸羯磨我等何不以此住處羯磨付一比丘
作是念已即作羯磨付一比丘佛來到是處
是比丘爲佛敷好坐具置好房中然後小遠
避藏作是念若我住者佛必令我爲諸客比
丘敷坐卧具佛受是房已餘客比丘在洗脚
處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸
處待卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸處
待卧具分佛知故問阿難諸比丘何以故洗
脚處講堂門屋經行處經行頭以衣鉢著是
諸處住何所待答言世尊待舊比丘與卧具
分佛告阿難汝往語舊比丘開房與客比丘
卧具阿難受教語舊比丘開房與客比丘卧
具舊比丘言汝知不此非僧房我等以羯磨
付一比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜訶責言云何名比丘以僧房羯
磨與一比丘訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧種種因緣訶責舊比丘云何名比丘以
僧房羯磨與一比丘訶已語諸比丘從今不
聽以僧房羯磨與一比丘若與者得突吉羅
是僧房雖與不成與
佛復與大比丘僧遊行諸國土或無僧房處
投林中宿爾時六羣比丘告其弟子汝先往
宿處好樹留佛次有好者與我占取弟子先
去好樹留佛占次好者舍利弗目連隨佛後
至次欲取樹有比丘言他已占取如是第二
第三第四皆言已取乃至外行樹下宿佛知
故問阿難舍利弗目連今在何處答言在外
行樹下佛言喚來阿難受教即往喚來佛知
故問舍利弗目連汝等何故外行樹下答言
世尊六羣比丘知佛宿處告其弟子汝先往
宿處好樹留佛次有好者爲我占取我等隨
佛後到次欲取樹有比丘言他以占取如是
第二第三第四皆言已取是故我等外行樹
下佛言從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸
下座比丘聞已好樹下所有草敷葉敷盡取
持去上座比丘從索不與以是故鬬諍事起
佛言不應持去諸上座比丘聞不聽持去樹
下先有草敷葉敷及下座比丘自所敷者皆
不與去佛言先者應留餘者聽持去
佛與大比丘衆迦尸國中遊行諸大弟子舍
利弗目連阿那律難提金毗羅等皆悉隨從
是諸長老所言眞實能苦切語折伏衆人與
諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意
羯磨驅出羯磨爾時迦羅山上有諸比丘不

念護戒聞佛與大比丘衆舍利弗目連阿那律難提金毗羅等迦尸國遊行是諸長老所言眞實能苦切語折伏衆人與諸比丘作苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨是等今來將無爲我等作諸羯磨佛毗尼中說不得以僧房羯磨與一比丘我等今以此僧房作四分隨僧地房舍園林根莖枝葉華果皆作四分作是念已即分僧坊僧地房舍園林根莖枝葉華果皆分作四分羯磨與四比丘佛與諸比丘遊行次到是處是中舊比丘數一好房與佛小遠避藏作是念恐佛約勅爲諸客比丘開房與臥具分諸客比丘來洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處立待臥具分佛見諸比丘以衣鉢著是諸處待臥具分佛知而故問阿難諸比丘何故以衣鉢著洗脚處講堂門屋經行處經行頭住何所待答言世尊是諸比丘待舊比丘與臥具分佛告阿難汝往約勅舊比丘開房與客比丘臥具阿難受教即往語舊比丘開房與客比丘房舍臥具舊比丘言此處僧坊房舍園林根莖枝葉華果比丘分作四分羯磨與四比丘非是僧物是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘以僧坊分作四分羯磨與四比丘訶已向佛廣說佛言從今不聽以僧房舍分作四分若分者突吉羅此分不成爲分

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國僧坊崩壞佛知故問阿難是僧坊重閣何故崩壞答言世尊修治是僧坊人有死者病者反戒者餘國去者佛言死者反戒者所應作事僧更應羯磨立知是事人若有病者應問汝故能治是壞房舍不若言我能應待若言不能應更立餘人他國去者若疑當還應待若知不還者應更立餘人令知是人所作事佛作是語已諸比丘便立知事人是知事人有掃少地者有塞小孔者或以少草覆舍者佛言如是作小小事者不應立作知事人若能辦大事應羯磨立作知事人諸比丘有能多致財物能成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛言不應爾若房舍故壞應六年立作若新房舍應十二年立作佛言從今知房舍人應三事自恣冬房春房夏房僧問言汝須何房冬房春房夏房也若言我須冬房以春房夏房隨上座次與若言我須夏房以冬房春房隨上座次與

佛在王舍城爾時跋提居士起僧房重閣高大莊嚴多諸男女觀看諸人生念此必佛塔若阿羅漢塔是僧坊中多人禮拜圍遶多象聲馬聲男女聲妨坐禪讀經爾時長老上座捨是重閣住小房中時有客比丘來者皆作是念重閣中必有上座我等何不至邊小房住即往打戶房內應聲客比丘問汝幾歲答言我爾所歲客比丘念若小房中比丘爾所歲者何況大房有諸洗脚處講堂中門屋下宿長起至重閣前立欲禮敬上座有年少比丘及沙彌從重閣上來下問客比丘汝作何等答言欲禮敬上座語言此無上座問言誰是中宿答言我等客比丘言我等知者應是中宿問客比丘汝何處宿有洗脚處宿者答言洗脚處宿講堂中者答言講堂中宿乃至

門屋下者答言門屋中宿諸比丘以是事白佛佛言應立知敷卧具人知敷卧具人應隨上座次第與應作是言此是上座房舍卧具次第住

佛在迦尸國與大比丘衆一處安居諸居士見佛及衆僧故共相約令今日汝辦種種飲食明日次某如是展轉辦種種飲食相食故作食十五日食三十日食立如是制已有早辦者有晚辦者有近者有遠者有美者有不美者是中無知食比丘約勑令至某家有早辦者有晚辦者有近者是食美好爾時六羣比丘數數從是處取居士問言汝等何以數來諸大長老何故不來答言無知食人約勑我等汝舍近早辦飲食美好是故我等數來居士言我等施食爲諸長老不但爲汝等何故數來諸比丘不知云何是事白佛佛言應立知食人立知食人法者一心和合僧應問言誰能爲僧作知食人是中若有一比丘言我能若有五法不應立作知食人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作知食人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲衆僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍默然故是事如是持差食人法者應次第差若汝某甲至某處所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是處得遠處者亦言故與我遠處得不美者言故與我如是中間更作餘語佛言應條名有比丘得惡處者便拭名改易好處佛言應書板作字集置一處和合從上座隨次第取有晚得者有得遠處者早至主人門外在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂諸居士出見語言我等門內自恣聽汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣門內坐待食是事白佛佛言聽是比丘入白衣門內坐待食時有象聲馬聲男女聲妨讀經坐禪佛言若妨者出門外門外待時諸人來遠四邊看見已皆笑是事白佛佛言應作土基爲風雨所惱佛言應作屠蘇覆薄故雨漏佛言應厚覆厚覆已脊上漏佛言更覆又無坐處佛言應覓板木坐上有人偷板去佛言應陷著地中又復失去佛言應作土埵不泥故中有毒蛇蜈蚣蝎諸比丘佛言應泥泥已麤澀破衣佛言應以細泥諸比丘須水佛言應作井作井已即以鉢揵瓷取水甚難佛言應作瓶取水取水時不及佛言應以繩繫諸比丘手轉牽繩手痛佛言應作轆轤有人墮井佛言應作欄長老優波離問佛以何物作井欄佛言應以木石塼作作已有婦女大小詣井取水時兩手相觸佛言井上作隔障應各在一邊汲水有居士從舍內出語比丘言我某僧坊作食汝爾所人往彼僧坊中食去時道中師子虎狼熊羆諸難是事白佛佛言應語檀越是中有如是怖畏此間與我食佛在王舍城爾時諸居士作種種粥酥粥胡麻粥乳粥油粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥辦是粥已持詣竹園時六羣比丘在僧坊門邊立遥見已問言持何等物答言是粥

又問何等粥答言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥爾時六羣比丘言我等行去先與我等酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥汝持薄粥入僧坊與上座諸比丘聞不知云何是事白佛佛言從今應羯磨立分粥人所持盛粥器即用是器分粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者下座得底滓若分薄粥時上座得汁下座得滓是事白佛佛言從今聽畜大瓮大盆以粥集著器中和合以大鉢大褫瓷分與分與時不便

佛言應作杓用分用分已有殘者有不足者

佛言應更作小杓用分

佛在王舍城竹園中諸居士辦種種帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餢飳餅闍浮利餅持是餅向僧坊六羣比丘早起在門邊立見已問言持何等物答言種種帶鉢那餅所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餢飳餅闍浮利餅六羣比丘言我欲行去先與我等胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱利餅波波羅餅曼提羅餅汝持象耳餅餢飳餅闍浮利餅入與上座諸比丘不知云何是事白佛佛言應羯磨立分帶鉢那人分帶鉢那人應和合等分若更有美者來亦應次第與若今日不遍者明日更有應續次與

佛在王舍城爾時諸居士辦種種藥所謂酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑鹽訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波櫨路毗呪曼陀多耶摩那伽頭櫨醯持詣竹園爾時六羣比丘早起門邊立見已問言持何等物答言種種藥所謂酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑鹽訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波櫨路毗呪曼陀多那摩那伽頭櫨醯六羣比丘言我欲行去與我酥油蜜石蜜薑椒蓽茇黑鹽汝持訶梨勒鞞醯勒阿摩勒波櫨路毗呪曼陀多那摩那伽頭櫨醯入僧坊與上座諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應立分藥人分藥人和合平等分與若有貴價藥來者應別舉置若病比丘索者應與兩錢半價藥若索多者應從索直

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國諸比丘常從居士索作器諸居士言我等云何能常供給汝等何不自畜作器答言佛未聽我等畜作器是事白佛佛言從今聽畜作器阿羅毗國僧坊中有客作木師有半月客作者有一月一歲客作者是木師晝日作暮去留作器便失佛言應立知作器比丘立知作器比丘立作竟持作器聚在一處有復失盡是事白佛佛言應羯磨一房舍舉作器立作器房法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽某房舍僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽某房作舉作器處是名白如是白二羯磨僧立某房作舉作器房竟僧忍默然故是事如是持立是房已知作器比丘便持作器著上下二房中佛言不應置兩處若著上房者下房應與僧若著下房應與僧上房又一時諸比丘從憍薩羅國向舍衛國道中過一空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸居士問汝何處宿答言僧坊中宿是何房舍中宿答言某房中

居士言此是我房何不遣便語我等當供養湯藥油燈燭臥具種種所須諸居士隨所房中宿者各自將歸與敷坐處坐自手行水自與多美飲食自恣飽滿以水澡漱取小牀坐聽說法語諸比丘我僧房中有臥具前食後食何不住此復當供養衣被願令是僧坊有用諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽若先空僧坊中諸比丘欲去應羯磨立一比丘令常住知僧坊立法者一心和合僧問言誰能作常住比丘知某甲空僧坊若有比丘言我能有五法不應立作常住比丘何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡行不知分別應作不應作若成就五法應立作常住比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知分別應作不應作即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作常住知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽立某甲比丘常住知某甲空僧坊人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然故是事如是持知空僧坊常住比丘應巡行僧坊先修治塔次作四方僧事次知料理飲食事次知應可分物次知上座中座下座比丘事隨有大德高明比丘不應使作知僧坊比丘應作是願諸比丘未來者當來已來者供給衣食臥具湯藥不令有乏能作是願者僧隨彼意與若須食應自恣與好食若須房舍臥具皆應自恣與有衆多王臣數數詣竹園房舍觀看若來時索食薪火燈燭若具畏犯不與懼作患不知云何以是事白佛佛言應立分處人立分處人已不白衆僧得用十九錢供給客若更須應白僧竟與憍薩羅國有阿練若住處爾時有賊到阿練若處乞食作食人言食不由我不得與汝汝自從沙彌索諸賊即從沙彌索沙彌言我不得與汝汝自從知食比丘索即從知食比丘索知食比丘言爲僧故辦是食不爲汝等賊相謂言是比丘何肯正爾與我食便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不知云何是事白佛佛言若有如是怖畏處若少乞與少若乞半與半若都索都與莫以是因緣故得大衰惱

佛在王舍城爾時衆僧得衣無人守護佛言應立守護衣人立守護衣人法者一心和合僧應問言誰能爲僧守護諸衣若比丘言我能若有五法不應立何等五不知是衣所從得不知衣價若得衣不知云何受不知頭數忘著衣處若成就五法應立何等五知衣所從得知是衣價知應受知頭數不忘著衣處即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲能爲僧作守護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作守衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧忍默然故是事如是持立守衣人已未有分衣人佛言應立分衣人立法者一心和合僧應問言誰能爲僧作分衣人若有比丘言我能若有五法不應立何等五不知衣財不知衣色不知衣價不知衣頭數不知與未與復有五法不應立作分衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若比丘成就五法應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知

與未與即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能爲僧作分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作分衣人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衞國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與

佛在舍衞國爾時祇陀林中僧坊中無比丘知時限唱時無人打揵搥無人掃灑塗治講堂食處無人次第相續敷牀榻無人教淨果菜無人看苦酒中蟲飲食時無人行水衆散亂語時無人彈指是事白佛佛言應立維那立維那法者一心和合僧應問誰爲僧作維那是中若比丘言我能若有五法不應立作維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛十四不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能爲僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作維那竟僧忍默然故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打揵搥知掃灑塗治講堂食處知次第相續敷牀榻知教淨果菜知看苦酒中蟲知飲食時行水衆散亂語時彈指爾時諸沙彌隨與和尚阿闍黎作隨同和尚同阿闍黎隨相識共語共事隨同國土同城邑同聚落諸比丘無沙彌者有諸惱亂是事白佛佛言應立一人爲主使沙彌作先修治塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物次教與上座中座下座如是周遍一切僧作應立分處沙彌人立分處沙彌人竟應教先修治塔事四方僧事作飲食事次作可分物次第與上座中座下座如是周遍一切僧作

佛在王舍城爾時瓶沙王往詣竹園觀看王問長老摩訶迦葉今何所在比丘答言大王十五長老大迦葉今於耆闍崛山上蹋泥王即往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我作王言我當與作人語已便還第二瓶沙王又時往到竹園觀看王問長老大迦葉今何所在比丘答於耆闍崛山上蹋泥王即往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我作王言我當與作人大迦葉答言大王數數語而不與時王慚愧小却一面問諸大臣我先有是言不大臣答言王先有是言王言何時答言某時日月即計先語已來經五百日王即下山時人捕得五百羣賊與王王問此是何人答言是賊王問應與何罪大臣答言罪應至死王問賊言汝能隨我意行不賊言大王欲何所作王言汝等能供給善人以不賊言若我等受王大恩不隨行者當隨阿誰大臣言此賊必當偷奪諸比丘物王言我能作方便令不偷奪時王多給田宅人民倍與廩食去竹園不遠立作淨人聚落時諸淨人隨相識共語共事隨同國城邑隨怖畏隨有因緣者供給餘者不供給是事白佛佛言應立使淨人主應教先作塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物事次教與上座中座下座作如是周遍一切僧作聽立使淨人主者還立白衣中勤修能處分者八法中臥具法第八竟

十誦律卷第三十五

音釋

腨 市兖切腓腸也 䏶 傍禮切股也 餫飩 餫户昆切飩徒昆切餫飩餅也 攎 龍都切

十誦律卷第三十六　終六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之七

八法中諍事法第九

佛在王舍城爾時諸比丘共比丘諍惡口相言諸比丘尼共比丘尼諍諸式义摩尼共式义摩尼諍諸沙彌共沙彌諍諸沙彌尼共沙彌尼諍惡口相言迦留陀夷比丘共諸比丘諍惡口相言已隨順佐助諸比丘尼是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘共比丘諍已强佐助比丘尼如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責迦留陀夷比丘云何名比丘共諸比丘諍惡口相言已强佐助諸比丘尼如是訶已語諸比丘從今有四種諍事出一者鬬諍事二者無根事三者犯罪事四者常所行事鬬諍事者如諸比丘共比丘諍惡口相言是法是非法是善是不善是中共諍故相助別異是名鬬諍事無根事者如諸比丘共比丘諍惡口相言已出餘比丘犯罪若有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是中出犯罪無根故共相纒著是名無根事犯罪事者有五種犯犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若犯若汙若不悔是名犯罪事常所行事者衆僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名常所行事鬬諍事者以何爲本有十四破僧因緣及六鬬諍本是名鬬諍事本無根事以何爲本有三根本見根聞根疑根若比丘與比丘鬬諍相言已身作罪令他人說有殘作若有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作若口若意作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作從是中出他罪異是名無根事根本犯罪事以何爲

本從何事起從五種犯起以五種犯爲本有犯身作非口非心作有犯口作非身非心作有犯身作心作非口作有犯口作心作非身作有犯身作口作心作無但心犯從是犯起是名犯罪根本常所行事以何爲本從何事起所作事從僧起僧爲根本是名常所行事根本所有鬪諍皆名諍事耶有諍事亦名鬪諍耶有鬪諍非諍事有諍事非鬪諍有鬪諍亦是諍事有非鬪諍非諍事有鬪諍非諍事者若比丘但相道説未成鬪事有諍事非鬪諍者三種諍事有鬪諍亦是諍事者若比丘相道説亦成鬪諍事有非鬪諍非諍事者除上三句所有無事諍皆名爲諍事耶有諍事亦名無事諍耶有無事諍非諍事有諍事非無事諍有無事諍亦諍事有非無事諍非諍事有無事諍非諍事者但說他罪未起諍事有諍事非無事諍者三種諍事是有無事諍亦諍事者有比丘無事諍亦起諍事非無事諍非諍事者除上三句所有犯罪皆名諍事耶有諍事亦名犯罪耶有犯罪非諍事有諍事非犯罪有犯罪亦諍事有非犯罪非諍事有犯罪非諍事者所名犯罪有諍事非犯罪者三種諍事有犯罪亦諍事者所名犯罪亦諍非犯罪非諍事者除上三句所有常所行事皆名諍事耶有諍事亦名常所行事耶有常所行事非諍事有諍事非常所行事有常所行事亦諍事有非常所行事非諍事有常所行事非諍事者所名作法有諍事非常所行者三種諍事有常所行作法亦諍事者常所行亦諍非常所行事非諍事者除上三句

鬪諍事爲善爲不善爲無記或善或不善或無記云何名善有諸比丘善心共諍所謂是法是非法是律是非律是名善云何不善有比丘不善心共諍是法是非法是律是非律是名不善云何名無記諸比丘不以善心不善心共諍是法是非法是律是非律是名無記無根事諍爲善爲不善爲無記或善或不善或無記善者若諸比丘善心共諍出他比丘罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名爲善不善者若諸比丘不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名無記犯罪事爲善爲不善爲無記耶犯罪事或不善或無記不善者若諸比丘知佛結戒故犯是名不善無記者不故犯佛所結戒是名無記常所作事爲善爲不善爲無記或善或不善或無記善者若諸比丘善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名善不善者若諸比丘以不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名無記長老優波離問佛鬪諍事以幾滅諍事滅佛言

以二滅諍事滅何等二以現前毗尼滅及多覓毗尼滅又問世尊無根事以幾滅諍事滅佛言以四滅諍事滅以現前毗尼及憶念毗尼滅現前毗尼及不癡毗尼滅現前毗尼及實覓毗尼滅又問世尊犯罪事以幾滅諍事滅佛言以三滅諍事滅現前毗尼及自言毗尼滅現前毗尼及布草毗尼滅又問世尊常所行事用幾滅諍事滅佛言以一滅諍事滅現前毗尼滅鬬諍事云何以二滅諍事滅隨以何住處有諍相言比丘是事付闥賴吒闥賴吒比丘應受此事如法如毗尼如佛教滅若闥賴吒比丘能如法如毗尼如佛教滅者是事名滅以一滅諍事滅謂現前毗尼現前者人現前毗尼現前人現前者是中能說教授人隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼現前者如法如毗尼如佛教滅是事是名毗尼現前若是闥賴吒不能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷是事若僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者是中所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼現前如法如毗尼如佛教斷是事是名爲斷若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中立二烏迴鳩羅應羯磨此人令斷是事羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷即時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應與此二人欲已遠去若此二烏迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前僧現前亦如上說如上說人現前毗尼現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者是二烏迴鳩羅更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅是下座比丘應從諸上座取欲已

小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若二烏迴鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是二烏迴鳩羅不能如法斷者還付先二烏迴鳩羅先二烏迴鳩羅應如法如毗尼如佛教斷若能如法斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先二烏迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧取是事能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者僧應遣使往近住處僧所作是言此事如是如是因緣起闥賴吒不能斷衆僧不能斷二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅復不能斷還先二烏迴鳩羅復不能斷還僧復不能斷汝等大德和合爲斷是事故即時彼衆應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應受三十九夜去若三十九夜盡應破安居來集一處受是事應斷近處僧應受是事如法如毗尼如佛教斷是事若近處僧能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一滅諍事滅所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中應立二烏迴鳩羅羯磨烏迴鳩羅令斷羯磨法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲比丘某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應來與此二烏迴鳩羅比丘欲已小遠去若此二烏迴鳩羅比丘是下座應從上座比丘取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事是二烏迴鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸

下座比丘應與欲已小遠去若二烏迴鳩羅
是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法
如毗尼如佛教斷是事若烏迴鳩羅能如法
如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗
尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前
毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前
亦如上說若是烏迴鳩羅不能如法斷是事
者應還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅應受是
事如法如毗尼如佛教斷是事是烏迴鳩羅
若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲
斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現
前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現
前毗尼現前亦如上說若是先烏迴鳩羅復
不能如法如毗尼如佛教斷者應捨付僧僧
應受是事如法如毗尼如佛教斷用一毗尼
謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗
尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦
如上說若是近住處僧不能如法如毗尼如
佛教斷是事者近處僧若聞其處有衆僧好
上座知說波羅提木叉法是僧多有比丘持
修多羅者持律者持摩達伽者是近住處僧
應以是事遣使至其處大僧中應先立傳事
人若界外令滿衆僧數立法者一心和合僧
應問誰能作傳事人從是處持是事至其處
若道中能斷是事是中若有人言我能若有
五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡
不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不
隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅爾時
傳事人應持是事去若道中能如法如毗尼
如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現
前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現
前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上
說若傳事人不能道中如法如毗尼如佛教
斷者應持至彼住處至彼住處已是中若有
上座多知多識長老比丘應語是人言是事
是諍事如是如是因緣起闥賴吒不能斷衆
僧不能斷先二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴
鳩羅不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷
還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近
住處二烏迴鳩羅不能斷後二烏迴鳩羅亦
不能斷還付先二烏迴鳩羅復不能斷還付
近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是
事來至此間汝長老能受是事斷不若言能
斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至
九月事有五種難斷一者堅二者强三者很
戾四者徃來五者疑畏堅者執是事强者舉
事人有事人勳健强力很戾者舉事人有事
人惡性很戾徃來者此事從一住處至一住
處疑畏者諸比丘畏斷事時彼一心和合僧
作兩段故先應立行籌人如是應立一心和
合僧應問誰能作行籌人是中有人言我能
有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨
癡不知行籌不行籌若成就五法應立作行
籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知行籌
不行籌是中一比丘唱言大德僧聽其比丘
能爲僧作行籌人若僧時到僧忍聽僧立某
甲比丘作行籌人是名白如是白二羯磨僧
立某比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如
是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二
種籌一分長一分短一分白一分黑說如法

者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黒籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事名斷用二毘尼謂現前毘尼多覓毘尼現前毘尼者是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如毘尼如佛教現前除斷是名現前毘尼是中多覓毘尼者是中應求覓徃來問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用二毘尼現前毘尼多覓毘尼現前毘尼者是中若有隨助舉事人及有事人共和合一處現前如法如毘尼如佛教除斷是名現前毘尼是中多覓毘尼者是中應求覓徃來問非法除斷行籌人有四種一者藏行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若有人闇中行籌若有壁障處行籌是名覆藏行籌顛倒行籌者若顛倒行籌以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和尚阿闍黎作期隨同和尚同阿闍黎隨相識隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨處共作期我等取如是如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共語共同一事是名期一切僧取籌者爾時一切僧應和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是衆僧及大上座大長老能如法如毘尼如佛教斷是事者即名爲斷用一毘尼謂現前毘尼是中現前毘尼者僧現前人現前毘尼現前僧現前如上說人現前毘尼現前亦如上說若是衆僧及上座說波羅提木叉不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中斷如法如毘尼如佛教斷若是傳事人於道中能如法如毘尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毘尼謂現前毘尼現前毘尼有如上說若是傳事人不能如法如毘尼如佛教斷者是比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二若一比丘能持修多羅持律持摩得勒伽四部衆所恭敬尊重是傳事人應到彼住處應語一比丘言大德是事如是如是因緣起闥頼吒不能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還僧復不能斷近住處僧亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中亦不能斷有大德僧及上座知說波羅提木叉不能斷傳事人於道中不能斷三比丘二比丘能持修多羅者持律者持摩得勒伽者四衆所恭敬者皆不能斷大德取是事如法如毘尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名說如法者若不作如是語者是名說非法者若比丘如法滅事已還更發起者波逸提若但訶責突吉羅有十種如法行籌有十非法行籌十非法行籌者不以小事行籌已過事行籌不問長老行籌非法行籌別衆行籌非法別衆行籌用是行籌欲令多有非

法者用是行籌當多有非法者用是行籌欲破和合僧用是行籌當破和合僧問言云何名不以小事行籌答不爲可懺悔事行籌已過事行籌者是事從此住處到彼住處不問長老行籌者有比丘持修多羅毗尼摩得勒伽者不數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者令世利何者後世利何者道利人行是好非惡非法行籌者不如法行籌別衆行籌者同一界內別處行籌非法別衆行籌者不如法同一界中別處行籌用是行籌欲令多有非法者是比丘先作意用是行籌令多有說非法者用是行籌當多有比丘非法者是比丘先立意用是行籌當多有說非法者用是行籌欲破和合僧者是比丘先作意用是行籌令破和合僧用是行籌當破和合僧者是比丘先作意我行是籌當破和合僧是名十種非法行籌十如法行籌者以小事行籌未過事行籌問長老行籌如法行籌和合衆行籌如法和合衆行籌用是行籌欲令多有如法者用是行籌當多有如法者用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧問云何名以小事行籌答爲可懺悔事行籌未過事行籌者是事在此住處未到彼住處問長老行籌者有比丘持修多羅毗尼摩得勒伽者數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者令世利何者後世利何者道利人行是者好非惡如法行籌者不違法行籌和合衆行籌者同界內僧和合一處行籌如法和合衆行籌者如法同界內衆一處集行籌用是行籌者如法同界內衆一處集行籌用是行籌欲令多有如法者是比丘先作意以此行籌令多有說如法者用是行籌當多有比丘如法者是比丘先作意用是行籌當多有比丘說如法者用是行籌欲和合僧者是比丘先作意用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧者是比丘先作意用是行籌當和合僧是名十如法行籌若僧事可付僧可付三人二人一人僧事者僧應受僧事三人二人一人應受僧事僧應滅僧事三人二人一人應滅是名諍事用二毗尼滅云何無根事諍用四毗尼滅所謂現前及憶念滅若現前及不癡滅若現前及實覓罪滅云何現前及憶念滅如陀驃力士子比丘彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗以是事故或僧或三人二人一人數數說是事令憶念是陀驃比丘從僧乞憶念毗尼僧與憶念毗尼如法如毗尼如佛教現前毗尼者所與憶念毗尼人得憶念毗尼者和合一處如法如毗尼如佛教是名現前及憶念毗尼滅云何現前及不癡滅如施越沙比丘狂心顛倒作種種惡不清淨事不隨順道出家人所不應作是人還得本心以是事故或僧或三人二人一人數數說令憶念是施越沙比丘從僧乞不癡毗尼僧與不癡毗尼如法如毗尼如佛教是中何等是現前毗尼與不癡毗尼人得不癡毗尼者和合一處如法如毗尼如佛教是名現前及不癡毗尼滅云何現前及實覓毗尼如象首比丘釋子無慚無愧犯見聞疑罪先自言犯後言不作僧與是人實覓毗尼如法如毗尼如佛教

是中何等是現前毗尼與實覓毗尼人得實覓毗尼者和合一處如法如毗尼如佛教是名現前毗尼及實覓毗尼如是名無根事用四毗尼滅所謂現前及憶念現前及不癡現前及實覓問犯罪事云何以三十七滅諍事滅答所謂現前及自言現前及布草云何現前及自言如毗尼若他比丘說罪若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是比丘從僧乞別住僧如法如毗尼如佛教與別住是中云何名現前與別住人及得別住者和合一處如法如毗尼如佛教作作者與彼人作別住是中云何復名如法自言如毗尼若他比丘說若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是應與摩那埵本日治應與出罪是比丘從僧乞摩那埵本日治出罪羯磨僧如法如毗尼如佛教作出罪羯磨是事何等現前與出罪人得出罪者和合一處如法如毗尼如佛教作作者與是比丘作出罪是中云何復名如法自言如毗尼若他說罪若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯可悔過罪是中現前者與悔過人作悔過人和合一處如法如毗尼如佛教作作者作與可悔過是名現前毗尼及自言毗尼滅又問云何現前毗尼及布草如一住處諸比丘喜鬪諍惡口相言是諸比丘和合一處作是念言我等大衰失利我等於佛法中以信出家而今作惡口相言我等若求覓是事根本者未起事便起已起事不可滅是中一比丘應唱言大德僧聽若僧時到僧忍聽是事以布草毗尼滅是名白即時是諸比丘應分作兩部是中若有上座若似上座若波羅提木叉通義若波羅提木叉語比一部言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中有未起十八事便起已起不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是事汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘語者應到第二部眾所是中有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡不善我等信故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二部眾亦應如是說是名布草毗尼是中云何名現前與布草人及得布草者和合一處如法如毗尼如佛教作作者與作布草羯磨是名現前及布草滅是名犯罪事用三毗尼滅所謂現前自言布草問常所作事云何以一現前毗尼滅與作白人得作白者和合一處如法如毗尼如佛教作白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩說戒自恣受歲立十四人羯磨與羯磨人得羯磨者和合一處如法如毗十九尼如佛教作者是名常所行事用一毗尼滅所謂現前毗尼

八法中諍事法第九竟

十誦律卷第三十六

音釋

很戾 很胡墾切戾郎計切很戾不聽從也 驃毗召切

十誦律卷第三十七　　終七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之一

雜誦調達事上

佛在王舍城爾時調達於佛法中信敬心清淨著三十萬金錢直莊嚴具出家乘調善象直十萬金錢是象以金網等莊嚴亦直十萬金錢調達所著衣服復直十萬金錢是調達出家作比丘十二年中善心修行讀經誦經問疑受法坐禪爾時佛所說法皆悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以閻浮樹故名閻浮提斯諸比丘從是閻浮樹取果還噉去閻浮樹不遠有訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住噉從鬱單越取自然粳米還噉從忉利天取須陀天食還噉東西南北現種種神力調達見已即生貪心作是念我何時當能有大神通勢力以閻浮樹故名閻浮提從是閻浮樹取果還噉去閻浮樹不遠有訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住噉從鬱單越取自然粳米還噉從忉利天取須陀食還噉東西南北現種種神力我今何不往詣佛所問神通道作是念已即詣佛所頭面禮佛問神通道佛先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道爲當觀無常苦空無我調達聞是語不忍不樂但一心向神通力作是念舍利弗於佛第一經中說諸智慧弟子中最上第一我當往詣舍利弗所問神通道當爲我說念已即往問神通道舍利弗亦先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用神通道爲當觀無常苦空無我調達聞是語不忍不樂但一心向神通道作是念目連於佛第一經中說諸神通弟子中最勝第一我當往詣問神通道當爲我說念已即往問神通道目連先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用神通道爲當觀無常苦空無我調達聞已不忍不樂但一心向神通道如是展轉至最少一不滿五百大弟子所皆不爲說爾時調達作是念阿難是我弟佛第一經中說諸多聞弟子

中阿難最勝第一我何不往詣其所問神通道道當爲我說念已即往問神通道阿難未離欲故不知過去未來事便以多聞慧爲說神通道調達受神通法已於山林曠野坑谷中勤修習勤修習故得世俗四禪因是四禪起神通力起神通力已以閻浮樹故名閻浮提從是閻浮林取果還噉去閻浮林不遠有大訶梨勒林阿摩勒林鞞醯勒林取是諸果還所住噉從鬱單越取自然粳米還噉從忉利天上取須陀天食還噉東西南比現種種神力是調達先來惡心於佛作是念是沙門瞿曇種姓不勝我彼姓瞿曇生釋家我亦姓瞿曇生釋家諸人以清淨心多有供養者皆爲神通力故我於何家以神通力攝取令多人隨順我作是念瓶沙王於國中最大是佛不退轉弟子我正使神通力牽終不可得調達素知種種外書星宿相人吉凶天地怪相見瓶沙王太子阿闍世王相明了我當以神通力攝取決定是我檀越以是因緣多人隨從作是念已變身作象寶於阿闍世太子家不從門入從門中出或從門入不從門出現如是相欲令知是調達復變身作馬寶或從非門入門中出或從門入非門出現如是相欲令知是調達復現作寶髮從太子膝上出時太子捉髮以繫額上現如是相欲令知是調達復現作端正小兒著金寶瓔珞在太子膝上東西宛轉太子嗚抱共戲唾其口中現如是相欲令知是調達以是神通力牽阿闍世太子心令生惡邪見謂調達神通力勝佛生愛敬心供養衣服卧具湯藥乃至日日送五百釜飲食五百乘車圍遶來至調達所自手下食爾時諸比丘中前著衣持鉢入王舍城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車圍遶自至調達所自手下飲食調達與五百弟子受是供養聞已食後往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我今日著衣持鉢入城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車圍遶自至調達所自手下食調達與五百比丘受是供養佛語諸比丘汝等莫貪調達供養何以故是調達得供養自損減故如竹以實死芭蕉實亦然如騾懷妊死調達得供養亦如是爲自損減故譬如竹蘆以實死爾時世尊欲明了此事而說偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　騾懷妊故死
小人得養壞　此亦復如是

調達癡人隨幾時得如是利養隨爾所時長夜受諸苦惱生惡處故語諸比丘譬如健夫打破惡狗鼻於汝等意云何是狗寧更惡不答言實惡世尊佛言調達癡人亦如是隨幾時得是供養隨爾所時長夜受苦惱生惡處故爾時調達供養轉增貪著供養覆心生如是惡心佛令捨僧者我當將導衆僧生如是心時退失神通爾時目連在支提國迦陵伽盧谷中時有迦扶陀比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行命終生梵世伽扶陀梵天見調達退失神通見已如壯士屈伸臂頃於梵世没目連前現從禪定起語目連言汝知不調達退失神通汝向佛

所說者善以是事白佛目連作是念我何不入定觀調達心即時入定觀調達心見已失神通即從定起默然受迦扶陀梵天語爾時梵天知目連默然受已頭面禮足右遶即沒目連受梵天請已即入禪定於支提國迦陵伽盧谷中沒於王舍城現離佛不遠爾時目連即從定起往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊知迦扶陀梵天所說調達實退神通佛言汝先不知調達心如迦扶陀梵天語耶佛共目連作如是語時調達即時與四弟子俱來佛遙見調達來語目連言汝莫有所說是癡人來自現其事目連作是念我何不入定於此座上令調達不見即尋入定於此座而調達不見調達前詣佛所頭面禮佛足及四弟子却坐一面白佛言世尊年已老耄可以衆僧付我佛但獨受現法樂令僧屬我我當將導佛言舍利弗目揵連有大智慧神通佛尚不以衆僧付之況汝噉唾癡人死人而當付囑爾時調達聞佛說噉唾癡人死人如是名字即便大瞋欲毀世尊兩眉垂

下憂慼低頭默然無說作是思惟已即便起去作是念言佛但讚歎舍利弗目連令大而毀呰我等使令早小是調達初向佛所生瞋恨心及舍利弗目連等諸大弟子爾時阿難在佛後立以扇扇佛佛顧語阿難諸比丘依止王舍城住者令集講堂集已白我阿難受教即令諸比丘依王舍城住者皆集講堂集已往白佛言世尊依王舍城諸比丘已集講堂佛自知時佛即將侍者阿難往詣講堂於衆僧中敷座處坐教化諸比丘世有五師何謂爲五一師者不清淨持戒自言持戒清淨是弟子共住故知師持戒不清淨自言持戒清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師爲弟子覆護持戒是師亦從弟子求覆護持戒是世間初師第二師者不淨命自言淨命弟子共住故知師不淨命自言淨命若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自

當覺知如是師者爲弟子覆護淨命是師亦從弟子求覆護淨命是名世間第二師第三師者知見不清淨自言知見清淨弟子共住故知師知見不清淨自言知見清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者爲弟子覆護知見是師亦從弟子求覆護知見是名世間第三師第四師者不善記事自言善記事弟子共住故知師不善記事自言善記事若我說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師者爲弟子覆護善記事是師亦從弟子求覆護善記事是名世間第四師第五師者非說清淨法自言說清淨法弟子共住故知師非說清淨法自言說清淨法若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服湯藥卧具飲食師好看我等者自當覺知如是師者爲弟子覆護說清淨法是師亦從弟子求覆護說清淨

法是名世間第五師佛言如來清淨持戒亦自言我清淨持戒諸弟子不覆護如來清淨持戒如來亦不求諸弟子覆護清淨持戒如來是淨命自言我淨命弟子不覆護如來淨命如來亦不求諸弟子覆護淨命如來是知見清淨自言我知見清淨諸弟子不覆護如來知見清淨如來亦不求諸弟子覆護知見清淨如來是善記事自言我善記事諸弟子不覆護如來善記事如來亦不求諸弟子覆護善記事如來是說清淨法自言我說清淨法諸弟子不覆護如來說清淨法如來亦不求諸弟子覆護說清淨法佛言如來實有是法何不如實說佛非隨順他又非弱語人譬如陶師持坏瓶時不敢疾捉如來是眞實語了了語折伏語若堅固者住不堅固者去汝等於如來法語中宜應忍受

佛在王舍城爾時調達欲破和合僧受持破僧事媢心方便故作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是調達有四同黨弟子一名俱伽梨二名乾陀驃三名迦留羅提舍四名三聞達多調達到是四人所作是言我與汝等當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等當得如是名聲破沙門瞿曇和合僧轉法輪我等能破彼四人語調達言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通力得天眼知他心是人知見我等欲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等云何能破調達語四人言沙門瞿曇有年少弟子新入彼法出家不久我等到是邊用五法誘取語諸比丘言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受是五法疾得泥洹若有長老上座比丘多知多識久修梵行得佛法味當語之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與我等以如是方便能破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比丘言如是調達調達後時到諸年少比丘所以五法誘之語諸比丘言汝盡形壽受著納衣法盡形壽受乞食法盡形壽受一食法盡形壽受露地坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五法疾得泥洹復語諸長老上座比丘佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所須事我當相與爾時調達非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教時諸比丘見調達欲破和合僧壞轉法輪已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊是調達今欲破和合僧受持破僧因緣事是人非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非教說教教說非教佛語諸比丘汝等當訶諫調達令捨是破僧因緣事是諸比丘受佛語已到調達所言汝莫求破和合僧莫受持破僧事當與僧和合與僧和合者歡喜不諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是破僧因緣事時調達不捨是事爾時調達四伴黨訶諸比丘言汝等莫說調達是事何以故是

人說法說律是人所說是我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘再三諫調達不能令捨惡邪便從座起往詣佛所頭面禮足一面坐已白佛言世尊我等已約勑調達不捨惡邪有四伴黨復作是言汝等莫說調達是事何以故是人說法說律是人所說皆我等意是知說非不知說是人所說皆是我等所欲樂忍諸比丘再三約勑不捨是事爾時佛作是念知調達癡人及四伴黨或能破我和合僧壞轉法輪我當自約勑調達令捨是事佛作是念已即自約勑調達汝莫求破和合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧和合與僧和合者歡喜不諍一心一學如水乳合得安樂住汝莫非法說法法說非法非律說律律說非律非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常非常所行法說常所行法非教說教教說非教汝當捨是破僧因緣事爾時調達聞佛口教暫捨是事

佛在王舍城爾時阿闍世太子所有大臣將帥信敬調達是諸人民為助調達比丘作供養前食後食恒鉢那諸有年少比丘出家不久者調達以大鉢小鉢大小揵鎡衣鉤禪鎮繩帶匙匕鉢支扇蓋革屣隨比丘所須物皆用誑誘調達自共百比丘或二百三百四百五百比丘恭敬圍遶入王舍城別受好供養前食後食恒鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或不得如是麤食或飽不飽是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍遶別受供養前食後食恒鉢那諸有上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或不得如是麤食或飽不飽種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭敬圍遶別受供養前食後食恒鉢那諸上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或不得或得臭麨或不得如是麤食或飽不飽種種因緣訶已語諸比丘從今以二利因緣故遮別眾食聽三人共食一利者守護檀越以憐愍故二利者破諸惡欲比丘力勢故莫令惡欲人別作眾別作法與僧共諍

佛在王舍城耆闍崛山上欽婆羅夜叉石窟中住早起著衣持鉢入王舍城乞食食後還耆闍崛山入欽婆羅夜叉石窟中坐禪爾時調達懃作方便欲害佛即顧四惡健人往上耆闍崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟上待佛經行時佛晡時從石窟出在石窟前蔭中佛即顧四惡人共調達推石欲擲佛上爾時欽婆羅夜叉深敬念佛見已以西手接石擲著餘處有碎石迸來向佛佛欲令眾生生猒畏心及示諸業不失果報以是因緣故入定於經行頭沒現於東方碎石隨去南西北方亦復如是佛爾時沒大海水中碎石亦隨

佛後入須彌山中石亦隨逐到四天王上石亦隨逐佛從四天王上至忉利天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天復至梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光耀天少淨天無量淨天遍淨天阿那婆訶天福德天廣果天不熱天喜見天樂見天阿迦尼吒天石亦隨逐爾時世尊攝神足力還經行頭立石墮佛足上傷足上血出深生苦惱佛以精進力遮是苦已而說偈言

非空非海中　非入山石間　非天上地中
可遮業報處　非空非海中　非入山石間
非天上地中　得免宿惡殃

爾時調達及四惡健人初作逆罪佛即仰看四人怖走似如人捕佛喚四人來爲汝說法尋還佛所頭面禮足在一面坐佛種種說法示教利喜示教利喜已語言汝去莫從來道調達即瞋更顧八人教往殺是四人佛見八人語言汝來爲汝說法八人即詣佛所頭面禮足於一面坐佛種種說法示教利喜示教利喜已語言童子汝去莫從來道爾時調達復遣十六人欲殺八人語言汝往殺是八人斷口舌故佛遥見十六人語言年少汝來爲汝說法即詣佛所頭面禮足却坐一面佛種種因緣說法示教利喜示教利喜已語言汝去莫從來道調達復遣三十二人語言汝往殺是十六人轉滅口舌故佛遥見三十二人語言年少汝來爲汝說法尋詣佛所頭面禮足却坐一面佛種種因緣說法示教利喜示教利喜已語言隨汝意去爾時諸比丘遶石窟四邊有立者坐者恐調達害佛佛見諸比丘知而故問阿難諸比丘何故石窟四邊立坐住何所待答言世尊調達欲害佛是故諸比丘遶石窟四邊立坐住待願令調達不得害佛佛語阿難若調達能害佛命無有是處若佛爲他因緣死亦無是處爾時佛語阿難汝將從行比丘入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達所作事若身作口作莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子所作事阿難受教即將從行比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作口作事莫謂是佛事法事僧事此調達及弟子所作事如是唱已阿闍世太子內官大官聞是語作是念沙門瞿曇妬瞋調達故令作是唱是上人調達身口可作惡耶調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身作口作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子事聞已倍增瞋恨向佛即往阿闍世太子所言汝殺父我殺佛汝於摩竭國作王我亦作佛此摩竭國便有新王新佛不亦快乎阿闍世太子聞是語喜深入其心受調達語是時瓶沙王駕駛馬車入林園中遊戲爾時太子持利劍於巷頭待爾時王晝日於園中妓樂自娛向暮還宮王來轉近即以頻遲羅劍遥用擲王馬車速疾故得免斯難太子以不害王故即便走逃眾官尋時圍遶收捕將至王所王問太子言汝欲作何等答言欲奪王命問言用誰語耶答用上人調達語爾時大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其伴有言調達伴有何等罪但殺調達有言何以殺諸

沙門釋子何以殺調達伴何以殺調達大王善好賢柔應死者放云何殺諸沙門出家人也我等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何須我等自用力耶王還宮已因此事故於治處坐大臣官屬皆來朝覲於一面立王言卿等起事當云何斷答言大臣有言一切沙門釋子皆應打殺又言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其伴有言調達伴有何等罪但殺調達有言何以殺諸沙門釋子何以殺調達伴何以殺調達大王善好賢柔應死者放云何殺諸沙門出家人也我等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何須我等自用力耶王言諸沙門釋子先時遣人唱言調達身口所作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及伴所作事此事先已唱說王聞大臣有言一切沙門釋子皆應打殺王不可是語有言諸沙門釋子有何等罪應殺調達及弟子王亦不可是語有言調達伴有何等罪應殺調達王亦不可是語有言何以殺一切沙門釋子何以殺調達伴何以殺調達大王

善好賢柔應死者放隨王教治事亦成斷何須我等自用力耶王即可之賞賜聚落田宅財物時王自問太子言汝欲作何等即除慚愧答言我欲奪王命何以故王有王鼓王妓樂王持蓋王行時金澡瓶導前我無王鼓王妓樂王持蓋王行時金澡瓶導前王便與太子王鼓王妓樂王持蓋王行時持金澡瓶導在前爾時二王打鼓二王唱導二王持蓋二王持金澡瓶在前治國土法不可隨一切人意瓶沙王先未得道時所可作惡不隨人意是諸人民心懷瞋恨而作是念時到當報是諸惡人親近阿闍世白言何國土中有二主者王言云何二主答言二王打鼓二王作王妓樂二王持蓋二王行時持金澡瓶在前二王唱導汝父王後若須國時當奪汝命獨自作王汝應方便治王阿闍世王聞已心喜忍受即勅大臣官人捕取父王令著獄中大臣受教尋便收捕繫在牢獄大王善好賢柔百千萬人持諸餚饍往問訊王王噉以自活過數日已阿闍世王問大王活不答言活云何

得活答言問訊人與飲食活王即勅獄官自今已後莫聽人入後王夫人盜持食入王噉得活過數日已王復問言大王活耶答言活云何得活答言有王夫人來與飲食故即勅獄官莫聽夫人入有大夫人深敬念大王以食塗衣裹更著上衣往到獄中脫衣與王令食得活過數日已王復問言父王活耶答言活云何得活答言大夫人來緣得食活王言莫聽大夫人入父王在獄中遥見耆闍崛山大王見佛及僧舍利弗目連阿那律難提金鞞羅上山下山大王得遥見佛及僧歡喜故活過數日已阿闍世復問父王活耶答言活云何得活大臣妬心答言遥見佛及僧故活王即勅令障隔莫令得見諸佛常法有大因緣入城時現如是神通力象深鳴馬悲鳴諸牛吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱耆羅鳥鴻鵠諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟篳篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金銀寶器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者得言病癖者得伸跛

蹇者得手足睞眼者得正瘦者得除苦痛者得樂婁者消歇狂者得志殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫急鬧處者皆得空閑未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是希有事諸衆生得利益爾時佛入王舍城以右足蹈門閫上悉現如是種種瑞應瓶沙王曾見此相知佛當入王從樓閣向孔間立看佛入城王得聖道見佛及僧歡喜故活過數日已阿闍世復問王今活耶答言活云何得活諸大臣妬心答言佛入城現神通力父王從向孔中見佛故活阿闍世王言以利刀削大王腳底皮却急繫莫令東西即受敎削大王腳底急繫不得東西王以是故卧日就羸篤有一時阿闍世王共母俱食王有一子字優陀耶跋陀於道頭與狗子共戲王問優陀耶跋陀今何所在答言道中與狗子共戲王言喚來我與共食即抱狗子隨信俱至王子不食王言何故王子言王聽我與狗子食者爾乃食耳王言隨意王子自食隨持與狗王語母言我作難事何以故我澆頂刹利王以愛念兒故與狗共食母言此非作難事何以故人有噉狗肉者與食何怪曾知汝父作難事不王言作何難事母言汝年少時手指生癰受篤苦痛晝夜不寐汝父抱汝膝上口含癰指大王體軟汝得安睡由口煖故癰熟膿潰大王心念却指嚥膿復增子苦即隨咽膿汝父作是難事顧汝時放王聞默然母謂已放宮中聲出已放大王巷陌諸處聞大王得出王賢善故百千種人皆稱善哉咸到獄所各作是言大王得出大王聞已作是念我兒惡逆無慈愍心不知當復何事治我作是念已自投牀下遂便命終爾時阿闍世王奪父王命得大逆罪

佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊中前著衣持鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之中結跏趺坐受禪定樂過七日已中前著衣持鉢入城爲乞食故爾時調達聞瞿曇沙門在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱瞿曇中前著衣持鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之中結跏趺坐受禪定樂過七日已中前著衣持鉢入城爲乞食故爾時阿闍世王有象名守財凶惡多力四方無雙于時調達持五百金錢與象師言汝知不耶王敬待我我今於人能有損益此五百金錢今並與汝若事果成厚相供給田宅人民問言何事答言沙門瞿曇與大比丘衆五百人俱在耆闍崛山中沙門瞿曇中前著衣持鉢入王舍城乞食食已還上耆闍崛山七日之中結跏趺坐受禪定樂過七日已中前著衣持鉢入城爲乞食故汝能以酒與象令醉解鎖却絆令奪瞿曇沙門命不象師答言爾此是小事斯象屬我想不忘報調達語言我聞沙門瞿曇却後七日當來入城即屈指度籌到七日時與象酒醉繫住待佛諸佛常法有大因緣入城時現如是瑞應象深鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱耆羅鳥鴻鵠諸

鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟箄篥鐃鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金器銀器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾者得聽瘂者能言瘸躄者得伸跛蹇者得手足睞眼得正瘦者得除苦痛得樂毒者消歇狂者得志殺者離殺偷者離偷邪婬者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫急閙處者皆得空閑未種善根者種已種者增長已增長得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是諸希有事一切衆生皆得利益佛到城已右足著門閫上即現如是種種瑞應象師曾見是相知佛入城即解象絆放去欲令害佛無能遮者是象面有三瘤醉狂蹴踏百千萬衆皆大怖畏有入舍者在屏覆處若巷陌皆空除佛及弟子有賢者遙見守財象來向佛所白佛言世尊是象飲能醉酒已離羈絆道來害佛無能遮者願佛入舍若還出城勿令此象害世尊命佛言若守財象奪佛命者無有是處若佛為他因緣死亦無是處是賢者心大歡喜言若守財象能奪佛命無有是處若佛為他因緣死者亦無是處爾時衆人於屋上樓閣上向中立作高大聲時有不信者言是守財象或能殺佛有信者言是守財象能殺佛者無有是處象遙見佛即便齧齒舉鼻豎尾弭耳努力走向佛所諸比丘遙見象來皆大驚怖捨佛走逃唯除一阿難象來逼佛佛即以慈三昧力象醉即醒頭面禮佛以鼻拭佛足佛以右手摩其頭即說偈言

世尊以長臂　柔輭相輪手　摩拭象頭教
如父教其子
佛言大象　莫起惡業　起惡業者　不生善處
伊羅輢象　跋陀和象　提羅遮象　醯摩和象
有凶行象　有牛王象
天象等禮佛　不放逸調戲　放逸調戲者
不得生善處　若汝不放逸　當得生天上

佛說偈已為守財象說法示教利喜示教利喜已默然時守財象從佛聞法故心悔激出頭面禮佛足右遶而去爾時衆人聞佛摧伏惡象希有事故無量衆集佛見無量衆集已告阿難言汝為我敷座辦水阿難受教即於是處敷座辦水合掌白佛言世尊已敷座辦水佛自知時佛即洗足就所敷座坐已便入禪定於此處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐臥入火光三昧現種種色光青黃赤白紅縹紫碧身下出火身上出水復從身上出火身下出水南西北方亦復如是現如是種種神通力已還坐本處時座衆人先懷猒惡怖畏心者見佛神變及調伏醉象即於佛所深生信敬佛知衆生深信柔輭隨其所應為說道法是衆中有人得煖法者頂法者順道忍法者三毒薄者離欲者世間第一法者有得須陀洹果斯陀含果阿那含果者有種聲聞乘因緣者有種辟支佛乘因緣者有種佛乘因緣者如是利益無量衆生佛於是日無所食噉提阿難臂便從虛空還耆闍崛山中諸比丘聞世尊還皆詣佛所頭面禮佛足却住一面白佛言希有世尊如是急怖畏時阿難不捨離佛佛語諸比丘阿難不但今急

怖時不捨離佛乃過去急怖時亦不捨離佛今當說之有過去世近雪山下有鹿王名威德作五百鹿主時有獵師安穀施羂鹿主前行右脚隨毛羂中鹿主心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃現相現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住說偈言

大王當知　是羂師來　願勤方便　出是羂去

爾時鹿王以偈答曰

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急　不能得出

爾時女鹿見獵師轉近重說偈言

大王當知　羂師轉近　願勤方便　求出是羂

鹿王答言

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急　不能得脫

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先殺我身　然後願放　鹿王命去

獵師聞之生憐愍希有心畜生深愛他故乃能與命以偈答言

我終不殺汝　亦不殺鹿王　放汝及鹿王
隨意所樂去

獵師即時解放鹿王佛語諸比丘昔鹿王者豈異人乎莫作異觀則我身是五百鹿者則汝等五百比丘是汝等過去世急怖時捨離我今急怖時亦捨離我去時獵師者則守財象是過去世不惱害我今世亦不害我時女鹿者阿難是過去世急怖時不捨我去今世急怖時亦不捨我去佛即以是因緣故說第二本生佛言過去世時有波羅柰城城邊有池池名雨成是池中有多水多魚多龜多鵝鴈鴨中有鴈王名治國作五百鴈主爾時有獵師先施毛羂近穀是鴈王前行右脚著羂中作是念若我出是羂脚者餘鴈不敢噉穀須噉穀盡然後當現噉穀盡已即便現脚相衆鴈捨王飛去唯有一大臣名蘇摩不捨王去治國鴈王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行答言不能問言何故爾時大臣以偈答言

我願隨王　死生不變　寧共王死　勝相離生
大王當知　是羂師來　但勤方便　求脫此羂

爾時鴈王以偈答言

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急　不能得脫

爾時大臣見羂師轉近復說偈言

大王當知　羂師欲至　願勤方便　求脫此羂

爾時鴈王以偈答言

我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急　不可得脫

蘇摩大臣見羂師到已向說偈言

大王毛脂肉　我與等無異　汝以刀殺我
放王不損汝

爾時羂師作是念畜生深愛他故乃能與命甚爲希有作是念已語大臣言我不相殺放汝及王隨意樂去獵師即解鴈王放去是二鴈小遠共相謂言是獵師作希有事與我等命若先殺一後殺一誰能遮者我等資生之具當以厚報獵師聞已問言汝等何說不能去耶二鴈答言我等能去但具說汝作希有事與我等命若汝先殺一後殺一誰能遮者我等資生之具當以厚報獵師問言汝是畜生有何生具以用報我二鴈答言波羅柰王名梵德汝持我與時獵師言彼或害汝云何當與鴈言汝莫繫縛我但散持去爾時獵師持二鴈著兩肩上到城巷陌中行是鴈端正

眾人樂見多人愛念眾中有言我與汝五錢有與十錢二十者皆言小待莫殺是人比至王宮大得財物獵師到王宮門已置鴈于地鴈王語守門者汝白梵德王治國鴈王今在門外便往白王王即聽入與設金牀蘇摩大臣隨所應與共相問訊然後就座以偈問於梵德王言

王體安隱不　國土豐足不　如法化民不
等心治國不

爾時梵德王以偈答言

我常自安隱　國土恒豐寧　以法化國人
等心無偏私

如是酬對說五百偈梵德王聞其所說而作是念鴈王乃爾明達蘇摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣答言汝得人王國主此鴈王陂澤國主二王共語何敢閒錯王作是念此是賢臣語言蘇摩我有好園汝能於中住不當更集諸鴈爲汝等作池與汝等作隨所樂食答言不能王問何故鴈王言王或睡覺忘不囑我勑作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺我等以充王廚治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汙宮殿王仰看見水汙宮殿怪而問曰此是何等鴈王答言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲去王言汝何所須答言我爲獵師所得於我等作希有事與我等壽若先殺一後殺一誰能遮者王言當何以報之二鴈答言與金銀硨磲瑪瑙衣服飲食作是語已飛昇虛空佛語諸比丘爾時治國鴈王豈異人乎則我身是五百鴈者則五百比丘是過去急怖時捨我去今世急怖時亦捨我去獵師者守財象是過去世時不惱害我今亦不惱害我梵德王者即淨飯王是蘇摩大臣者阿難是過去急怖畏時不捨我今急怖畏時亦不捨我佛即時以是因緣故說第三本生有過去世近雪山下有師子獸王住作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去爾時去空井不遠有一野干見師子王作是念我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王故師子今墮急處云何當報時此井邊有渠流水野干即以口脚通水入井隨水滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱爲友　小野干能救
師子王井難

佛語諸比丘爾時師子王者豈異人乎則我身是五百師子者諸比丘是過去世急怖時捨離我去今急怖時亦捨離我去野干者阿難是過去世時愛念我今亦愛念我佛即以是因緣故如是廣說五百本生

十誦律卷第三十七

音釋

揵鎡 梵語也此云淺鐵鉢今呼爲頻子揵音虔鎡音咨鉢亦刹 羃䍥 古切莫力質切草棊笳管也
痀 舉朱切曲脊也 癖 匹辟切腹病也 睞 勒代切目瞳子不正也
瓔 於井切頸瘤也 杻 音丑桎也 械 胡介切桎梏也
羸 力爲切瘦也 躄 必益切不能行也 絆 博漫切繫足也 瘤 力求切病

也羇居宜切絡首也弭毋婢切縹匹沼切白色也音絹扃縣切絹
也駃古穴切駃騠馬也生七日超其母

十誦律卷第三十八　終八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之二

雜誦中調達事下

佛在王舍城方黑石聖山與大比丘衆七百人俱爾時世尊中前著衣持鉢阿難隨後入王舍城乞食食後往詣講堂於衆僧前敷坐處坐調達亦如是中前著衣持鉢迦留羅提舍隨後入王舍城乞食食後詣講堂隨次第坐坐已調達僧中唱言比丘應盡形壽著納衣應盡形壽乞食應盡形壽一食應盡形壽露地住應盡形壽斷肉魚是五法隨順少欲知足易養易滿知時知量精進持戒清淨一心遠離向泥洹門若比丘行是五法疾得泥洹調達爾時非法說法法說非法善說非善非善說善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法言說非言非言說言佛爾時自約勑調達汝莫作方便破和合僧莫受持破僧因緣事汝與僧共和合和合者歡喜無諍一心一學如水乳合安樂行汝莫非法說法法說非法非善說善善說非善非犯說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法言說非言非言說言調達聞佛如是約勑不捨破僧因緣事當佛約勑調達不捨是事爾時迦留羅提舍比丘在調達後以扇扇調達迦留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌白佛言如佛讚歎頭陀功德上人調達亦讚歎頭陀功德佛何以生妬心佛言癡人我有何妬心過去諸佛讚歎納衣聽著納衣我今亦讚歎納衣聽著納衣亦聽著居士衣癡人過去諸佛讚歎乞食聽乞食我今亦讚歎乞食聽乞食亦聽請食癡人過去諸佛讚歎一食聽一食我今讚歎一食聽一食亦聽再食癡人過去諸佛讚歎露地住聽露地住我今讚歎露地住聽露地住亦聽房舍住癡人我不聽噉三種不淨肉若見若聞若疑見者自眼見是畜生爲我故殺聞者從可信人聞爲汝故殺是畜

生疑者是中無屠賣家又無自死者是人兇
惡能故奪畜生命癡人如是三種肉我不聽
噉癡人我聽噉三種淨肉何等三不見不聞
不疑不見者不自眼見爲我故殺是畜生不
聞者不從可信人聞爲汝故殺是畜生不疑
者是中有屠兒是人慈心不能奪畜生命我
聽噉如是三種淨肉癡人若大祠所謂象祠
馬祠人祠和闍毗耶祠三若波陀祠隨意祠
若諸世會殺生處華祠如是大祠世會中不
聽沙門釋子噉肉何以故是大祠世會皆爲
客故佛說是已即從座起入室坐禪爾時調
達作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著
納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地
住應盡形不噉肉魚隨何比丘喜樂是五法
者便起捉籌唱已調達及四伴即起捉籌調
達第二復作是言我調達僧中唱言比丘應
盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡
形露地住應盡形不噉肉魚隨何比丘喜樂
是五法者便起捉籌唱第二語已有二百五
十比丘從座起捉籌調達第三復作是言我

調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形
乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不
噉肉魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉籌
第三唱已復有二百五十比丘從座起捉籌
爾時調達即將是衆還自住處更立法制調
達作是言應盡形著納衣應盡形乞食應盡
形一食應盡形露地住應盡形不噉肉魚隨
何比丘不喜樂不忍受是五法者是人去我
等遠與我別異不共語世尊哺時從禪室起
於僧中坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
覺破僧何等八利衰毀譽稱譏苦樂惡知識
惡伴黨調達聞佛說其破僧壞轉法輪歡喜
作是念瞿曇沙門有大神通力勢我能破和
合僧我好名聲流布四方瞿曇沙門有大神
通力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧中
坐時右舍利弗目連在左調達亦如是右俱
伽梨左迦留羅提舍爾時舍利弗目連白佛
言世尊我等今往調達衆中有可化者開導
令還佛言隨意舍利弗目連即詣調達講堂
有一比丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉

啼哭如似禾𣪠轉作是念如是惡世舍利弗
目連捨離世尊反就調達佛見比丘知而故
問汝今何以宛轉啼哭如似木𣪠答言世尊
如是惡世舍利弗目連捨離如來反就調達
佛言比丘若舍利弗目連捨我去更求智慧
者無有是處比丘聞佛語心大歡喜稱言舍
利弗目連捨如來去更求智慧者無有是處
爾時調達遥見舍利弗目連來心大歡喜作
是念瞿曇沙門第一好大弟子二人今轉屬
我如佛見舍利弗目連來時舉右手言善來
舍利弗目連調達亦爾見舍利弗目連來舉
右手言善來舍利弗目連即遣右俱伽梨安
舍利弗遣左迦留羅提舍安目連如佛在衆
中語舍利弗目連汝等爲衆說法我脊痛小
息調達亦爾在衆中語舍利弗目連汝等爲
諸比丘說法我脊痛小息如佛四疊鬱多羅
僧敷以僧伽梨作枕右脅卧調達亦爾四疊
鬱多羅僧敷以僧伽梨作枕右脅卧時有天
神深愛佛法故令調達睡轉左脅卧鼾睡寱
語頻伸振𢴤齘齒作聲時舍利弗爲諸比丘

說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種訶責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹緑身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處時是衆中五百比丘見神通聞說法已作是念我等或墮邪道中第二舍利弗復爲諸比丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種訶責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即時入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹緑身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第二諸比丘生疑作是念我等在邪道耶第三舍利弗復爲說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種訶責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹緑身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第三諸比丘作是念我等實錯定墮邪道舍利弗目連即從座起去五百比丘亦從座起去時舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所頭面禮佛足却坐一面時調達講堂空無大衆唯有四伴在迦留羅提舍先在調達左調達見目連來驅迦留羅提舍安目連爾時迦留羅提舍以是因緣故以右脚蹴調達令覺語言樂衆調達舍利弗目連奪汝衆去調達覺已見講堂空迷悶墮牀時四伴以冷水灑還得醒悟作是念我是釋種姓瞿曇大人不可屈下從他語諸比丘先有外道法隱沒不了我今當發起明了住是法中汝等當知我從今不復屬沙門瞿曇作是語時即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊舍利弗目連求調達便疾得其便佛言不但今世得調達便過去世時亦得其便汝今善聽佛即廣說本生因緣語諸比丘過去世時有一射師多諸弟子師作是念諸弟子中第一巧者以女妻之及四馬車附轂千箭千金錢其後知一弟子最上巧射即嫁女與及四馬車附轂千箭及千金錢弟子與女同載一車還所住處道中有千賊餘人見賊語弟子言是中有千賊莫從此道爲賊所惱是弟子發憍慢心自恃技能從是道去時千賊下道側食是弟子停車道中遣婦語賊主與我食分婦即詣彼語其賊主言某射師弟子故遣我來索食分賊主作是念如是道中遣如是使必是無畏當與食分諸賊憂愁咸作是念我等用是活爲何不殺是人取是女作婦取四馬車千箭千金錢用語女言還去不與食分是女還言不肯與我等食分又更遣往語言若汝等不肯與我食分各起莊嚴共汝等鬭即復往語時彼賊中百人莊嚴來共鬭戰弟子以百箭殺百人如是二百三百乃至九百九十九人唯留一箭以擬賊主賊主作是念我用是活爲一人殺滅千人即起著杖捉弓注箭

是二人皆善知射俱相求便弟子作是念我云何當得其便即語婦言汝小遠於彼歌舞動身令莊嚴具作聲舉衣現身是婦即於一面歌舞動身令莊嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心動弟子得便放一箭殺之佛言爾時射師者豈異人乎則我身是弟子者舍利弗是女人者目連是爾時賊主調達是爾時二人求便得便今亦求便得便爾時世尊廣說如是本生

佛在舍衛國爾時長老優波離問佛言世尊所言破僧者云何名破僧齊幾所名破僧佛語優波離用十四破僧事若從是中隨所用事十四者非法說法法說非法非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法非說言說說言非說於是中非法說法偷蘭遮法說非法偷蘭遮非善說善偷蘭遮善說非善偷蘭遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮常所行法說非常所行法偷蘭遮非常所行法說常所行法偷蘭遮非說言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是比丘非法說法以是非法教眾折伏眾破和合僧破和合僧已得大罪得大罪已一劫壽墮阿鼻地獄中若比丘非法說法法說非法非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯有殘說無殘無殘說有殘輕說重重說輕常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法說言非說非說言說若比丘以是十四非法教眾折伏眾破和合僧破和合僧已得大罪得大罪已一劫壽墮阿鼻地獄中優波離是十四事名破僧若十四事中隨用何事亦名破僧若比丘非法中生非法想於破僧中生非法見知破僧是非法以是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想破僧中生疑以是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想於破僧中生如非法見是人不得逆罪若比丘非法中生法想破僧中生法見是比丘不得逆罪若比丘非法中生法想破僧因緣中生疑是比丘不得逆罪優波離又問佛言世尊云何名和合僧佛語優波離有十四事名破僧若滅此事名和合僧十四者非法說非法法說法善說善非善說非善犯說犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法說常所行法非常所行法說非常所行法是說言是說非說言非說若比丘非法說非法以是教眾折伏眾和合破眾永受天上樂若比丘如法說如法以是教眾折伏眾和合破眾永受天上樂若比丘善說善非善說非善犯說犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法說常所行法非常所行法說非常所行法說言說非說言非說若以是十四法教眾折伏眾和合破眾永受天上樂是名十四事和合僧若比丘從十四事中隨所用事和合僧永受天上樂佛語優波離一比丘不能破和合僧若二若三四五六七八亦不能破和合比丘僧極少乃至九清淨同見比丘能破和合比丘僧優波離一比丘尼不能破和合僧若

二若三四五六七八九清淨同見比丘尼亦不能破和合僧優波離非一式叉摩尼非一沙彌沙彌尼非一出家出家尼能破和合僧若二若三四五六七八九清淨同見亦不能破和合僧優波離有二因緣名破僧一唱說二取籌唱說者如調達於僧中乃至第二第三唱言我調達作是語取籌者如調達初唱竟共四伴取籌長老優波離問佛言世尊擯比丘能破僧不及隨順擯比丘助隨順擯比丘若作擯比丘及隨順作擯比丘助隨順作擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨順大長老比丘皆能破僧不佛言一切比丘皆能破僧唯除擯人不能破僧

次明雜法

佛在王舍城爾時六羣比丘以木棒自打治身諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德以木棒自治身如王如大臣是事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不聽以木丸治身治者突吉羅

佛在舍衛國六羣比丘洗浴則以鉋刮身毛脫諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德洗浴以鉋刮身毛脫如王如大臣是事白佛佛言從今洗浴不聽以鉋刮身毛脫刮者突吉羅爾時有比丘名强耆羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞身體臭穢是事白佛願聽洗浴時以鉋刮去水佛言聽爾時六羣比丘以香塗身諸居士訶責言諸比丘自言善好有德以香塗身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以香塗身塗者突吉羅六羣比丘以掌治身諸居士訶責言諸比丘自言善好有德以掌治身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有二種手掌脚掌手掌治者突吉羅脚掌治亦突吉羅除手掌脚掌以餘身分治者亦突吉羅爾時六羣比丘就柱治身是事白佛佛言從今不聽就柱治身就治者突吉羅爾時六羣比丘就壁治身就石治身佛言從今不應就壁石治身就治者突吉羅

佛在迦維羅衛國爾時釋摩男請佛及僧明日食佛默然受釋摩男知佛默然受請已頭面禮佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時爾時諸比丘以油塗足上是國多塵土著比丘脚諸居士婦以兩手接比丘足作禮然後洗手捉鉢下食有比丘語居士婦言先洗手已捉鉢答言已洗若汝不油塗脚上來者當有何過佛見居士婦訶責比丘作如是事佛食後還僧坊以是事集比丘僧語諸比丘從今不應以油塗足上入白衣家塗足上入白衣舍者突吉羅若有泥有瘡塗入者不犯六羣比丘油塗頭諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘以油塗頭塗者突吉羅若新剃頭若頭痛若房舍內塗者不犯六羣比丘莊嚴面目諸居士訶責言諸比丘自言善好有德莊嚴面目如王如大臣是事白佛佛言從今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六羣比丘以莊嚴故畫眼諸居士訶責言諸比丘自言善好有德畫眼如王如大臣是事白佛佛言從

今不聽比丘爲莊嚴故畫眼畫者突吉羅畫眼有五種一者黑畫二者空青畫三者雜畫四者華畫五者樹汁畫若爲治病故畫眼不犯六羣比丘髆上繫纓諸居士訶責言諸比丘自言善好有德以雜色纓繫髆上如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以雜色纓繫髆上繫者突吉羅六羣比丘纓絡腋諸居士訶責言諸比丘自言善好有德以纓絡腋如婆羅門是事白佛佛言從今不聽比丘以纓絡腋絡腋者突吉羅六羣比丘畜莊嚴身具諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德畜莊嚴身具自莊嚴身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉羅六羣比丘以臂釧自莊嚴佛言不應畜臂釧自莊嚴畜者突吉羅六羣比丘著指環如王如大臣佛言不應著指環著者突吉羅六羣比丘著瓔珞佛言比丘不應著瓔珞著者突吉羅六羣比丘著縛臂釧佛言比丘不應著纏臂釧著者突吉羅六羣比丘以金銀鎖鏁穿耳佛言不得以鎖鏁穿耳穿者突吉羅長老拔提本白衣時著蒲蔔葉鏁作比丘已本習氣故猶故著之諸居士訶責言是比丘著蒲蔔葉鏁如王如大臣是事白佛佛言從今不應著著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故六羣比丘便以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞鉛錫作耳圏著諸居士言汝等不著金銀葉鏁何用圏耳爲佛言從今不聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮木白鑞鉛錫作耳圏著著者突吉羅乃至以草簪穿耳孔中者突吉羅爾時六羣比丘著耳環佛言不應著耳環著者突吉羅又六羣比丘畜約髮寶物諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德畜約髮寶物如王如大臣是事白佛佛言從今不應畜約髮寶物畜者突吉羅又六羣比丘著金鬘諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德著金鬘如王如大臣佛言比丘不應著金鬘著者突吉羅又六羣比丘治介使白佛言不應治介使白使白者突吉羅

佛在王舍城爾時諸比丘入王舍城乞食得菴羅果菴羅果㶇諸比丘言佛不聽我等受菴羅果菴羅果㶇是事白佛佛言從今聽比丘受菴羅果菴羅果㶇

佛在王舍城爾時瓶沙王有菴羅樹常生果王信敬佛法故問諸比丘食菴羅果不答言食王言食我此菴羅樹果是守果人不信敬佛法有黃熟好果留作王分及夫人王子大臣大官分此是中有生者青者瘀者蟲鳥所落者持與比丘六羣比丘到是處取黃熟好果已語守果人授與我來是人答言汝等已取何須更授是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是緣集比丘僧集比丘僧已問六羣比丘汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六羣比丘云何名比丘先自觸菴羅果然後從淨人受噉從今比丘若自手觸菴羅果後從淨人受者不應食食者突吉羅如菴羅果餘一切果亦如是

佛在舍衛國爾時憍薩羅國波斯匿王遣使至瓶沙王所讚歎波斯匿王言我王善好有福德四瓶自然有乳滿以供王飲自然秔来

日滿八升器以供王食瓶沙王亦自讚歎已國我此土有菴羅果常生樹提居士樹果常生妙衣瓶沙王即遣信勅守園人送菴羅果守園人作是念以此沙門取果因緣故世尊必遮比丘噉菴羅果守園人即語王使言此園無有菴羅果所有果沙門釋子先已噉盡使還白王守園人言所有菴羅果沙門釋子先已噉盡王言我亦自知此非果時若少多有者可示彼使令知相貌守園人得少多果已往送奉王有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責言云何名比丘噉菴羅常生果令灌頂王遣使索不得訶責已以是事白佛佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已佛種種因緣訶責云何名比丘噉菴羅常生果令灌頂王自遣使索不得種種因緣訶責已語諸比丘從今菴羅常生果不應噉噉者突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘入舍衛城乞食得菴羅奚諸比丘疑不受作是念我等將不墮乞美食耶是事白佛佛言若不索他自與得取憍薩羅國一住處僧得施果諸比丘不知云何是事白佛佛言應以五種作淨噉何謂爲五大淨刀淨爪淨鶵鵝淨子不生淨佛在舅摩國爾時阿那律共行弟子口乾病醫師教含阿摩勒口可得瘥弟子答言佛未聽我含阿摩勒是事白佛佛言聽比丘口病含阿摩勒何以故口乾病相宜故有憍薩羅國一住處僧得施果從淨人受未作淨諸比丘不知云何是事白佛佛言應食外膚莫食子

佛在王舍城爾時樹提居士舉物客從海中還持一栴檀段餉樹提居士居士大富多金銀珍寶硨磲碼碯珊瑚等無量得是栴檀不以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者便取爾時富樓那迦葉聞樹提居士爲我故作栴檀鉢即往問言汝爲我作栴檀鉢耶居士答言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與富樓那作是念居士欲見神通力即挑頭已去摩伽梨俱賒子珊闍耶毗羅茶子尼犍陀若提子迦求陀迦旃延阿耆陀翅舍欽婆羅聞樹提居士爲我作栴檀鉢往詣其所問言汝爲我作栴檀鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與非不與皆作是念是居士欲見神通力故挑頭已去爾時長老賓頭盧頗羅墮聞樹提居士作栴檀鉢絡囊盛懸高象牙杙上沙門婆羅門不以梯杖能得者與非不與聞已詣目連所言長老目連汝知不樹提居士作栴檀鉢絡囊盛懸高象牙杙上作是言諸沙門婆羅門不以梯杖能取者與非不與目連言汝師子吼中第一便可往取爾時長老賓頭盧頗羅墮過夜中前著衣持鉢以好威儀行住坐立往詣樹提居士舍樹提居士遥見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣持鉢作是念如是比丘行住坐立威儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即從座起偏袒右肩合掌向賓頭盧言善來頗羅墮久不來此命就座坐樹提居士頭面禮頗羅墮足賓頭盧坐已問居士言汝實作栴檀鉢盛絡囊中懸高象牙杙上近作是言諸

沙門婆羅門不以梯杖能取者與非不與答言實爾賓頭盧即入如是禪定便於座上伸手取鉢以示居士居士語言如我先語即便屬汝居士又言暫與我來即取鉢入盛滿秔米飯授與賓頭盧賓頭盧食已便持是鉢示諸比丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘言實爾從何處得賓頭盧廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責言云何名比丘爲赤裸外道物故未受大戒人前現過人聖法訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗羅墮汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責賓頭盧云何名比丘爲赤裸外道物木鉢故於未受大戒人前現過人聖法訶責已語頗羅墮盡形壽擯汝不應此閻浮提住賓頭盧受佛教已頭面禮佛足右遶還自房所受僧卧具牀榻盡以還僧持衣鉢入如是定於閻浮提沒瞿耶尼現到已多教化優婆塞優婆夷多畜弟子起僧坊房舍畜共行弟子近行弟子廣宣佛法佛爾時遣賓頭盧去不久集比丘僧集僧已語諸比丘從今不聽畜八種鉢何等八金鉢銀鉢瑠璃鉢摩尼珠鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢畜者突吉羅聽汝等畜二種鉢鐵鉢瓦鉢瓦鉢喜破佛言綴用優波離問佛以何物綴佛言應用毛芻摩劫貝摩文闍草婆婆草彼國多熱故綴中生蟲佛言應解綴曬已還綴諸比丘日日解曬還綴疲極有一比丘能鍛銅是比丘白佛言願聽以二種物綴鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅

佛在舍衛國爾時有比丘起欲心故自截男根苦惱垂死諸比丘以是事白佛佛言汝等看是癡人應斷異所斷異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是訶已語諸比丘從今不應斷男根斷者偷蘭遮復有比丘爲作浴室破薪故毒蛇從腐木中出嚙比丘指比丘作是念此毒必入身即自斷指由是指概諸居士入寺中見概指作是言沙門釋子亦有指概是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛種種因緣訶責云何名比丘自斷指如是訶已語諸比丘從今不應自斷指自斷指者突吉羅佛言從今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺出毒有六羣比丘往觀妓樂歌舞諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德往觀聽妓樂歌舞如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛知故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責言云何名比丘自往觀聽妓樂歌舞如是訶已語諸比丘從今比丘不應往觀聽妓樂歌舞往觀者突吉羅又六羣比丘自作妓樂歌舞諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德歌舞如白衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突吉羅歌有五過失自心貪著令他貪著獨處多起覺觀常爲貪欲覆心諸居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如我等無異復有五過失自心貪著令他起貪著獨處多起覺觀常爲貪欲覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已常起貪欲心便反戒有比丘名跋提於唄中

第一是比丘聲好白佛言世尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄唄有五利益身體不疲不忘所憶心不疲勞聲音不壞語言易解復有五利身不疲極不忘所憶心不懈倦聲音不壞諸天聞唄聲心則歡喜

佛在舍衛國爾時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在地濕氣生壞佛言從今聽用弊納著鉢下是國中多熱納中生蟲佛言應作安鉢物長老優波離問佛以何物作安鉢物佛言應以白鑞鉛錫作作已故生蟲佛言應作安鉢栈作已瓦鉢栈上墮地破壞佛言應著箱中露鉢著箱中相觸作聲佛言聽以弊納裹鉢著箱中長老疑離越比丘洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨有膩比丘不應用食諸比丘不知云何是事白佛佛知故問疑離越汝實洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢津膩不淨比丘不應用食答言實爾世尊佛言從今洗瓦鉢已不應著日中炙著日中者突吉羅爾時比丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒齧邊若共挽裂壞衣處處縱橫破裂佛言從今聽畜月頭刀子用裁衣爾時以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞縮佛言聽用二種針鐵針銅針尖鼻圓鼻方鼻時諸比丘以衣著膝上縫縫時皺佛言聽以地縫諸比丘敷地縫時土著佛言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽繩綴四邊綴已或有不直佛言處處絣絣時或有不均佛言刻木爲准縫時針難得前指頭傷破佛言聽著指沓爾時針刀指沓木准各著異處求覓難得佛言聽以物盛著一處綴衣縫時喜壞衣緣佛言聽著偽緣此衣舒在外邊喜失佛言聽卷疊卷時喜舒佛言以繩繫或時風雨汙衣佛言聽著覆處在覆處著地有蟲嚙佛言聽打橛著壁上時橛頭滑衣墮地佛言聽作曲頭橛諸比丘身有長短有短比丘截縫衣牀就身有長比丘更處處求覓長牀佛言聽鑿作孔盈兩頭出令得共用

佛在王舍城爾時六羣比丘以鏡照面佛言不聽照面照者突吉羅爾時六羣比丘或以鉢照面或水中照面佛言若鉢中水中照面者突吉羅若爲看面瘡者不犯

佛在王舍城爾時六羣比丘以梳梳頭佛言比丘不得以梳梳頭若梳梳頭者突吉羅爾時六羣比丘又以刷刷頭佛言若刷者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘頂上留少髮佛言不聽留若留者突吉羅爾時六羣比丘留髮令捲佛言不應留髮令捲若留者突吉羅爾時六羣比丘留髮令長佛言不應留髮令長若留者突吉羅若阿練若比丘長至二寸無罪

佛在舍衛國爾時比丘有癩病疥瘙語藥師耆域治我病耆域言入浴室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室洗洗有五功德一者除垢二者身清淨三者除去身中寒冷病四者除風五者得安隱爾時浴室中無有坐物諸比丘無坐處可洗佛言浴室中聽安坐物長老優波離問佛用何等作坐物佛言當用木石甎作爾時浴室地泥出諸比丘以泥水洗佛言聽浴

室安凳優波離問佛用何等作凳佛言當以木石瓠作爾時當浴室中著火爐諸比丘浴時不安隱佛言應著壁安爾時不作竈火焰直上至屋間佛言聽安竈竈中一時著薪後比丘來洗時火勢已盡佛言籌量著爾時著長薪喜墮落若以手舉便燒手佛言以叉舉當舉叉時比丘頭上無髮熱痛佛言以濕物覆頭爾時須土塗身佛言應畜盛土物爾時須水佛言應畜盛水器爾時水器小佛言聽畜瓨瓨中盛滿水爾時瓨水著竈埵上有木薪墮上破瓨佛言鑿壁安木著水瓨爾時瓨高有比丘取水不及佛言不應高安爾時安著下處有比丘棖觸佛言不得太下太高齊肩齊頭安時浴室無戶風入佛言應安戶扇時比丘入浴室時不得閉戶佛言令一比丘看戶時浴室無窻故闇佛言安窻時浴室無出烟處故熏黑佛言施出烟處時比丘或有用澡豆或有用土以濕熱故浴室蟲生佛言應蕩除令淨爾時浴室中大有水佛言應出水出水時諸比丘吐悶或得病佛言應安伏竇伏竇中有蛇蝎蜈蚣來入螫諸比丘佛言應織物遮水竇口爾時浴竟棄浴室去後火燒浴室佛言最後比丘應收諸物事却甕却瓨滅火閉戶下居乃去

佛在維耶離有一長者名大名梨昌大富多饒財寶大有田宅力勢有一比丘名迦留羅提舍與是長者相識知舊出入往反時迦留羅提舍食時著衣持鉢持坐具往大名梨昌所是梨昌遥見比丘來讃言善來在此處坐即敷坐具時大名梨昌頭面禮足在一面坐比丘語大名梨昌今可往世尊所向世尊作如是說云何名比丘作非梵行是陁驃力士子共我婦作非梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何以無根謗清淨比丘迦留羅提舍比丘語大名梨昌言若不向佛說此語者不復與汝言語來往不入汝舍大名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是念若我不作是語者迦留羅提舍比丘必不共我語不入我舍便語比丘我當向佛作是語是時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊云何比丘作非梵行是陁驃力士子共我婦作非梵行佛爾時語諸比丘汝等皆覆鉢莫至是大名梨昌家諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得到大名梨昌家手受食更有如是人亦應與作覆鉢與作覆鉢法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌誹謗比丘是陁驃力士子清淨梵行無根波羅夷謗若僧時到僧忍聽僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至是家手受食如是白白二羯磨 僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是持爾時諸比丘作如是念僧已爲是大名梨昌覆鉢諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至大名梨昌家手受食諸比丘復作是念誰能往長者家作如是言僧已覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至汝家手受食復作是念長老阿難是佛侍者於諸比丘中讃歎清淨梵行阿難能至是大名梨昌家作如是言僧已作覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不復得至汝家手受食諸比丘共相

謂言我等往至阿難所作是言僧已爲大名梨昌作覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至大名梨昌家手受食諸比丘作是語已往至阿難所頭面禮足在一面坐已白阿難言長老阿難僧已爲大名梨昌作覆鉢一切五衆不得往大名梨昌家手受食我等心念誰能往長者家作是語衆僧爲汝作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食諸比丘復作是念唯長老阿難是佛侍者佛常於比丘衆中讚歎梵行清淨堪任能往作是言僧今已爲長者作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食長老阿難今可往大名梨昌家作是言僧已爲汝覆鉢一切五衆不復至汝家手受食爾時阿難默然受諸比丘見阿難受已從座起作禮右遶而去爾時阿難過夜已中前著衣持鉢至大名梨昌家大名梨昌遥見阿難來即從座起著衣在一處立叉手言善來阿難就此處坐阿難答言我不得坐大名梨昌問言何故不得阿難言僧已爲大名梨昌作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食大名梨昌語阿難我今便爲自損功德不生阿難答言汝實自損功德不生問阿難言我今可得往佛所仰鉢不阿難言不得大名梨昌聞是語已心愁迷悶躃地大名梨昌婦扶頭起以水灑面久乃得醒婦語大名梨昌止有是苦更有過是苦耶自言我無過罪而面向佛說我過於清淨比丘衆中謗我作非梵行爾時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊願爲我仰鉢佛語諸比丘爲是大名梨昌仰鉢仰鉢法者一心和合僧是大名梨昌偏袒右肩合掌胡跪言衆僧憶念我大名梨昌罵詈道說比丘陀驃力士子清淨梵行人我以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切五衆不得至我家手受食我今願衆僧還仰鉢一切五衆如本往來我舍手受食憐愍故如是三乞一比丘應僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵詈道說比丘陀驃力士子清淨梵行人以無根波羅夷謗故僧爲作覆鉢一切五衆不得往至大名梨昌家手受食若僧時到僧忍聽爲大名梨昌仰鉢如本往來自受食如是白白四羯磨僧已仰鉢竟僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第三十八

音釋

鼾許干切卧氣激聲也　寱倪祭切眠中有語也　齘胡戒切齒相切也　轂切加切前室也　鉋刮鉋薄交切刮古滑切　胯苦化切兩股間也　釧尺絹切臂鐶也　瘀於御切血積也　棧士限切棚也　絣百耕切以繩直物也　瘙蘇到切皮上小疥瘡也　瓨戶江切罌也　棖直耕切揬也

十誦律卷第三十九　　終九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之三

雜誦初二十法　初中後各二十法

佛遊婆伽國人間教化有一處名失守羅毗師藍寱伽藍是失守羅處菩伽王子家有新堂成名鳩摩羅未有沙門婆羅門入中坐者爾時王子聞佛遊婆伽國人間教化在失守羅處毗師藍寱伽藍教化我今有新堂名鳩摩羅成來未久修飾畫治訖亦未久未有沙門婆羅門入中坐者若世尊與衆僧先入我舍者我大得利何以故佛入我舍故佛入已我當後入菩伽王子即喚薩若瞿妬路摩牢向作是語我聞世尊遊婆伽國人間教化在失守羅處毗師藍寱伽藍教化遊行我今有新堂名鳩摩羅新成未有沙門婆羅門入中坐者若佛先入者我得大利佛入已我當後入薩若瞿妬路摩牢汝往世尊所以我語白佛言世尊菩伽王子頭面禮佛足問訊世尊作是言菩伽王子有新成堂名鳩摩羅未有沙門婆羅門入者菩伽王子請佛及僧時薩若瞿妬路摩牢受王子語已往世尊所作如是言世尊菩伽王子頭面禮足問訊世尊少病少惱安樂住不我有新成堂名鳩摩羅成來未久修飾畫治訖亦未久請佛及僧明日食佛言使是王子常得安樂佛語薩若瞿妬路摩牢天人常求樂諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽及餘衆生亦皆求樂佛說已默然時薩若瞿妬路摩牢見佛默然右遶而去到菩伽王子所作如是言瞿曇沙門已受王子請隨王子意爾時菩伽王子竟夜辦具種種多美飲食辦已晨朝敷坐處以衣布地莊嚴鳩摩羅堂及階陛莊嚴竟即語薩若瞿妬路摩牢往世尊所白言時到薩若瞿妬路摩牢受語已即往世尊所白言時到爾時世尊中前著衣持鉢大衆圍遶到菩伽王子舍爾時王子約勑家內一切大小皆出門外時王子遙見世尊來即從座起叉手在一面立作如是言善來世尊王子前詣佛所頭面禮足迎世尊到鳩摩羅堂王子在階道邊立佛及僧往至階頭立住爾時菩伽王子叉手立白佛言世尊願前堂上從敷疊處上令我等長夜安隱時長老阿難在佛後以扇扇佛佛語阿難隨法約勑王子爾時阿難語菩伽王子卻地所敷衣被牀上者置王子不肯阿難語王子佛憐愍後來衆生故且卻時菩伽王子即卻地所敷衣被爾時王子叉手白佛言已卻地敷願佛上堂令我等常得安隱佛即上堂敷坐具在諸比丘前坐爾時王子自行水已下種種飲食僧得飽滿食已攝鉢行水行水時王子執澡槃承水竟聽佛說法佛爲說種種法示教利喜示教利喜已從座起去佛時食後集比丘僧語諸比丘若地敷衣不應在上行在上行者突吉羅

佛在舍衛國有一婆羅門大富多饒財寶田宅牛羊唯少一事無有兒息求一切天神所謂水神樹神爲求兒故窮極不能得有一比丘尼常出入其舍後日來時婆羅門婦有不淨出時比丘尼語婦人言汝不清淨我曾聞取阿羅漢行跡處物浣取汁洗浴便得有兒

此中除佛及弟子衆餘處更無世尊若來入汝舍者可得生兒時婆羅門婦聞已云何方便令佛入舍便以方便語婆羅門我曾聞取阿羅漢行跡處物浣取汁洗浴便得有兒除佛及弟子衆餘處更無若佛入舍者可得生兒時婆羅門不信是語以求兒故答言隨意婦言汝往請佛時婆羅門往世尊所一面生問訊世尊佛爲種種說法示教利喜已默然婆羅門言願佛及僧明日受我請佛默然受知佛受已從座起右遶而去到自舍通夜辦種種多美飲食辦已晨朝敷坐處以種種物布地乃至外門往白佛言時到食具已辦佛自知時諸比丘往婆羅門舍佛自住房迎食分爾時諸比丘自却地敷前入其舍時婆羅門心念入時不行地敷上出時當在上行諸比丘坐已自行澡水下食僧飽滿食已攝衣鉢洗手呪願呪願已從上座次第却地敷而出時婆羅門心重不樂是沙門斷種人破我婆羅門行我有所爲作是供養而常不果諸比丘食後到佛所頭面禮足在一面坐諸佛常法食後比丘來以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿以上因緣向佛廣說佛以是事集僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今憐愍衆生故聽汝等地敷上行時比丘尼聞佛聽地敷上行以婆羅門因緣故先往婆羅門家比丘尼便往語婆羅門婦言佛先結戒不聽比丘地敷上行以是因緣故聽汝可更請令蹈上過時婆羅門婦以方便語夫佛先結戒不聽比丘行地敷上以是因緣故聽今可更請婆羅門心亦不喜以爲兒故答言隨意婦語夫言可往請佛婆羅門往到世尊所一面坐問訊世尊佛爲婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門曰佛言願受我明日請佛默然受婆羅門知佛受已從座起去竟夜辦種種多美飲食晨朝以種種物布地乃至外門往白佛時到食具已辦爾時世尊著衣持鉢諸比丘僧前後圍遶到舍就座坐已自行澡水下食食已攝鉢行水婆羅門在佛前聽說法聽說法已白佛言世尊我家當生兒不佛言生生已當出家第二生者亦當出家第三生者亦當出家次後生者當在家

佛自恣後遊行教化有一比丘手捉鉢藥草革屣遊行佛見此比丘知而故問汝何以捉鉢藥草革屣遊行答言我更無著處佛言從今聽畜三種囊鉢囊藥草囊革屣囊

佛在王舍城爾時六羣比丘所受持坐具置一處已餘處宿佛言從今日所受坐具不應離宿犯者突吉羅

佛在舍衛國憍薩羅國有阿練若處有二比丘在彼住一人犯戒一人淨持戒此二比丘未曾見佛欲共往見佛道中值有蟲水破戒者語持戒者言可共飲是水持戒者言水中有蟲云何可飲犯戒者言我若不飲便死不得見佛聞法及僧持戒者言至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面禮足在一面立在一面立已佛爲種種說法得法眼淨即

時禮佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽爲優婆塞佛更爲說法已默然時天禮佛已忽然不現時飲水者後到佛所佛爲無量衆圍遶說法佛見此比丘來到佛所佛時發優多羅僧示金色身汝癡人欲見我肉身爲不如持戒者先見我身佛說偈言

愚如蛾投大　心不善觀察　見則不審諦
汝欲見何爲　而貪觀我身　色身但不淨
彼爲渴所燒　内有脂血肉　外爲薄皮覆
彼見我非汝　猶行恭敬戒　至死護我教

佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不聽行若不持行者犯突吉羅不犯者有清流水或大河或泉水從此寺至彼寺二十里内不犯爾時比丘聚落中有緣事無漉水囊故不去若不去者此事不成以是事白佛佛言若一比丘有漉水囊便得共去爾時六羣比丘聚落中有緣事往語知識比丘我有緣事可共至聚落是比丘言我無漉水囊六羣比丘言我有可共俱往答言可爾行時道中共諍恒有蟲水六羣比丘以漉水囊自漉水飲彼比丘索不與是比丘極渴急至死以是因緣白佛佛言若比丘先不共諍無嫌心者應共行有嫌心者不應共去

佛在王舍城爾時六羣比丘木上食佛言從今不得木上食若用食者突吉羅爾時六羣比丘自畜木棍食或畜牀子食或畜盤食佛言不聽畜木橙木牀木盤食若用食者突吉羅

時佛在王舍城爾時六羣比丘二人共一鉢食佛言不得共鉢食若共鉢食者突吉羅不犯者食休已過與不犯

佛在王舍城六羣比丘不著袈裟食佛言不聽不著袈裟食不著食者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘露身揩佛言不得露身揩犯者突吉羅又六羣比丘揩露身者佛言不聽揩露身者犯者突吉羅有二比丘俱露身相揩佛言若露身相揩者俱突吉羅

佛在舍衛國有比丘名疑離越小豆羹中得生小豆便出著地此豆可生牙葉華實是比丘語諸比丘此羹不淨不應食諸比丘以是事白佛佛知故問疑離越汝實羹中得生小豆出著地可生牙葉華實語諸比丘此羹不淨不應食耶答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘此羹若未熟者應更煑若先生應作淨已煑

佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不聽作淨地若作者突吉羅

佛在舍衛國有比丘名牛呞食已更呞諸比丘見非時嚼食各相謂言是比丘過中食聞已心愁不樂是事白佛佛以是因緣集比丘僧語諸比丘莫謂是比丘過中食何以故是比丘先五百世時常生牛中是比丘雖得人身餘習故在佛言若更有如是呞病者應在屏覆處不應衆人前呞

佛在婆伽國爾時菩伽王子請佛及僧明日食佛默然受王子知佛受已從座起去還家竟夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處往白佛時到食具已辦唯聖知時爾時佛與諸比丘前後圍遶至菩伽王子家就座而坐其家大

小多不信佛或是婆羅門或邊地人行食不如法半著鉢中半棄在地是諸比丘不知云何得食是事白佛佛言食墮所受草葉上者應食若有土著吹土却而食或有多土著者水洗得食

佛在王舍城爾時六羣比丘銅盂中食諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德銅盂中食如婆羅門佛言不聽銅盂中食犯者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘洗脚處洗脚洗脚時並共人語餘比丘見吐悶佛言從今不得洗脚時共他語犯者突吉羅

佛自恣後遊行教化有比丘手捉革屣行佛見是比丘知而故問汝何以手捉革屣行答言革屣囓脚脚中痒悶無揩脚物佛言聽畜揩脚木用除脚痒故

佛在王舍城爾時有檀越施僧扇諸比丘不受佛未聽我等畜扇是事白佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜復有人施僧拂諸比丘不受佛未聽我等畜拂是事白佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜時有人施僧犛牛尾拂諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用拂佛塔及諸阿羅漢塔爾時有人以摩尼珠作拂柄施比丘諸比丘不受不知云何用是事白佛佛言聽受用拂佛塔及阿羅漢塔爾時有檀越施僧多羅樹葉諸比丘言佛未聽我等畜多羅樹葉是事白佛佛言僧得受一人亦得受

佛在王舍城爾時六羣比丘自持蓋入他舍諸居士訶責言云何名比丘持蓋入他舍如王如大臣是事白佛佛言不聽持蓋入他舍犯者突吉羅不犯者若解若置門外

佛在舍衛國有二婆羅門一名瞿波二名夜波於佛法中得信出家本誦外道四圍陀書出家已以是音聲誦佛經法時一人死一人獨在所誦佛經忘不通利更求伴不得心愁不樂是事白佛佛言從今以外書音聲誦佛經者突吉羅

佛在舍衛國有比丘捨修多羅阿毗曇毗尼誦外書文章兵法遠離佛經佛言從今諸比丘若有學誦外書文章兵法者突吉羅佛未制是戒時長老舍利弗目連處高座上爲諸新比丘沙彌說教學誦外書爲破外道論故制是戒已長老舍利弗目連便不處高座爲新比丘沙彌說法教學外書爾時諸外道聞沙門瞿曇不聽弟子學誦外書是婆羅門便往語諸信佛優婆塞言可共往到諸比丘所答言隨意外道到已與新比丘沙彌共論議諸新比丘沙彌皆不能答以二事故一者新入道二者佛制不聽學故時諸外道輕弄諸優婆塞言汝之大師汝所供養汝所尊重上座先食者正如是耶諸優婆塞聞是事心愁不樂以是事白佛佛言從今聽爲破外道故誦讀外道書

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷放火燒諸草木以放燒故多殺種種蟲佛言從今比丘不得放火燒若放火燒者隨所殺得罪

佛在舍衛國有看病人未滿五臘爲病人出行離依止入聚落求藥不得爾時心念佛制戒不得離依止一夜別宿即於彼處便求依

止依止師復病是人心念彼依止師病此依止師病我今當作何等是事白佛佛言從今聽若五夜若六夜無依止不犯結此戒已六羣比丘聞佛聽故便五夜不求依止何以故若得依止者須我供給諸比丘以是事白佛佛言從今有好依止師者乃至一夜不依止突吉羅若比丘無依止乃至不得取僧洗脚水用

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷反著俱執諸比丘見已怖畏是事白佛佛言從今不得反著俱執犯者突吉羅自舍內覆身不犯佛在舍衛國爾時有人持表裏鞧俱執施長老須菩提須菩提言佛未聽受表裏鞧俱執是事白佛佛言從今聽畜表裏鞧俱執衆得畜一人亦得畜復有人施長老須菩提俱執半成色半不成色時須菩提不受作是言佛未聽我等受半成色半不成色俱執是事白佛佛言從今聽畜半成色半不成色俱執衆僧得受一人亦得受

佛在舍衛國有五比丘得長五肘廣三肘衣者是衣入聚落乞食衣長曳地土所汙脚蹋頭隨地著不周正是事白佛佛言聽長衣施鞋紐施近緣故衣曳地土汙脚蹋墮地著不周正佛言從今聽反襵上著爾時佛自施鞋紐前去緣四指施鉤後八指施紐語諸比丘應如是作

佛在舍衛國有比丘不繫泥洹僧入聚落於聚落中墮地是比丘大慚愧是事白佛佛言從今不繫泥洹僧入聚落者突吉羅有比丘一帀繫泥洹僧入聚落時哽故帶斷墮地是事白佛佛言從今不聽一帀繫泥洹僧入聚落犯者突吉羅爾時有人施長老須菩提細縷繫腰帶須菩提不受作是言佛未聽我細縷繫腰帶是事白佛佛言聽畜三種帶一者細縷帶二者索繩帶三者辮帶帶時泥洹僧喜破佛言應施環六羣比丘如兩耳著泥洹僧細襵著泥洹僧齗頭著泥洹僧參差著泥洹僧著細生踈泥洹僧佛言不得如兩耳著泥洹僧細襵著泥洹僧齗頭著泥洹僧參差著泥洹僧著細生踈泥洹僧著者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘手摩鬚髮如牛舌舐是事白佛佛言從今不聽手摩鬚髮犯者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘二人共牀卧是事白佛佛言從今不聽二人共一牀卧犯者突吉羅若一人坐一人卧不犯爾時六羣比丘二人共一敷卧佛言從今不聽二人共一敷卧犯者突吉羅若自別有敷具不犯爾時六羣比丘二人共一覆衣中卧佛言從今不得共一覆衣中卧犯者突吉羅不犯者各有別襯身衣

佛在王舍城爾時六羣比丘著俗人衣諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德著俗人衣與白衣何異是事白佛佛言從今不得著俗衣犯者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘抄襞泥洹僧如相撲人又似作人是事白佛佛言從今不得抄襞衣著犯者突吉羅不犯者登梯覆屋泥屋

佛在王舍城爾時六羣比丘負擔行如似驢

牛負駄是事白佛佛言從今不聽負擔行犯者突吉羅

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有邊聚落是中常畏賊聚落人民畏賊故捨此處去爾時有比丘從憍薩國向舍衛國是比丘捉瓦鉢漆杖所捨聚落中人遥見來作是念此是賊來捉稍捉楯見已怖畏入樓閣比丘漸漸來近知是沙門問言汝是何沙門答言釋子沙門汝失沙門法壞沙門法令我等怖畏比丘不知云何是事白佛佛言從今行時不聽捉杖絡囊犯者突吉羅佛自恣後人間遊行有一羸瘦比丘手捉鉢行佛知故問汝何以手捉鉢行答言無物可盛佛言從今羸瘦老病比丘僧羯磨聽捉杖絡囊盛鉢行應如是作一心和合僧是老病比丘從座起偏袒右肩脱革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲老病比丘從僧乞捉杖絡囊盛鉢行僧憐愍故聽我老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是三乞僧應聽實是比丘若言老病實不老病不應聽若言老病實老病應聽一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘老病從僧乞捉杖絡囊盛鉢行若僧時到僧忍聽與是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是白白二羯磨僧與是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國佛與大衆前後圍遶說法爾時憍薩羅王波斯匿在會中坐有比丘噉蒜遠大衆行是比丘作是念莫使佛及王聞臭佛遥見是比丘佛爲王說種種法示教利喜王聞法已心大歡喜佛說法已默然王右遶佛而去爾時長老阿難佛後以扇扇佛王去不久佛知故問阿難此比丘何以遠大衆行答言此比丘噉蒜恐佛及王聞臭不敢近佛佛知故問阿難比丘噉如是此食耶答言噉若噉如是此食失法利佛言此比丘若入衆中聞我法應得正見語諸比丘是事不應作佛告諸比丘比丘不得噉蒜若噉者突吉羅

佛在舍衛國爾時長老舍利弗得風病藥師教言乳中煑蒜噉舍利弗言佛未聽我乳中煑蒜噉是事白佛佛言聽乳煑蒜噉隨噉蒜法行云何隨法行噉蒜者不應近佛及和尚阿闍梨一切上座佛塔聲聞塔温室講堂僧食厨下不得近僧坊外門立不得入僧厠大小便不得入僧浴室不得入衆人坐處當於屏房住若急大小便者應使人掘地作處若無淨人應就遠屏處大小便若病差已應掃灑所住處塗地卧具牀席更抖擻故有臭者應洗浣是比丘從房出閉戶下扂下扂已去

佛在王舍城爾時六羣比丘自取訶梨勒果與淨人已從受噉是事白佛佛語諸比丘不應自手取訶梨勒果與淨人更從受噉犯者突吉羅餘一切果亦如是

佛在舍衛國有比丘名難提是比丘作與學沙彌如先所說

佛在舍衛國爾時長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言和藥作丸著火上燒服烟優波離問佛用何物作藥佛言但除青木香藥和合餘一切香著火手捼取烟而咽時以手接烟難得佛言作筒時筒太長不大得烟佛言莫長作又復短作便燒手佛言莫太短又時見

藥在一處筒在一處取時難得佛言應畜囊
盛盛時筒破藥丸佛言中應施隔施隔已不
繫頭筒墮地佛言應繫頭
佛在舍衛國有病比丘酥油塗身不洗痒悶
是事白佛佛言應用澡豆洗優波離問佛用
何物作澡豆佛言以大豆小豆摩沙豆豌豆
迦提婆羅草梨頻陀子作
佛在舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥師
教言以娑摩尼水洗優波離問佛用何物作
娑摩尼佛言除毒樹取餘一切樹華葉作
佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉患眼痛時藥
師教言應灌鼻時比丘以脂灌鼻中或以毳
取而滴滴時不便流入眼更增痛劇是事白
佛佛言作筒灌作筒大鼻不受復小作溢失
不中用是事白佛佛言莫大莫小作得受一
波羅若一波羅半欲唾以手承取以手承取
故便欲吐佛言聽用弊納承取
佛在舍衛國爾時長老畢陵伽婆蹉患眼痛
時親里遣乘來喚答言佛未聽乘乘是事白
佛佛言病者聽乘車轝爾時佛不聽乘輦是

事白佛佛言聽乘輦是比丘乘輦時垂脚佛
言應搘脚在板上搘脚已身不安佛言聽捉
木格爾時有少樂比丘捉木格手痛佛言以
物纏木坐時日照面佛言應施軒若一切乘
上所須莊嚴物皆聽作
佛在舍衛國爾時諸比丘祇洹中處處大便
塞跡執金剛神諸非人皆瞋訶責言此中應
作不淨耶佛語比丘不應處處大便當在一
處作一處作已大聚糞佛言除却除却時諸
比丘吐悶佛言掘地作坑作坑已坑邊有大
便汙比丘脚佛言應施安脚處優波離問佛
用何物作安脚處佛言以木石瓴作大便時
露地無障人見佛言應作障時兩相見佛言
應施籬施籬已出入時故相見佛言應施戶
時有老比丘上廁時喜倒欲起時便却偃佛
言應施格令得企起時須水洗大便處佛言
應留水器又無土洗手佛言應安土土或少
佛言大器盛是時平地著器或畜生牛馬麋
鹿獼猴來蹈壞佛言應盤地安器又不覆上
有毒蛇蝘蝲蜈蚣百足入中齧比丘佛言應

覆上又洗手時地大作泥汙脚佛言應作安
脚處長老優波離問佛用何物作安脚處佛
言用木石瓴作諸比丘洗時露現佛言應施
障或二三人俱洗相見佛言應施籬又出入
時相見佛言應別施戶
佛在舍衛國祇洹中諸比丘處處小便金剛
神諸非人皆瞋訶責此中應作不淨耶是事
白佛佛言不得處處小便應在一處一處作
已如渠流佛言應安瓮瓮滿佛言應棄棄時
比丘吐悶佛言瓮下作孔令出瓮久便臭佛
言應蓋上比丘却蓋時小便時臭劇佛言蓋
上上開小孔令臭氣出時瓮四邊小便流汙
脚佛言應作安脚處優波離問佛用何物作
佛言應用木石瓴作諸比丘小便時露現佛
言應施障小便時兩相見佛言應施隔施隔
已出入時故相見佛言應施戶
佛在舍衛國爾時有人施僧瓦瓨諸比丘不
受不知何所用是事白佛佛言應受用盛水
取水浴室中用
佛在芻摩國與大比丘僧說五陰法所謂色

受想行識爾時佛唼過五百比丘一時同聲
言老壽佛語諸比丘以汝等言老壽故便得
老壽耶不也世尊佛言從今不得稱老壽稱
老壽者得突吉羅
佛在舍衛國諸比丘入舍衛城乞食時檀越
施種種好食乳酪生酥熟酥油蜜魚肉脯諸
比丘不取將無是乞美食耶是事白佛佛言
不乞而得應受初二十法竟
雜誦中二十法上
佛在王舍城爾時跋提長者作大僧坊種種
莊嚴不覆上房舍漏是事白佛佛言應覆覆
已脊上漏佛言更厚覆厚覆已風發佛言應
釘椽釘椽已椽孔頭漏佛言應施瓮覆覆已
瓮喜墮地佛言應穿底作孔釘釘已水入佛
言應釘上安覆釜安覆釜已風吹椽動搖作
聲佛言應以廿九草葉樹皮泥纏頭十八纏頭已安覆
釜
佛在舍衛國爾時比丘畜貴價火浣衣時諸
比丘二三人共抖擻抖擻時衣褰縮不正佛
言應細杖打壓土打時土入長條中佛言更

以小杖打打時土入短條中佛言更以小杖
打
佛在舍衛國爾時比丘新成染衣以掃篲掃
却染滓是衣色壞牀上成道是事白佛佛言
應以新手巾却滓
佛在王舍城爾時跋提長者作僧坊極廣大
種種莊嚴多人來看無地覆故多塵土出坌
僧房內諸比丘心念若佛聽地覆者善是事
白佛佛言應安地覆
佛在舍衛國諸比丘無擣藥物是事白佛佛
言應石上磨
佛在王舍城爾時瓶沙王於竹園中起五百
僧坊有成者有未成者時王命終王阿闍世
到竹園中看見房舍即問此爲誰作比丘答
言大王是父王所作有成者有未成者王便
命終王問比丘廿九何不成竟答言十九無直王言我
當與直時房舍成竟無梯道故無人在上住
王問諸比丘是房中有人不答言無何以故
答言以無蹬道故王言我當作比丘答言佛
未聽作是事白佛佛言聽作時長老優波離

問佛用何物作蹬道佛言用木石甎作
佛在王舍城時僧坊極大一切時多有客比
丘來初夜中夜後夜來者有持大牀去有持
繩牀去者有持大褥去者有持坐褥去者夜
即彼間宿明日棄去爾時陀驃摩羅子典僧
卧具後日處處持牀褥來時極苦作是念佛
聽以針綴牀褥者善是事白佛佛言聽綴時
牀褥中央不綴持牀東西時毳并聚一處即
作是念佛聽我綴中央者善是事白佛佛言
聽以針綴長老優波離問佛用何物作針佛
言以鐵作銅作木作
佛在舍衛國爾時長老舍利弗熱血病藥師
教言燒石著乳中飲答言佛未聽我燒石著
乳中飲是事白佛佛言聽燒石著乳中飲燒
石時諸比丘或以草木葉破丸捻著乳中灰
土汙乳是事白佛佛言從今聽以銅鐵作支
安鎖以石著中燒舉鎖抖擻去灰著乳中
佛在舍衛國有人持火爐施長老須菩提須
菩提言佛未聽受是事白佛佛言得受時然
薪火燋墮地比丘以手舉燒手佛言聽作抄

火物

佛在舍衛國爾時長老舍利弗風病藥師教言以煖水洗答言佛未聽煖水洗是事白佛

佛言聽煖水洗洗時或用鉢揵瓷煖水水少不足是事白佛佛言聽釜中煖諸比丘盛滿釜水著露地四邊著薪然時釜破是事白佛

佛言應施三碣時碣上安釜下然火薪難然是事白佛佛言應以斧破薪然

佛在阿羅毗國時寺門楣破佛見已知而故問阿難是寺門楣何以破耶答言木師忙遽不得作佛語阿難求木作具來阿難受佛教取木作具來與佛佛取以自手治塔門楣治已語諸比丘從今聽一切木作具應畜隨比丘得治者治

佛在阿羅毗國時覆僧坊比丘在地立授草不及佛言應施橙施橙已故不及佛言應施梯施梯已不遍佛言應施棚施棚已不知云何施佛言伏上應釘橛以繩繫橛隨意移棚

佛在舍衛國有比丘患男根腫膿血汙衣是事白佛佛言應以物纏裹

佛在舍衛國有比丘病看病人歲小立抱病比丘久立迷悶躃地垂死是事白佛佛言年小看病比丘得共病人坐病人憐愍故

佛在舍衛國諸比丘著新染色衣入舍衛國乞食值雨時比丘褻衣著一處濕故色異是事白佛佛言應曬曬時敷地曬曬已土著佛言應以牛屎塗地曬曬已衣不得乾佛言繩上曬故不時乾佛言應施曲橛施曲橛已故不時乾佛言應牀上曬曬已故不時乾佛言應施架施架時妨行處佛言應并一處并一處已近壁土汙佛言應離壁離壁已故不時乾佛言應懸高曬

佛在阿羅毗國時諸比丘辦浴具有比丘浴時脱衣著空地入浴室洗有毒蛇蟽蝲百足入衣中比丘著衣時爲蟲所螫佛言施衣架安衣已入浴室洗

佛在舍衛國爾時末利夫人入祇洹聽法諸比丘閣中說法末利夫人語諸比丘何不然燈答言無燈夫人言我與燈答言佛未聽我等然燈是事白佛佛言聽

佛在舍衛國爾時末利夫人施僧高座諸比丘言佛未聽我等受是事白佛佛言聽受末利夫人心念佛聽我畫此高座者善佛言除男女交會像餘者聽畫

佛在舍衛城爾時六羣比丘嚼長楊枝時諸居士見已訶責言諸沙門釋子自言善好有德云何嚼長楊枝有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種訶責六羣比丘云何名比丘嚼長楊枝佛言從今不得嚼長楊枝犯者突吉羅時諸比丘嚼短楊枝佛是處經行諸比丘遥見佛來恭敬故即咽是楊枝塞咽不下垂死是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽用三種楊枝上中下上者長十二指下者長六指此二中間名中

佛在舍衛國時有比丘度兒作共行弟子弟子不如法餘比丘言此弟子不如法何不驅去答言此是我弟子云何驅去是比丘不知云何是事白佛佛言若兒若弟子不如法者

應驅去

佛在舍衛國爾時沙彌羅睺羅違逆師迦留陀夷時迦留陀夷驅出寺時沙彌羅睺羅在祇洹門外啼泣佛從外來入祇洹時見羅睺羅啼泣佛知故問何故啼也羅睺羅向佛廣說是事佛語諸比丘從今不得驅沙彌出僧伽藍應驅出房舍

佛在舍衛國時諸比丘唾淨地地發壞是事白佛佛言從今不得唾淨地犯者突吉羅時諸比丘不知唾何處是事白佛佛言應以手承唾承唾故心中吐悶佛言應畜唾器時器滿佛言應棄棄時復欲吐佛言唾器中著灰著沙著燋物令消唾

佛在王舍城時長老迦葉從耆闍崛山出上下時日炙面汗入眼眼痛是事白佛佛言聽畜手巾拭

佛在舍衛國長老跋提行頭陀入浴室洗時不聽他人揩摩作是念若佛聽我編繩自揩身者善是事白佛佛言聽用編繩長老優波離問佛以何物作佛言以毳芻摩劫貝文闍草麻婆婆草舍利弗病患脊痛作是念佛聽我著禪帶坐者善是事白佛佛言聽著禪帶坐優波離問佛以何物作禪帶佛言用毳芻摩劫貝文闍草及婆婆草皮作

佛在舍衛國爾時世尊患風脊痛時藥師教言酥油塗身塗身已槽盛煖水入中臥佛語阿難煖水著槽中持來阿難受教槽盛煖水來時佛酥油塗身入中臥臥已病得除愈佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽若有風病以油酥塗身煖水中臥

佛在阿羅毗國諸比丘辦臥具時暮多有客比丘來僧敷具少諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應上座次第與不得敷具者與草與葉各令自敷臥具臥

佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘住是比丘以玻瓈珠出火時賊主彼處見比丘珠中出火作是念必是毗瑠璃珠比丘與我此瑠璃珠賊即語比丘與我此瑠璃珠比丘答言善人我無瑠璃珠時賊心念是比丘不肯正爾與我我當殺此比丘即殺比丘已覓珠於針綖囊中乃得玻瓈珠是賊相語言乃以此玻瓈珠故殺此比丘時賊仰臥死比丘還以玻瓈珠著其脣中便去時諸比丘食後經行見是死比丘各相謂言以此珠故爲人所殺諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今不得畜月珠日珠畜者突吉羅

佛在王舍城時諸比丘以大價火浣衣石上浣浣已破壞佛言應平板上手拍浣

佛在舍衛國時末利夫人作一講堂種種莊嚴施僧諸比丘言佛未聽受種種莊嚴講堂在中出入諸比丘不知云何是事白佛佛言此堂清淨可受在中出入時有鵝鴛鴦孔雀俱舍羅鳥耆羅鳥命命鳥飛鷰諸鳥入出作聲妨諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言應施網楯施已故來入佛言應施網時優波離問佛以何物作網佛言以毳以芻摩劫貝文闍草麻龍鬚皮等作作已喜爛壞佛言應施雀目諸鳥故得來佛言應懸簾懸簾時鬧佛言應施繩牽上

佛在阿羅毗國新作僧伽藍無掃地物諸比
丘不知云何是事白佛佛言應作掃篲
佛在舍衛國爾時長老畢陵伽婆蹉眼痛心
念若聽我高處坐者善是事白佛佛言聽高
處坐在高處時畏墮地作是念若佛聽我高
處作欄楯者善是事白佛佛言聽高處作欄
楯
佛在舍衛國時僧坊無門牛馬獼猴狗等來
入是事白佛佛言應作門
佛在舍衛國時諸比丘不知何處著針佛言
應作針筒
佛在舍衛國諸比丘不知何處著藥草是事
白佛佛言應畜盛藥物諸比丘無纙藥物是
事白佛佛言應作纙藥物
佛在舍衛國給孤獨居士施僧褥諸比丘言
佛未聽受褥是事白佛佛言聽僧畜私亦得
畜時諸比丘不自畜褥覆壞僧卧具露身坐
上起時毛著身是事白佛佛言應自畜褥覆
著僧褥上若不自敷者突吉羅
佛在阿羅毗國比丘露地翹一脚洗便倒地

垂死是事白佛佛言應畜洗脚物長老優波
離問佛用何物作洗脚物佛言用木石瓶作
佛在阿羅毗國作新僧伽藍時天久旱地乾
燋後大雨地皆發壞諸比丘行出入時脚蹈
地壞佛言應施脚蹋處長老優波離問佛用
何物作蹋處佛言應用木石瓴作彼僧伽藍
多房舍時諸比丘各自房前作安脚蹈處佛
言應周帀行行作蹋處者好
佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國向舍衛國
中道有流水渠諸比丘到渠岸邊住脫革屣
已兩屣相拍相拍時塵出諸天神皆瞋訶責
是比丘此中不應作是諸比丘不知云何是
事白佛佛言從今不得道中拍革屣犯者突
吉羅若道中行革屣有土時應用軟羊皮拭
佛在舍衛國爾時龍子信樂佛法來入祇洹
為聽法故有比丘以繩繫咽棄無人處時龍
子向母啼泣母言汝何以啼泣答言我為聽
法入祇洹中有一比丘以繩罥我頸棄無人
處龍母大瞋往詣佛所向佛言諸比丘時佛
為大衆圍遶說法佛遥見龍母來佛以慈心

三昧力滅彼毒心龍母到佛所在一面立白
佛言是諸比丘弊惡不善我子信心故來入
祇洹聽法諸比丘以繩罥咽遠著無人處龍
子在彼被繩罥者是大不好如被擯棄爾時
佛種種因緣為龍母說法示教利喜已默然
時龍母聞法已禮佛右遶而去龍母去不久
佛以是事集比丘僧語諸比丘從今不得罥
蛇棄犯者突吉羅聽以器盛覆頭遠著無人
處不得畜壓蛇罥犯者突吉羅
佛在舍衛國時放馬人有緣事來至舍衛城
為僧作種種䉛盛滿器施僧諸比丘言佛未
聽我受怛鉢那是事白佛佛言是淨食應受
佛在舍衛國諸比丘無物浸衣是事白佛佛
言應畜槽盂盆浸衣
佛在舍衛國諸比丘無物浣衣是事白佛佛
言應畜槽盂盆浣衣
佛在舍衛國時跋提長者作大僧坊種種莊
嚴施僧作是念若佛聽我以青赤白黑色莊
嚴房施僧者善是事白佛佛言聽汝以青赤
白黑色莊嚴房施僧

佛在舍衛國優伽長者持牛頭栴檀器直十萬兩金及閻浮數具持到佛所白佛言世尊此中牛頭栴檀器直十萬兩金及閻浮提數具願佛受之若佛得風病以此栴檀器盛油塗身佛默然受時長者見佛默然受已即持牛頭栴檀器與佛已頭面作禮右遶而去是長者去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘今優伽長者施牛頭栴檀器直十萬兩金及閻浮數具從今若有如是病比丘不求自與應受用

佛在舍衛國有人施僧種種和香諸比丘不受不知云何所用是事白佛佛言應受用塗房舍時諸比丘塗舍外多有衆人來看塔寺衆人見此香塗舍外謂是佛塔聲聞塔時多有人衆象馬牛車男女音聲妨諸比丘坐禪讀經諸比丘心不喜是事白佛佛言從今若得和香應塗舍內塗牀脞牀腳牀板牀當衣柂衣架塗地四壁如是塗者房舍得香施者得福

十誦律卷第三十九

音釋

漉 力木切 滲漉也　橙 丁鄧切 几屬　啁 柚之切 復出貌也　搼 奚包切 胡犬

䩞 而容切 飾也　𧜸 涉葉切 也　鞁 紐鞋切 紐女

嗹 音帝 與嗹同　辮 婢典切 交也　釿 宜引切 齊也　礔 必益切 疊也

猏 色角切 矛屬　楯 食尹切 欄之屬　豌 烏官切 豆名　篇 古核切

蜘 竹切 也　蟻 他達切 蟵蜘　蜘 郎切 蟲名　瓮 烏貢切 與甕同

坌 蒲門切 塵坌也　蹬 都鄧切 同階級也　纏 如欲切 細

楣 音眉 門上横梁也　棚 蒲庚切 棧也　鼗 必郢切 餐也

十誦律卷第四十　終十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之四

雜誦中二十法上之餘

佛在芻摩國與五百大衆共會爾時世尊與五百比丘說五陰法所謂色受想行識時諸比丘持鉢著露地天魔變作大牛身來向鉢有一比丘遥見牛來向鉢語比座比丘言看此大牛來向我鉢不破我鉢耶佛語諸比丘此非牛是魔所作欲壞汝等心佛言從今房舍中應作安鉢處

佛在舍衛國有比丘從憍薩羅國共賈客遊行來向舍衛國時賈客載滿車油在道行險難處有一賈客車破牛腳跛是人語諸伴言隨力多少爲我取油莫棄於此諸賈客言我等車各自滿重若取者共汝俱失諸伴捨去是一賈客獨守此油心愁不樂諸比丘從後來諸比丘以二事故在後一者恐塵坌二者惡聞車聲守油人見比丘來大歡喜作是念此油非是我有今當施僧諸比丘來至便語

諸比丘集在一處我施僧油時諸比丘各分取油盛鉢中半鉢中犍瓷中盛已持去道經市中前去賈客見是諸比丘持油來即生姤心語諸比丘言汝此油何處買來何處賣去何處下馱何處取利諸比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得道中擔油行犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手執革屣行佛見已知而故問何以手執革屣行荅言我脚指間破無物可塗佛言從今聽畜盛酥油囊受一升若半升又更應畜覆囊物

佛從迦羅衛國與諸比丘行向舍衛國諸天神隨比丘行作是念若諸比丘或能說法我等當聽得大利益諸比丘行時作戲調言語諸天神皆瞋訶責比丘言沙門釋子道路遊行何不說法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今諸比丘道路行時應說法呪願供養天神歡喜利益若比丘園中住樹下住或水邊住或泉邊住或多人處住時諸天神多有來集皆作是念諸比丘或能說法我等聽受得大利益諸比丘在園中住樹下住水邊住泉邊住多人處住時說法呪願供養諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今園中住樹下住水邊住泉邊住多人處住時當說法呪願供養天神歡喜利益

佛在舍衛國比丘向暮有賊處行見賊已是比丘畏賊故失衣諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘不得向暮賊處行若有事緣向暮行時以衣分著兩肩上以繩繫腰疾過賊道

佛在阿羅毗國時阿羅毗無水諸比丘是事白佛佛言應作井

佛在阿羅毗國是國中有新成僧坊比丘掃地無棄糞物是事白佛佛言應畜糞箕

佛在舍衛國有比丘患下數數起故大疲極是事白佛佛言應牀上穿孔牀下安器

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊如弗迦羅沙王婆羅門從佛乞三種禮敬若沙門瞿曇見我乘象時若手持繖若著革屣若歛脚時若却頭上襆見是已當知我已禮敬沙門瞿曇我在道行時或豎脚或却天冠或却蓋見是已當知我已禮敬世尊若沙門瞿曇見我在大衆中高聲語時喜笑時或挑衣角時見是已當知我已敬禮世尊比丘應作是三種禮不佛言不得佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨優波離若比丘禮時從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足

佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處剃髮時諸天神金剛神皆瞋訶責此處不應作是諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得處處剃髮時多積髮佛言應除棄除棄時比丘吐逆佛言應一處作坑

佛在舍衛國有人施僧華鬘諸比丘不受不知用華鬘作何物是事白佛佛言聽受應以針釘著壁上房舍得香施者得福

佛在舍衛國時衆僧髮長時剃髮人大懅時有一剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜剃髮刀剃僧髮者善是事白佛佛言聽畜剃刀與僧剃髮

佛在舍衛國時僧指爪長剃髮人憹時有剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜截爪刀與僧截爪者善是事白佛佛言聽畜刀與僧截爪

佛在舍衛國爾時僧鼻毛長時剃髮人憹時有剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜鑷拔僧鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔僧鼻中毛

佛在舍衛國諸比丘露地敷繩牀結跏趺坐禪天熱睡時頭動有一毒蛇繩牀前行見比丘頭動蛇作是念或欲惱我即跳螫比丘額是比丘故睡不覺第二螫額亦復不覺第三螫額比丘即死諸比丘食後彼處經行見是死比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今繩牀脚下施支令八指攱

佛在舍衛國爾時長老畢陵伽婆蹉眼痛入浴室洗時汗入眼中便增痛佛言應以泥塗額上時泥氣入眼眼復增痛是事白佛佛言應以香和泥塗額上

佛在舍衛國長老優波離問佛如佛說汝目連從今僧自說戒我不入僧中諸比丘不知誰應說戒佛言應上座說若上座不利次第二上座如是次第能者說時有說戒人處處忘忘時默然住佛言應授諸比丘便次第授佛言不應次第授應授忘處

佛在舍衛國優波離問佛阿耆達婆羅門施佛八種漿周羅漿年羅漿具羅漿摟伽漿說槃提漿玻璨沙漿桃漿蒲萄漿等今日受明日得飲不佛言無滓病者得飲有滓不聽飲

佛在王舍城有大僧坊是中有客比丘初夜中夜後夜一一時來見下座比丘脫衣坐遣令起下座答言上座不知時諸比丘不知云何是事白佛佛言從今若唱時若打揵椎時分取卧具時然後敷私卧具然燈星宿出時禪鎮著頭上自是已後不應遣下座起遣者突吉羅

佛在阿羅毗國阿羅毗上座初夜坐禪中夜還房還房時道中畏師子虎狼熊羆是事白佛佛言房舍四邊應作墻若作籬繞四邊豎柵

佛在阿羅毗國有新房舍天旱久不雨後卒雨大水漬墻壁爛壞是事白佛佛言應作水竇繞四邊應作塹

佛在舍衛國爾時比丘尼僧髮長時剃髮人嫌不得剃有一比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剃刀與比丘尼剃髮者善是事白佛佛言聽畜剃刀剃比丘尼髮

佛在舍衛國時比丘尼僧爪長剃髮人憹比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剪爪刀與諸比丘尼剪爪者善是事白佛佛言聽畜剪爪刀與比丘尼僧剪爪

佛在舍衛國時諸比丘尼僧鼻毛長剃髮人憹有一比丘尼名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜鑷與比丘尼拔鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鑷拔諸比丘尼鼻中毛

佛在王舍城爾時六羣比丘以貝珠揩衣著諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德以貝珠揩衣著如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛

以是因緣集比丘僧知而故問六羣比丘實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六羣比丘云何名比丘以貝珠揩衣著種種因緣訶已語諸比丘從今不得貝珠揩衣著著者突吉羅

佛在舍衛國阿耆達婆羅門持衣施佛佛語阿耆達是衣分與僧時分與僧諸比丘不受作是言我三衣具足何用是衣爲是婆羅門還到佛所作是言世尊諸比丘不受我衣時佛持刀與阿耆達教言以刀割一張疊作衣緣人人與一段

佛在舍衛國時長老跋提著納衣段段裂壞佛見是跋提知而故問跋提汝納衣何以破壞答言我糞掃衣故世尊是以裂壞佛語跋提若著糞掃衣若居士衣好割截治縫令周正別施緣佛自恣後人間遊行教化有一比丘手執革屣行佛見是比丘手執革屣行知而故問何以故手執革屣行答言革屣敗斷爾時革屣師懅不得治佛言從今聽畜鉗刀畜皮若能縫者隨意縫治

佛在舍衛國爾時比丘尼僧誦戒不利瞿曇彌比丘尼往到佛所頭面作禮在一面立已白佛言比丘尼僧誦戒不利願世尊教令誦利佛言不得何以故若比丘尼能一聞我語能受持者將來瞿曇彌還所住處諸比丘尼問瞿曇彌得教誦戒不答言不得何以故不得佛言若比丘尼能一聞我語能受持者將來時修目佉比丘尼是婆羅門種出家有大念力白瞿曇彌言我能受持時瞿曇彌將修目佉比丘尼往到佛所爾時世尊欲二月遊行教化是時多有諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所時二比丘尼不得聞戒即還住處諸比丘尼問言得教誦戒不答言不得何以故不得答言佛欲二月遊行多有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人皆詣佛所不得聞戒爾時世尊二月遊行竟還舍衛國即時瞿曇彌將修目佉比丘尼往到佛所頭面作禮在一面立已白佛言世尊諸比丘尼誦戒不利願世尊敎諸比丘尼佛言不得何以故若有比丘尼一聞我語能受持者將來瞿曇彌言願世尊說是修目佉比丘尼能受持佛即爲說修目佉比丘尼即時受持

爾時世尊更爲瞿曇彌修目佉比丘尼種種說法示教利喜時佛爲瞿曇彌修目佉比丘尼說法示教利喜已默然即從座起頭面作禮右遶而去時佛見瞿曇彌修目佉比丘尼右遶去不久以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今比丘應誦比丘尼戒莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我般泥洹後諸比丘尼當從大僧問戒法

佛在舍衛國爾時長老阿難與大衆圍繞說法時有上座比丘後來起第二下座第二下座復起第三如是上座來時次第起故衆亂妨聽說法諸長者作是念言此中亦無有前食後食何用次第坐爲妨聽說法爾時世尊見諸長者訶責比丘佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽法時上座來不應遣下座起起者突吉羅若和尚阿闍黎來恭敬故自起

不得起他若起他者突吉羅佛言從今三比丘中間隔三歲得共大牀坐二人得共一繩牀坐不得三人獨坐牀上應一人坐不應二人

佛在舍衛國有一長者請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛右遶而去還家竟夜辦種種多美飲食爾時六羣比丘與十七羣比丘先共諍時十七羣次應守僧坊六羣比丘次與迎食不時來還如上樹因緣說

佛在舍衛國有二比丘一名旃陀二名蘇陀是二比丘共作知識是二比丘試著他衣如善誦中說

佛在舍衛國有一放豬人失豬有弊惡人祇洹塹邊殺豬割肉各分持去爾時諸比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食見地豬腸各相謂言汝取是煑我入城乞食有煑者有乞食者時失豬人入祇洹求豬見烟起至比丘邊問言大德此中何所作答言煑豬腸是人言我今失豬汝等煑腸必殺我豬答言不殺問言何處得答言塹邊地得共相謂言此比丘不肯直首將詣官斷即將詣官時斷事人言大德實殺豬不答言不殺我等祇洹塹邊地得是腸時斷事人多信佛法能正斷事作是言比丘必不殺豬語比丘去從今莫復取露地豬腸是比丘向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛言從今露地豬腸不得取取者突吉羅及園中甘蔗多羅果亦如是爾時有一人親里死是人即以白氎纏死人棄阿難從道行見是死人上有氎欲往取時死人動肩言莫取我氎阿難即捨氎而去至祇洹中向諸比丘說我道中行見死人上有白氎時有比丘名黑阿難身體強壯問死人在何處阿難言在某處是比丘即到死人上取白氎死人動肩語長老黑阿難莫取我白氎爾時黑阿難唾是死人作是言餓鬼汝從何處來貪著此衣汝前世慳貪故墮餓鬼中黑阿難即擔衣前去鬼隨後啼逐黑阿難持此白氎入祇洹中爾時守祇洹門大力善神不聽此鬼入即墮塹中時黑阿難以氎示諸比丘言我從彼死人邊取是氎來諸比丘問言死人在何處答言今墮祇洹塹中諸比丘不知云何是事白佛佛言從今死屍未壞不得取物取者偷蘭遮爾時六羣比丘以針畫死屍身令壞取衣有人見呵責言沙門釋子自言善好有功德云何如旃陀羅以針破死屍取衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得以針破死屍畫者突吉羅爾時佛語黑阿難還送死屍著本處還以白氎覆上當在餓鬼後行莫在前行當在左邊莫在右邊當近頭莫近脚莫爲鬼所打

佛在舍衛國有人施比丘尼僧木桶諸比丘尼不受不知何所用是事白佛佛言應取用盛澡豆

佛在舍衛國有比丘尼名周那難提面貌端正顏色清淨以麁繫腰繩并攝兩邊著泥洹僧令髈麁大而腰細有賈客見已語諸伴言看是比丘尼髈比丘尼聞已心不喜是事白佛佛語諸比丘從今比丘尼不得并攝兩髈

上著泥洹僧犯者突吉羅
佛在舍衛國有一比丘不著襯身衣倚新畫
壁立絲畫剥落是事白佛佛言從今比丘不
著襯身衣倚畫壁者突吉羅
佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處然火如
似鍜作處諸金剛神皆瞋訶責言云何名比
丘汙此地諸比丘不知云何是事白佛佛言
從今不得處處然火犯者突吉羅應一處然
佛在舍衛國諸比丘於祇洹中處處洗浴或
用澡豆或用土以濕熱故生蟲諸金剛神皆
瞋訶責言云何名比丘汙此地諸比丘不知
云何是事白佛佛言從今不得處處洗浴應
一處就水竇洗
佛在釋迦國釋摩訶男請佛及僧明日食佛
默然受知佛受已頭面作禮右遶而去到舍
通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處已往到
佛所白言時到佛自知時佛與諸比丘僧入
其舍是舍有肉佛及僧次第坐竟釋摩訶男
自手行飯下肉爾時六羣比丘畜狗疾食竟
拾滿鉢骨置前舉眼高視時釋摩訶男循行
看僧食誰得誰不得誰重得見是鉢中盛滿
物語諸比丘大德此鉢是恒沙諸佛標幟何
以輕賤此鉢汝自賤鉢我亦不愁但恐汝後
持此不淨鉢與我食爾時佛見釋摩訶男訶
責已時佛訶責六羣比丘云何以鉢盛不淨
物從今不得以鉢盛不淨物盛者突吉羅十二
佛在王舍城爾時六羣比丘以脚扶鉢受食
是事白佛佛言從今不得以脚扶鉢受食犯
者突吉羅爾時六羣比丘以葷屣頭扶鉢受
食是事白佛佛言從今不得葷屣頭扶鉢受
食犯者突吉羅
佛在王舍城六羣比丘與無鉢人受具戒爾
時六羣比丘與十七羣比丘喜共諍時六羣
比丘次守僧坊十七羣次與迎食時十七羣
比丘從守僧房比丘索鉢來問作何等答言
與汝請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出家
耶答言如是時十七羣比丘作是言汝是大
智德人無鉢便得受具戒是比丘聞是語心
不喜是事白佛佛言從今無鉢人不得與出
家受具足若與具戒者突吉羅
佛在王舍城爾時跋難陀釋子度一賊主出
家作比丘後入王舍城乞食所可到處諸婦
女見是比丘來便藏衣物作是言此人詐作
乞食看我衣物必欲來取是比丘聞是語心
不喜向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說
佛以是事集比丘僧已知而故問跋難陀汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
訶責跋難陀云何名比丘度賊主出家種種
因緣訶已語諸比丘從今不得度賊主出家
若度者突吉羅若因緣欲度者度已應令離
本處去五六由旬若知善好有德還可將來十三
佛在舍衛國爾時饑餓乏食有一比丘未滿
五臘應受依止往到親里家四五日住已辭
別欲去親里問言何以故去答言我須依止
故親里言大德今饑餓世或當餓死何用依
止諸比丘不知云何是事白佛佛言從今饑
餓時可得日日見和尚處聽住可日日來若
日日不得來者可至五日若五日不得來者
布薩時應來若布薩時不得來乃至二由旬
半至自恣時應來見和尚

佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落爾時波斯匿王税是邊聚落邊聚落人即皆捨去彼處有比丘住不得衣食故捨房舍去王後有教不復税奪諸人聞已即還本處諸比丘未還爾時諸外道從憍薩羅國來向舍衛國還入僧坊見是僧坊清淨莊嚴釜鑊甕器瓮物坐具卧具滿僧坊中語諸居士汝此僧坊空聽我等住者善答言隨意諸外道便住有諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到是僧坊乃見是坊中清淨莊嚴釜鑊甕器瓮物坐具卧具滿是坊中諸比丘共相謂言此裸形外道無田宅民戶何由能辦如是供養必是先比丘住處諸比丘語言汝去答言何以故語言此先是我等住處外道答言大德此不從汝等得汝亦不安我在此我從居士邊得居士遣者我等當去諸（校十）比丘往語居士（十四）此本是我等沙門住處還使我等此中住者善諸居士問比丘言捨此僧坊去幾歲答言十歲諸居士問外道汝等此中住來幾歲答言十歲諸居士作是言此不可得何以故比丘捨去已經十歲外道住來亦經十歲不得道去諸比丘默然以此事白王王言誰言十歲捨去十歲住中不得遣去時王即遣人往以拳打外道商析遣去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今兩寺相近者應共作羯磨一處受施兩處布薩如是應作作法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是某處某處應一處受施兩處布薩若僧時到僧忍聽某處某處一處受施兩處布薩如是白大德僧聽是某處某處一處受施兩處布薩誰諸長老忍某處某處一處受施兩處布薩者默然誰不忍者說僧作某處某處一處受施兩處布薩竟僧忍默然故是事如是持是二處中或有一處空是中所有衣被卧具諸物應并著一處後有僧來則還分取

佛在王舍城爾時（校十）六羣比丘或（十五）頭上戴物或腰間帶物諸比丘以是事白佛佛言從今不得頭上戴物腰間帶物行犯者突吉羅

佛在王舍城爾時跋難陀釋子雩王軍將爾時邊國人叛時王檢校此將有人答言出家何處出家答言沙門何等沙門答言釋子沙門王瞋言是比丘必當度我一切將是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘輙度王所識將佛言從今不得度王所識將犯者突吉羅

佛在舍衛國跋難陀釋子共一賈客兒諍貫客兒瞋以拳打跋難陀時跋難陀往到斷事所言此賈客兒打我問何以諍即答以上事時斷事人即喚賈客兒來已問言打比丘不答言實打時斷事人便問法制打比丘得何罪答言依制隨以何身分打應斷此分即問賈客兒言以何身分打答言右手時斷事人截共右手時城中人聞沙門釋子言人截手一人語二人二人語三人如是惡名流布滿舍衛城是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責跋難陀釋子云何名比

丘言人截手佛言從今不得言人截手犯者偷蘭遮

佛在舍衛國有一外道有信樂心欲得出家往語諸比丘我欲出家出家法中有何難事比丘答言有四依法一者依著糞掃衣得出家受具足戒答言我不能著死人弊衣問言除是更有何難比丘言常依乞食得出家受具足戒言我法乞食更有何難答言依樹下住得出家受具足戒答言我法樹下住更有何難答言依塵棄藥得出家受具足戒答言我不能服是藥聞是事不肯出家受具足戒諸比丘不知云何是事白佛佛言諸比丘不應先說四依應先與受具足戒竟乃說四依

佛在舍衛國有比丘失衣鉢有一知識比丘餘處見是衣鉢即捉是衣言此是某衣鉢今從汝手中得彼言我買得問言買時誰見諸比丘不知云何是事白佛佛言買得者非賊若偷取者是賊佛語諸比丘此衣買用幾許實買得者應還本直取

佛在舍衛國爾時諸比丘二月遊行時六羣比丘有知識比丘以衣寄六羣比丘去亦如先說

佛在王舍城爾時有五比丘問佛用何物染衣佛言應以根染莖染葉染華染果染新生犢屎染

佛在阿羅毗國作新僧伽藍諸比丘無經行處是事白佛佛言應作經行處被土熱經行時汗流佛言應經行處種樹（中二十法上竟）

雜誦中二十法下

佛初成阿耨多羅三藐三菩提時賈客施酥乳糜佛食已腹內風發時釋提桓因見佛患風因閻浮樹故名閻浮提去是樹不遠有訶梨勒林爾時釋提桓因取好訶梨勒來奉上佛作是言世尊去閻浮樹不遠有訶梨勒林我取色好訶梨勒來願佛受食可除風病得遊步進止佛默然受爾時釋提桓因見佛受已頭面作禮右遶而去釋去不久佛即服比訶梨勒風病即除以子擲地即生訶梨勒樹長大生訶梨勒熟黃色墮地遍滿佛見已知而故問阿難諸比丘何故不噉此訶梨勒阿難言世尊制此不得噉宿受食故佛語阿難先受訶梨勒已滅此今噉無罪

佛在舍衛國諸比丘無盛衣物佛言應作箱被土熱故生蟲佛言應以青木香那毗羅草根著衣箱中以香故蟲不生

佛在舍衛國給孤獨居士施衆僧被諸比丘不受佛未聽我受被是事白佛佛言僧得受一人亦得受

佛在王舍城爾時六羣比丘著留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言不得著留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣著者突吉羅若著不作淨衣者波逸提

佛在舍衛國爾時諸比丘不著僧及居士留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言若僧及居士有留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣得著

佛在舍衛國有阿羅漢般涅槃諸比丘心念如佛所說身中有八萬戶蟲若燒身者當殺

是蟲諸比丘不知云何是事白佛佛言人死
時諸蟲亦死諸比丘心念佛聽我燒阿羅漢
身者善是事白佛佛言聽燒阿羅漢身諸比
丘心念佛聽我等與阿羅漢起塔者善是事
白佛佛言聽起阿羅漢塔諸比丘心念佛聽
我等供養阿羅漢塔者善是事白佛佛言聽
供養阿羅漢塔
佛在舍衛國長老迦旃延有一賈客弟子從
海中還以貝作鉋身物施迦旃延迦旃延不
受佛未聽我受貝鉋身物是事白佛佛言得
受
佛在舍衛國有一病比丘語看病人汝能好
看我愛念我我若命終所有物盡當與汝語
已便終打揵椎集僧僧語看病人死比丘所
有物盡持來現前僧應分看病人言非僧物
何以故我看病人病人語我言汝能好看我
愛念我我若命終所有諸物盡當與汝是事
故非僧物諸比丘不知云何是事白佛佛言
無如是死當與汝若比丘命終物現前僧分
佛在舍衛國有比丘淨施一比丘已物主命
終即打揵椎集僧僧遣人取死比丘衣物來
時受淨施比丘答言非僧物何以故死比丘
先淨施我諸比丘不知云何是事白佛佛言
此爲淨故施彼命終已現前僧應分
佛在舍衛國有比丘淨施一比丘物受施者
死時打揵椎集僧彼比丘自持衣來與僧作
是言此是僧物僧問何故答言我先淨施死
比丘諸比丘不知云何是事白佛佛言若彼
受淨施人死更應淨施餘人
佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者反
戒諸比丘不知云何是事白佛佛言若反戒
更淨施餘人
佛在舍衛國有比丘淨施共行弟子弟子有
不知法事師責語言莫我邊住是弟子往到
六羣比丘邊住弟子乞欲悔過以近六羣比
丘故無有悔心師往語弟子言汝何不悔過
於我答言不能師言我先淨施汝衣弟子言
今當與佛諸比丘不知云何是事白佛佛言
若弟子被師責不聽教作應更淨施餘人
佛在毗舍離國爾時地濕諸比丘作衣帳住
諸比丘作是念此中將不犯彼過十夜長衣
宿耶諸比丘不知云何是事白佛佛言此衣
作舍用不犯
佛在阿羅毗國時井水有蟲諸比丘不知云
何是事白佛佛言應漉漉時三二人共捉捉
時不正佛言應作捲漉水已寫蟲著井中井
中蟲轉多佛言一器盛水漉水已以蟲寫中
寫中已持寫流水中長老優波離問佛頗有
比丘在僧中受功德衣時有不得者耶答言
有若比丘餘處安居此處受功德衣是名不
得長老優波離問佛頗有比丘不受功德衣
得名受耶答言有若比丘是處安居自恣已
出界行還來入界聞僧今日受功德衣聞已
隨喜者得名爲受長老優波離問佛頗有比
丘捨功德衣時有不捨者耶佛言有若比丘
餘處受功德衣此處僧捨衣彼比丘雖在中
不名爲捨長老優波離問佛頗有比丘僧捨
功德衣彼比丘不在得名捨耶答言有若比
丘受功德衣出界行聞捨功德衣隨喜是名
得捨

佛在舍衛國憍薩羅國住處有人施僧物打揵椎集僧和合分物已起爾時六羣比丘從界外來語諸比丘此衆僧所有物我當共分諸比丘還更共分諸比丘不知云何是事白佛佛言若打揵椎僧和合分物已起界外有比丘來欲與者與不得强分

佛在舍衛國憍薩羅國有人施僧衣爾時有六羣比丘到僧坊中兩兩共語看諸比丘欲分衣時在屏處住彼分物已我等當出到邊使更共分爾時六羣比丘看彼比丘已在屏處住爾時打揵椎集僧諸比丘共相謂言喚是六羣比丘來求覓所在處不得有人言是比丘多緣事必當出行即和合分物已起六羣比丘便界內來言此應共我等分時六羣比丘作是言若不信我在界內者此中有比丘見諸比丘更與共分諸比丘不知云何是事白佛佛言若打揵椎僧分物已起若有界內比丘來欲與者與不得强分

佛在舍衛國爾時比丘貴價火浣衣及深摩根衣數牀上坐起時欲破壞諸比丘不知云何是事白佛佛言應敷者敷應著者著隨所宜作

佛在舍衛國諸比丘爲布薩故打揵椎說戒者言若不來囑授者說有一比丘作是言某比丘清淨與欲問言彼比丘那去答言出界去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日與欲者不得出界犯者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘爲布薩故打揵椎說戒者言與欲者說有一比丘唱言某甲比丘清淨與欲問言是比丘在何處答言在界外諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得受界外比丘欲犯者突吉羅

佛在舍衛國爲布薩故打揵椎集僧說戒者言誰受教誡比丘尼答言迦留陀夷問言在何處答言出界行諸比丘不知云何是事白佛佛言從今受教誡比丘尼者不得出界行犯者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘展轉與清淨與欲與自恣與除罪諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得展轉與清淨與欲與自恣與除罪犯者突吉羅

佛在舍衛國憍薩羅國去僧坊不遠有阿練若處布薩時天雨坊中僧心念阿練若比丘當來阿練若處僧復作是念僧坊中比丘當來爾時兩不相就不得布薩諸比丘不知云何是事白佛佛言應羯磨一處布薩應如是作作法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此某堂舍應作布薩處若僧時到僧忍聽某堂舍作布薩處如是白白二羯磨僧聽某堂舍作布薩處竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時末利夫人爲聽法故到祇洹中問諸比丘言此處有幾僧答言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言應數爾時諸比丘喚名字數喚名字數時參錯失數佛言應行籌夫人又問有幾沙彌答言不知諸比丘不知云何是事白佛佛言沙彌亦應行籌

佛在舍衛國僧布薩時末利夫人施僧錢諸比丘不受佛未聽受布薩錢諸比丘不知云何是事白佛佛言聽受時諸比丘未到布薩

二日三日便說戒布薩比丘爲布薩故來不得布施諸比丘不知云何是事白佛佛言不得先前二日三日說戒犯者突吉羅佛言布薩時應布薩爲布薩比丘來令得布施故爾時諸沙彌索分答言汝不布薩不作羯磨不說戒不入布薩故不與分諸比丘不知云何是事白佛佛言沙彌受籌故應與分佛雖聽與不知與幾許佛言若沙彌在行次檀越自手與者應等與若但施僧大比丘得三分沙彌得一分

佛在王舍城爾時六羣比丘共白衣一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與白衣共一牀坐犯者突吉羅爾時六羣比丘共沙彌一牀坐諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得與沙彌共牀坐犯者突吉羅

佛在舍衛國爾時比丘共沙彌二夜宿第三夜遣出出時沙彌先以油塗脚蹈地敷上油汙地敷諸比丘不知云何是事白佛佛言從今油塗脚不得地敷上行犯者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘互相誘弟子時上座訶責言諸比丘云何得畜弟子教化如法如是六羣比丘誘我弟子諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得誘他弟子犯者突吉羅爾時六羣比丘各呪誓言我若誘汝弟子者作佛呪法呪僧呪諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘不得自呪不得呪他若自呪若呪他者突吉羅爾時六羣比丘以物作誓我若誘汝弟子者便沒是物諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得以物自誓誓他若以物自誓誓他者突吉羅

佛在王舍城爾時六羣比丘失衣鉢語諸比丘言我失衣鉢當共作投窺時諸比丘各各思惟不知云何是事白佛佛言從今比丘法不得自投窺亦不得令他投窺若自作令他作者突吉羅何以故呪與投窺一種故

佛在王舍城爾時六羣比丘貸白衣物語取物者言至時不得者當倍責汝取物者怖畏諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得要他索倍犯者突吉羅

佛在舍衛國爾時虎狼殺鹿選擇好肉噉有比丘過中從此道行見是死鹿各相謂言當持歸明日食即持殘鹿歸時虎飢起求覓殘鹿遶祇洹吼聲時佛見虎吼佛知而故問阿難是虎何故吼答言世尊比丘持虎殘肉來故佛言從今不得取虎殘犯者突吉羅何以故虎不斷望故若取師子殘者不犯何以故師子斷望故

佛在舍衛國有比丘先不從比丘求聽出罪便出他罪是比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今他不聽不得說他罪不得令他憶罪不得遮他說戒自恣不得遮他教誡比丘尼遮者突吉羅

佛在舍衛國爾時有下座比丘不恭敬喚上座上座聞已心不喜諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得不恭敬喚上座若不恭敬喚上座者突吉羅爾時諸比丘不知云何喚上座是事白佛佛言從今下座比丘喚上座言長老爾時但喚長老不便佛言從今喚長老某甲如喚長老舍利弗長老目犍連長

老阿難長老難提長老金毗羅
佛在舍衛國有那羅比丘有施羅比丘尼二
人共戲笑言語惱亂諸比丘是事白佛佛言
是那羅比丘施羅比丘尼所作不善所噉食
如偷盜佛以是事集比丘僧語諸比丘應與
是二人作不清淨羯磨一心和合僧一比丘
唱言大德僧聽是那羅比丘施羅比丘尼共
戲笑言語惱亂諸比丘若僧時到僧忍是那
羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱亂諸比
丘是所噉食如偷盜如是白白二羯磨僧與
那羅比丘施羅比丘尼作不清淨羯磨竟僧
忍默然故是事如是持僧與二人作不清淨
羯磨竟是二人心生悔自見過罪四布懺悔
作是言我先惱亂衆僧今生清淨心乞捨不
清淨羯磨諸比丘不知云何是事白佛佛言
是那羅比丘施羅比丘尼悔過生清淨心應
與捨不清淨羯磨應如是作一心和合僧是
那羅比丘施羅比丘尼從座起偏袒右肩脫
革屣右膝著地合掌作是言大德僧聽我那
羅比丘施羅比丘尼共戲笑言語惱亂僧故
僧與我等作不清淨羯磨所噉食如偷盜我
等今悔過生清淨心乞捨不清淨羯磨我那
羅比丘施羅比丘尼所受食莫如偷盜憐愍
故第二第三亦如是乞僧中一比丘唱言大
德僧聽是那羅比丘施羅比丘尼共戲笑言
語惱亂僧故與不清淨羯磨所噉食如偷盜
是二人今自悔過生清淨心從僧乞捨不清
淨羯磨所噉食莫如偷盜若僧時到僧忍聽
僧與是那羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯
磨所噉食莫如偷盜如是白白四羯磨僧與
那羅比丘施羅比丘尼捨不清淨羯磨竟僧
忍默然故是事如是持
爾時比丘問佛用何等皮作革屣佛言除五
種皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更除五種
皮象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮餘者聽作
佛在舍衛國爾時有人施僧鱣魚皮革屣諸
比丘不受佛未聽我著鱣魚皮革屣是事白
佛佛言應受鱣魚皮革屣爲麤故以牛皮覆
上
佛在舍衛國爾時有人施僧鰭魚皮革屣諸
比丘不受佛未聽我受鰭魚皮革屣是事白
佛佛言聽受鰭魚皮革屣以眼痛故以牛皮
覆上
佛在舍衛國有人施僧筋諸比丘不受不知
何所用是事白佛佛言聽受用作門戶紐開
戶繩
佛在舍衛國有人施僧熊皮諸比丘不受不
知何所用是事白佛佛言應受應著僧房戶
用拭脚入房佛自恣後遊行教化有一比丘
手捉革屣行佛見已知而故問何以故手捉
革屣行白佛言世尊革屣壞我脚故佛言應
以輭皮遮遮已行時撥地佛言應後施綱佛
在阿羅毗國國有營理比丘日日爲材木爲
竹入山入山時道中畏師子虎狼熊羆多羅
叉畏不依道行行時棘刺皂莢刺刺脚是比
丘以龍鬚草作屩道中多受泥水壞脚佛言
應作難通泥水出
佛在舍衛國祇梨園有佛親里閒同姓中有
出家得佛即白父母我欲往見佛父母作是
念若往佛所或當出家爾時父母爲說諸難

言道中有師子怖虎狼熊羆等怖又白父母我必當去父母知必欲去作是言我今與汝別若出家者當來至此答言爾即往佛所到已頭面作禮在一面立佛與出家受戒後辭白佛言世尊我欲還見父母親里佛言去莫久住即便還家諸親里多人人留一日如是經久時龍雨雪墮爾時是比丘與親里別欲還佛所答言龍雨雪云何得去汝能著白衣韡不答言佛未聽我著白衣韡即時還道中手冷脚疼眼痛來到佛所頭面作禮在一面立諸佛常法客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶佛即以是語勞問是比丘忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶比丘言忍足安樂住乞食不乏道路不疲即以如是事向佛廣說佛知而故問彼土何如答言多雪佛言從今多雪國土聽著白衣韡為遮雪故

佛在舍衛國爾時給孤獨居士以赤朱塗五百繩牀脚施祇桓僧諸比丘不受言佛未聽我朱塗繩牀脚是事白佛佛言是牀清淨應受

佛在王舍城爾時跋提長者種種莊嚴僧坊施僧諸比丘不受佛未聽我受種種莊嚴僧坊是事白佛佛言是坊清淨應受

佛在舍衛國郁伽蘇跋那長者往到佛所頭面作禮在一面坐已佛以種種說法示教利喜示教利喜已默然爾時郁伽長者見佛種種說法默然已白佛言世尊請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已還家竟夜辦種種多美飲食又莊嚴五百金牀銀牀琉璃牀玻瓈牀作是念不受一當受一又辦五百金槃銀槃琉璃槃玻瓈槃作是念不受一當受一又辦五百金鉢銀鉢琉璃鉢玻瓈鉢作是念不受一當受一明朝往白佛時到佛著衣持鉢與比丘僧俱入其舍以五百金牀奉佛時佛不受又奉銀牀琉璃牀玻瓈牀佛亦不受爾時長者除是寶牀更敷餘牀以褥重敷上佛即就坐爾時長者以五百金槃奉佛佛亦不受又奉銀槃琉璃槃玻瓈槃施佛佛亦不受爾時長者以五百金鉢奉佛佛亦不受又奉銀鉢琉璃鉢玻瓈鉢佛亦不受佛言我先聽二種鉢鐵鉢瓦鉢八種鉢不應畜長者即行水下食種種豐美佛及僧滿足收鉢已持小牀佛前坐欲聽法佛為種種說法示教利喜竟從座起去

十誦律卷第四十

音釋

韊（汝義切馬韊也）　襆（坊玉切帊也）　懅（其據切懼也）　䇅（岳嶲切載物也）

塹（七豔切坑也）　竄（倉亂切）　鱣（知連切大黃魚也）　鯌（倉各切魚名）

韡（許避切有物發也勒於鞍切）

十誦律卷第四十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯　宜一

第六誦之五

雜誦中二十法下之餘

佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨頻色清淨故名曰妙光此女生時相師占曰是女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比賈客常入海採寶是賈客於樓上遥見是女即生欲心問餘人言是誰女答言是某甲婆羅門女有取者耶答言無也有求者耶答言未也又問曰何故無人求耶答曰此女有一過有何過答曰此女生時有相師占曰此女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時賈客作是念除沙門釋子無能强入我舍者沙門釋子亦無是過我當取之即往求取女到舍未久諸賈客結伴欲入海中彼國入海法要得曾入海者若自不肯去要强將去時賈客喚守門者作是言我欲入海莫聽男子强入我舍除沙門釋子沙門釋子亦無是過答言爾作是語已便去後沙門婆羅門於其舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日如是舍未曾往者不應往若往者不應坐何以故此舍必有非梵行過故此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合棄死人處時有五百賊於此處行見是死女即生欲心便就行欲行欲已五百人去是女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡道在彼國北方生作婬龍名毗達多

佛在王舍城有比丘病癰往語耆婆達治我此病耆婆達答言漚令熟比丘言佛未聽漚諸比丘是事白佛佛言聽漚令熟耆婆又言應破答言佛未聽破癰是事白佛佛言聽破耆婆又言應捺去膿比丘言佛未聽捺是事白佛佛言聽捺耆婆又言應著食膿物比丘言佛未聽著是事白佛佛言聽著種種治癰藥

佛在王舍城爾時王舍城一月大祠耆梨龍爾時諸人於王倉庫中出物辦具種種飲食與一切人時處處多有人來集或有人胷凹或有人胷凸或有人脚似象脚或有如馬脚又似象耳馬耳或耳如箕如是似象馬人衆多男女大小皆滿其中甚大歡樂時客觀中多有四方諸賈客來王作祠時不取稅故亦無禁限度者不稅行不須送此祠有少日在諸賈客作是念此王不一時稅我等耶祠未竟即去於後祠竟諸人各還本處時凹胷凸胷象脚馬脚象耳馬耳如箕耳者悉住後日往多人處天祠處沙門婆羅門處遊行爾時六羣比丘弊惡故好沙彌弟子不在邊住以二事故一者犯戒二者畏令我等犯戒時六羣比丘見如是人已作是念我等若度餘人必捨我去今當度此無教去者六羣比丘往語彼人汝等何不出家答言我等如是誰當度我有能度者我便出家時六羣比丘言汝能爲我守舍與我迎食能擔鉢者我當度汝六羣比丘即度此人若有請佛及僧處先遣持鉢去以二事故一者行遲二者羞共行諸外道見已呵諸檀越言汝等所供養者是汝

等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘度凹胷人凸胷人象脚馬脚象耳馬耳箕耳人種種呵已語諸比丘從今不得度凹胷凸胷人象脚馬脚象耳馬耳如箕耳人若度者突吉羅

佛在舍衛國長老優波離有二沙彌一名陁薩二名波羅當受戒時沙彌陁薩語波羅言汝先受戒我供汝所須波羅語陁薩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙彌一時羯磨受具戒不佛言得應如是作一心和合僧是中一比丘唱言大德僧聽是陁薩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和尚若僧時到僧忍聽僧與陁薩波羅受具戒長老優波離作和尚如是白白四羯磨僧已與陁薩波羅受具戒長老優波離作和尚竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊我等不知佛在何處說修多羅毗尼阿毗曇我等不知云何佛言在六大城瞻婆國舍衛國毗舍離國王舍城波羅㮈迦維羅衛城何以故我多在彼住種種變化皆在是處

佛在舍衛國爾時長老耶舍與五百比丘從憍薩羅來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代客比丘擔衣鉢擔衣鉢時有大高聲多人聲佛聞是大聲多人聲知而故問阿難此僧坊內何故有是大聲多人聲白佛言世尊是長老耶舍與五百比丘從憍薩羅國來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代客比丘擔衣鉢是故有是大聲多人聲佛語阿難汝往語耶舍等五百人言汝等作大聲故驅汝等不得舍衛國安居阿難受教往語耶舍言汝等作大聲故世尊驅汝等不得舍衛國安居爾時耶舍等五百人即往婆求摩河邊聚落中安居爾時諸比丘作是念佛遣我等以大聲故我等默然者善是事白佛佛言聽默然時諸比丘睡睡已共相謂言佛聽我等獨房住者善是事白佛佛言聽獨房中住住亦睡復相謂言佛聽我等衆住者善是事白佛佛言聽衆住衆住亦睡復相謂言佛聽我等水洗頭者善是事白佛佛言聽水洗頭時諸比丘以手取水澆時不便佛言應作器器大水澆衣濕即便小作小作不得水是事白佛佛言不得大不得小受一鉢羅若一鉢羅半時作器無柄澆時墮他頭上痛惱垂死是事白佛佛言應施柄有比丘坐睡餘比丘以水澆便言我不睡何以水澆我是事白佛佛言睡者不可信澆者可信有五法以水澆他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言聽手掁者善是事白佛佛言聽以手掁有比丘坐睡餘比丘以手掁便言我不睡何以故推我諸比丘不知云何是事白佛佛言睡者不可信掁者可信有五法以手掁他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我等以毱擲者善是事白佛佛言聽以毱擲擲已

後日還歸後日諸比丘不知與誰佛言歸本
擲主若擲主不在與然燈者然燈者不在與
執作者執作者不在應著堂中央地覆上著
堂中央地覆上已還坐坐已見餘比丘睡者
取是毱擲彼言不睡何以擲我佛言睡者不
可信擲者可信有五法以毱擲他一者憐愍
二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚
諸比丘故睡共相謂言佛聽我用禪杖者善
是事白佛佛言聽用禪杖時禪杖頭尖築時
壞安陀會共相謂言佛聽我等以物裹杖頭

者善是事白佛佛言應以物裹頭時杖著地
作聲佛言下頭亦應裹諸比丘不知云何取
禪杖是事白佛佛言取禪杖時應生敬心諸
比丘不知云何生敬心是事白佛佛言應以
兩手捉杖戴頂上有比丘坐睡一比丘捉禪
杖築睡者睡者驚起立看諸比丘黙然無聲
即時迷悶躃地諸比丘不知云何是事白佛
佛言若比丘坐睡應起看餘睡者應以禪杖
築築已還坐若無睡者應出戶彷徉來入更
看若見睡者以禪杖築築已還坐若無睡者

還以禪杖著本處已坐有比丘坐睡餘比丘
以禪杖築便言不睡何以築我是事白佛佛
言睡者不可信築者可信有五法以禪杖築
他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚
壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我
著禪鎮者善是事白佛佛言聽著禪鎮時禪
鎮無孔著時墮地共相謂言佛聽我作孔者
善是事白佛佛言聽作孔作孔已以繩貫孔
中繩頭施紐挂耳上去額前四指著禪鎮諸
比丘以繩絡頭後著是事白佛佛言從今大

得以繩絡頭後著禪鎮絡者突吉羅時禪鎮
墮故睡是事白佛佛言禪鎮一墮聽一舒脚
二墮二舒脚三墮者應起行行時來往故相
亂是事白佛佛言應如鵝法次第行行時下
座觸上座肩是事白佛佛言下座行時不得
觸上座肩下座應在上座後行不得近上座
諸比丘故睡共相謂言佛與我等作時節者
善是事白佛佛言聽作時節諸比丘共相謂
言佛聽作兩時者善是事白佛佛言聽作兩
時復相謂言竟夜作時節者善是事白佛佛

言聽竟夜作時節復相謂言聽我晝日作時
節者善是事白佛佛言聽晝日作時節復相
謂言佛聽我等七日坐者善是事白佛佛言
聽七日坐復相謂言佛聽我等常坐禪者善
是事白佛佛言聽常坐禪爾時聽作時節兩
時夜時晝時七日時常坐時不嚼楊枝口中
氣臭共相謂言佛聽我等嚼楊枝者善是事
白佛佛言聽嚼楊枝有五利益一者口不苦
二者口不臭三者除風四者除熱病五者除
痰陰復有五利益一者除風二者除熱三者

口滋味四者能食五者眼明爾時便作時節
兩時夜時晝時七日時常坐禪時不洗浴垢
臭諸比丘共相謂言佛聽洗者善是事白佛
佛言聽洗爾時渠水流駛入者爲水所漂是
事白佛佛言水中應施柱作障閑捉洗爾時
聽作時節兩時夜時晝時七日時常坐禪時
諸比丘得無量知見證得須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢佛知諸比丘已得證以是因緣
集僧語諸比丘彼處有光明諸佛在世法歲
二時大會春末月夏末月春末月者諸方國

土處處諸比丘來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見世尊是第二大會是時婆求摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟持衣鉢來到佛所佛遙見婆求摩河比丘來已佛入初禪婆求摩河比丘亦入初禪佛從初禪起入第二第三禪第四禪空無想無作婆求摩比丘亦從初禪起入第二禪第三禪第四禪空無想無作爾時長老阿難遙見婆求摩比丘來即合掌白佛言世尊願世尊共婆求摩比丘語令婆求摩比丘長夜安樂佛語阿難莫作是語阿難如我所知汝能知耶阿難我遙見婆求摩比丘來時我入初禪婆求摩比丘亦入初禪我起初禪入第二第三第四禪空無想無作婆求摩比丘亦起初禪入第二第三第四禪空無想無作

佛在舍衛國爾時黑山土地有比丘名馬宿滿宿在此處住汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉殘宿食不受而食不受殘食法食彈琴鼓簧捻脣作音樂聲齘齒作妓樂彈銅盂彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌儛著髮瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬬車鬬步鬬羊鬬水牛鬬狗鬬雞鬬男子鬬大男鬬大女鬬小男小女鬬亦自共鬬拍手蹋節四向馳走變異服飾馳行跳躑水中浮沒斫截樹木振臂拍脞啼哭大喚作嘯謬語諸異國語擲絕返行如魚宛轉擲物空中還自接取與女人共船上載令作伎樂或騎象馬乘車輦轝與多人衆吹貝導道入園林中作如是等種種惡不淨事爾時長老阿難從迦尸國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝時到著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出城出城不遠多人衆集阿難到彼問衆人言汝此土地豐樂多諸人衆令我乞食持空鉢入還持空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡事耶爾時有賢者名優樓伽在彼衆中從座起偏袒右肩合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行汙他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉殘宿食不受而食不受殘食法彈琴鼓簧捻脣作音樂聲齘齒作伎樂彈銅盂彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌儛著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑如上種種諸惡廣說大德阿難是二比丘作此諸惡悉汙諸家皆見聞知時優樓伽賢者即請阿難將入自舍敷座令坐自手與水多美飲食自恣飽滿飽滿已洗手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從座起去向自房舍隨所受臥具還付舊比丘持衣鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶佛以是語勞問阿難忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶阿難答言世尊忍足安樂住乞食不乏道路不疲

以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責馬宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐乃至謬語種種因緣呵已語諸比丘從今不得共女人一牀坐共坐者突吉羅不得與女人共食共食者突吉羅不得共女人一器飲一器飲者突吉羅不得非時食食者波逸提不得噉殘宿食食者波逸提不得惡捉食食者突吉羅不受食食者波逸提不受殘食法食者波逸提內宿食噉者突吉羅不得彈琴鼓簧不得嘯不得齰齒作節不得吹物作節不得彈銅盂作節不得擊多羅樹葉作節不得歌不得拍節不得儛犯者皆突吉羅不得著華瓔珞不得著香瓔珞不得香油塗身不得著香熏衣犯者皆突吉羅不得以水相灑犯者隨得罪不得自採華及使人採若自取若教他者波逸提不得貫華纓及使人貫華纓若自貫若使人貫者突吉羅不得自作華鬘不得教他作若自作教他作者突吉羅不得自貫雜華不得教他貫若自貫使人貫者突吉羅不得自作使到童男童女家不得教他作使到童男童女家若自到教他到者隨得罪不得鬪象鬪馬鬪車不得合人戲不得鬪羊不得鬪水牛不得鬪雞不得鬪狗不得鬪女人不得鬪男子不得鬪小男小女不得自鬪不得教他鬪犯者皆突吉羅不得振臂不得蹋節不得空中擲物不得裝飾不得走不得跳犯者皆突吉羅不得斬伐草木犯者波逸提不得作帳行犯者突吉羅不得哭不得大喚不得嘯犯者皆突吉羅不得倒立不得擲絕不得如魚宛轉犯者皆突吉羅不得弄鈴犯者隨得罪不得共女人船上歌作樂犯者皆突吉羅不得乘象馬車不得作虜簿入園觀中犯者皆突吉羅不得祠火不得謬語犯者隨得罪不得乘人犯者突吉羅

佛在舍衛國迦羅梨比丘往看鬪象鬪馬鬪車相撲鬪羊鬪水牛鬪雞鬪狗鬪男女鬪小男小女自往觀看諸比丘以是事白佛佛言從今不得往看鬪象馬乃至小男小女犯者皆突吉羅

雜誦後二十法上

佛在舍衛國爾時長老優波離問佛言世尊摩訶波闍波提瞿曇彌受八重法故即是出家受具足戒成比丘尼法餘比丘尼當云何佛言應現前白四羯磨

佛在王舍城時諸比丘與比丘尼作羯磨諸比丘尼心不喜是事白佛佛言從今諸比丘不應與比丘尼作羯磨比丘尼還比丘尼作羯磨除受具足戒羯磨摩那埵羯磨出罪羯磨

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與比丘作羯磨諸比丘心不喜是事白佛佛言諸比丘尼不應與比丘作羯磨比丘還與比丘作羯磨除不禮拜不共語不供養羯磨

佛在王舍城爾時諸婦人爲夫姑舅所苦惱故出家作比丘尼爾時爲和尚尼阿闍梨尼共住比丘尼所苦惱故還作白衣諸居士呵責言是諸不吉弊女輩我等先是其主中間作比丘尼受我尊重今我等還受其尊重無有決定是事白佛佛言若比丘尼一反戒不

復聽出家受具戒
佛在王舍城爾時長老摩訶迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山出入王舍城乞食爾時偷蘭難陀比丘尼在大迦葉前趨行大迦葉言妹汝若疾行若避我道即罵言汝本是外道有何急事而不徐徐行大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼在比丘前行若在前行突吉羅
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼中前著衣持鉢行乞食食後以尼師壇著左肩上入安陀林中大坐一樹下時有蛇來入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼大坐若大坐突吉羅若展一脚坐不犯
佛在舍衛國爾時優波離問佛言世尊不聽比丘尼出比丘見聞疑罪頗有因緣比丘尼出比丘見聞疑罪不犯耶佛言無也除語莫近惡知識惡伴黨
佛在舍衛國爾時有比丘教一比丘反戒隨得罪若教比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼令反戒突吉羅若比丘尼教比丘尼反戒突吉羅若比丘尼教式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘反戒突吉羅若式叉摩尼教式叉摩尼反戒突吉羅若教沙彌沙彌尼比丘比丘尼反戒突吉羅若沙彌教沙彌反戒突吉羅若教沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼反戒突吉羅若沙彌尼教沙彌尼反戒突吉羅若教比丘比丘尼式叉摩尼沙彌反戒突吉羅若比丘以種種物誘餘比丘得罪若誘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若比丘尼以種種物誘比丘尼犯罪若誘式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘突吉羅若式叉摩尼以種種物誘式叉摩尼突吉羅若誘沙彌沙彌尼比丘比丘尼突吉羅若沙彌以種種物誘沙彌突吉羅若誘沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼突吉羅若沙彌尼以種種物誘沙彌尼突吉羅若誘比丘比丘尼式叉摩尼沙彌突吉羅若比丘向餘比丘喑噫突吉羅若向比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼喑噫突吉羅若比丘尼向比丘尼喑噫突吉羅若向式叉摩尼沙彌沙彌尼喑噫突吉羅若比丘尼向比丘喑噫波逸提若式叉摩尼向式叉摩尼喑噫突吉羅若向沙彌沙彌尼比丘比丘尼喑噫突吉羅若沙彌向沙彌喑噫突吉羅若沙彌向沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼喑噫突吉羅若沙彌尼向沙彌尼喑噫突吉羅若向比丘比丘尼式叉摩尼沙彌喑噫突吉羅若比丘輕比丘突吉羅若比丘輕比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若比丘尼輕比丘尼突吉羅若比丘尼輕式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若式叉摩尼輕式叉摩尼突吉羅若輕沙彌沙彌尼比丘比丘尼突吉羅若沙彌輕沙彌突吉羅若輕沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼皆突吉羅若沙彌尼輕沙彌尼突吉羅若輕比丘比丘若式叉摩尼沙彌皆突吉羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡語向比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若比丘惡惡語向比丘尼犯罪若惡語向式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘突吉羅若式叉摩尼惡語向式叉摩尼突吉羅若向沙彌沙彌尼比丘比丘尼皆突吉羅若沙彌惡語向沙彌突吉羅若向沙彌

尼比丘比丘尼式叉摩尼惡語突吉羅若沙彌尼向沙彌尼惡話突吉羅若向比丘比丘尼式叉摩尼沙彌突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼到祇洹聽法諸比丘數數具竟多有殘在諸比丘尼求數具故若惱語比丘言大德已數數具餘者借我等坐諸比丘言佛未聽我等數數具竟殘與比丘尼諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘數數具竟殘與比丘尼坐

佛在王舍城爾時長老大迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以肘隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼隱比丘背若隱者突吉羅

佛在舍衛國爾時助提婆達多比丘尼著雜綵服兩襠諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德著雜綵服如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今比丘尼不應著雜綵服著者突吉羅

佛在王舍城爾時諸比丘尼以雜色繩豬腸帶雜綵縱繫身是事白佛佛言從今不聽比丘尼以雜色繩豬腸帶雜綵縱繫身若繫身者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼細攝著衣著毦衣生起著衣著細踈衣是事白佛佛言從今不聽比丘尼著四種衣著者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼故嚬呻諸比丘尼問言汝作何等答言受觸樂是事白佛佛言比丘尼不應嚬呻若故嚬呻突吉羅

佛在舍衛國有異比丘乞食一時乞兩分先乞者自食後乞者還房與比丘尼此比丘乞二分食時天雨故比丘尼不來無人食此分棄著僧坊內衆鳥來集作大音聲佛食後將阿難往至其所佛見已知而故問阿難此中何以衆鳥來集作大音聲阿難白佛言世尊有異比丘乞二分食前乞者自食後分與比丘尼乞兩分食時天雨故比丘尼不來無人食此分棄著僧坊中以是因緣故衆為大集作大音聲佛知故問阿難諸比丘與非親里比丘尼食耶阿難答言世尊與佛以是因緣集比丘僧集僧已種種因緣呵責諸比丘云何名比丘與非親里比丘尼食佛告諸比丘從今比丘不應與非親里比丘尼食與食者突吉羅

佛在舍衛國時世饑儉乞食難得諸比丘節日得食多有餘殘諸比丘尼求食不得生苦惱語諸比丘言汝等與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸比丘尼殘食是事白佛佛言如是饑儉時聽與比丘尼殘食饑儉世過至豐樂時諸比丘如饑餓時與比丘尼殘食諸比丘尼不受作是言汝等殘宿於我亦殘宿汝等不淨於我亦不淨諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘殘宿比丘尼淨比丘尼殘宿比丘淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘尼遮道法諸比丘尼羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘問比丘尼遮道法比丘尼應問比丘尼遮道法

佛在舍衞國爾時諸比丘尼問比丘遮道法
比丘羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘
尼問比丘遮道法比丘應問比丘遮道法
佛在舍衞國爾時諸比丘尼與不能正語式
叉摩尼受具戒是式叉摩尼白僧言度我語
不正故便言塗我諸年少比丘尼笑之是式
叉摩尼羞故起去以是事故遂不復受具戒
是事白佛佛言從今有語不正式叉摩尼餘
比丘尼應代乞代乞法者一心和合比丘尼
僧代乞比丘尼應從座起偏袒右肩胡跪合
掌作是言大德僧聽是某甲式叉摩尼語不
正從僧乞受具戒和尚尼某甲僧當濟度與
某甲式叉摩尼受具足戒憐愍故第二亦應
言大德僧聽是某甲式叉摩尼語不正從僧
乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度與某甲
十
廿一
式叉摩尼受具足戒和尚尼某甲憐愍故第
三亦應言大德僧聽是某甲式叉摩尼語不
正從僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度
與某甲式叉摩尼受具足戒憐愍故
佛在王舍城爾時長老摩訶迦葉雨時中前
著衣持鉢入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼
隨後來至鱴大迦葉大迦葉言姊若在前行
莫鱴我比丘尼言大德先去復鱴不已大迦
葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛
言從今不聽比丘尼鱴比丘若鱴突吉羅
佛在舍衞國爾時城中有一賈客婦夫行不
在與他男子私通腹漸漸大是婦怖畏夫故
即自墮胎作是念無同心人持死兒去者愁
守是兒有一比丘尼常出入是家中前著衣
持鉢到是家見婦愁憂問言何故答言我夫
不在與他私通有娠畏夫瞋故即自墮胎無
同心人與我棄者汝能與我持去不答言我
能若我持去誰有知者即以死兒著一瓮中
一瓮蓋上持去棄屏處時有年少戲笑人見
比丘尼棄瓮共相謂言是所棄瓮中有何物
十九
廿二
即便往看見死小兒作是言諸沙門釋子作
婬欲令比丘尼生兒殺棄一人語二人二人
語三人如是展轉惡名流布滿舍衞國有諸
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事
白佛佛言從今比丘尼不應為他棄死胎若
棄犯罪
佛在舍衞國爾時崛多生男兒作是念佛結
戒不聽觸男子我生男兒不知云何是事白
佛佛言從今聽母自觸小兒乃至未能離母
餘比丘尼不應觸若觸者犯罪若能離母母
觸者突吉羅
佛在舍衞國爾時崛多生男兒作是念佛結
戒乃至一夜不應共男子宿我生此男今當
云何是事白佛佛言從今聽乃至未能離乳
得共宿若能離乳共宿者母得突吉羅餘比
丘尼共宿波逸提
佛在舍衞國爾時崛多生男兒作是念佛說
比丘尼不得獨房宿乃至一夜須一比丘尼
共房宿我今云何是事白佛佛以是事集僧
語諸比丘尼汝等與崛多比丘尼作獨房羯
磨若更有如是比丘尼者亦應與作獨房羯
磨獨房羯磨法者一心和合僧崛多比丘尼
從座起脫革屣偏袒右肩右膝著地作是言
大德比丘尼僧聽我崛多生男兒從僧乞獨
房羯磨僧與我作獨房羯磨憐愍故第二第

三亦如是乞是中一比丘尼應僧中唱言大德僧聽是崛多生男兒從僧乞獨房羯磨若僧時到僧忍聽僧與崛多比丘尼作獨房羯磨是名白白二羯磨僧與崛多比丘尼作獨房羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時諸比丘入出他家共作知識諸居士婦語比丘言汝度我女令作優婆夷比丘答言我等手不觸女人云何得度諸比丘不知云何是事白佛佛言慈愍心故應度令作優婆夷

佛在舍衛國爾時諸比丘尼出入他家共作知識諸居士言度我兒作優婆塞比丘尼言我等手不觸男兒云何得度是事白佛佛言慈愍心故應度爲優婆塞

佛在舍衛國爾時諸比丘尼入出他家共作知識諸居士婦語比丘尼言汝等與我少許弊壞衣守護小兒故比丘尼言汝等倒語汝白衣應供養我等云何反索諸比丘尼不知云何是事白佛佛言慈愍心故應與

佛在舍衛國爾時多有諸貴釋種女出家作比丘尼露胷行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德露胷持乞如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘尼用覆胷衣覆胷行乞食

佛在舍衛國爾時有比丘尼獨入樂善園中值賊剝脫裸形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼入樂善園中餘一切園中亦不得入犯者突吉羅

佛在王舍城助提婆達多比丘尼男子前入池浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在男子前浴如婬女無異有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集僧集僧已種種因緣呵責言云何名比丘尼男子前浴從今比丘尼不應男子前浴浴者波逸提

佛在舍衛國爾時摩訶波闍波提瞿曇彌深護佛法以折伏語爲諸比丘尼作羯磨謂若切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨諸比丘尼輕慢言某是我和尚尼某甲是我阿闍梨尼我從某僧中受具足戒是老弊比丘尼不知誰是其和尚尼阿闍梨尼從何僧中受具戒瞿曇彌聞是事心不喜是事白佛佛以是事集僧語比丘尼汝等莫惱摩訶波闍波提瞿曇彌瞿曇彌隨受八重法時即出家得具足戒成比丘尼

佛在舍衛國爾時華色比丘尼中前著衣持鉢入城乞食食後以尼師壇著肩上入安陀林中敷尼師壇在一樹下半加趺坐爾時有婆羅門見於比丘尼生貪著心到比丘尼所言共行不淨事來華色比丘尼念言我若逆者或强捉我語言小住問言何故但當小住是比丘尼即以神力變內身爲外身婆羅門見瞋言爲我猒惡即以拳打頭兩目脫出餘比丘尼即以水器承眼往詣佛所佛語諸比丘尼當作誠實語華色比丘尼於佛法中深心信樂於佛法僧無有淨物於佛法僧而不施者以此實故令其兩眼還復如故諸比丘尼作是實語已眼復如故佛語諸比丘從今比丘尼不得住阿練若處若住得突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼依放牧人住以

象聲馬聲男女聲童男童女聲故妨坐禪誦經是諸比丘尼早起著衣持鉢到親里知識檀越家諸居士問言汝安隱不答不安隱何以故我等近放牧人住象聲馬聲男女聲童男童女聲故妨我等坐禪誦經行道諸居士言我爲汝等作房舍比丘尼言佛未聽我等住房舍是事白佛佛言從今聽諸比丘尼起僧坊

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼共諸善比丘尼住惱諸善比丘尼諸善比丘尼中前著衣持鉢到親里知識檀越家諸居士問言汝等安隱不答言不安隱何以故答言與助提婆達多比丘尼共住惱亂我等居士語言我爲汝等別作房舍比丘尼言佛未聽我等別住房舍是事白佛佛言從今聽諸比丘尼作別房舍　百一　廿三

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼喜在門外高處立看諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德門外高處立看如婬女是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼門外高處立看若立看波逸提佛既不聽門外高處立看故便於牕牖中看諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在牕牖中看如王夫人如大臣婦有比丘尼少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛種種因緣呵責云何名比丘尼牕牖中看從今不得牕牖中看看者突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女耶答言我有二根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言是二根人不能女故不聽出家受具戒若已出家受戒者當作滅擯何以故二根人不能女於我法中不生毗尼善法故

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我小便時大便出大便時小便出諸比丘尼不知云何是事白佛佛言二道合不能女不應與出家受具戒若已出家受具足戒者應作滅擯何以故二道合人不能女於我法中不生善法毗尼故

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌不答言常有諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常有月忌不能女不應與出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常月忌不能女於我法中不生善法毗尼故　九一

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受　廿四　具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常無月忌不能女於我法中不生善法毗尼故

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我少有女相諸比丘尼不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故少有女相不能女於我法中不生善法毗尼故

佛在舍衛國爾時有偷蘭難陀比丘尼月忌未止市巷中行血墮汙地諸居士呵責言不吉弊女若有此月忌病何以故巷中行諸比

丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼月忌未止出外行者突吉羅有諸比丘尼貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭受諸苦惱是事白佛佛言應以衣裹出外行乞

佛在王舍城爾時長老大迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山向王舍城乞食時偷蘭難陀比丘尼早起城門中立看出入男子誰好誰醜是大迦葉入即唾言不吉我早起見本外道大迦葉言惡女我不責汝我責阿難諸比丘尼以是事白佛佛言諸比丘尼不應唾比丘若唾突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼在比丘前懺悔發露麤罪諸比丘尼羞愧不知云何是事白佛佛言從今比丘尼麤罪不應比丘前發露應向比丘尼前發露諸比丘尼發露時不知是何罪攝在何處是事白佛佛言應問比丘作是言大德作是事犯何罪是罪何名比丘應答作是事者得如是罪攝在某處是罪名某

佛在舍衛國爾時比丘尼月忌未止至祇洹聽法坐比丘敷具上有血汙之陀瀰力士子知衆僧敷具餘日浣時嫌言諸比丘尼有如是病何故坐衆僧敷具上是事白佛佛言從今若比丘尼月忌未止不得坐僧敷具上坐者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼立酒酤索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝出家人何以立酒酤諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不應立酒酤若作突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜婢爲眷屬諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜婢爲眷屬如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今不聽畜婢爲眷屬若畜爲眷屬者突吉羅

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘尼度婬女爲弟子晨朝時到著衣持鉢入舍衛城乞食先共作不淨行諂居士語諸居士我先共此比丘尼作不淨彼比丘尼愁惱是事白佛佛言從今不聽度婬女若度者突吉羅

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以手脚觸迦留陀夷迦留陀夷即以手脚熟打卧地語言弊女汝唾摩訶迦葉謂我亦爾耶諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不得摩觸比丘男摩觸者犯罪

佛在俱舍彌國爾時迦留羅提舍比丘命過是人有姊妹比丘尼七人偷蘭難陀周那難陀提舍優波提舍提舍域多提舍和利提舍勒又多有大力勢祭祀被燒死屍諸居士呵責言汝等出家入道何以與死人飲食諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今諸比丘尼不得祭祀死人若祭祀者突吉羅

佛在舍衛國爾時有比丘失男根成女根諸比丘不知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲數遣入比丘尼衆中

佛在舍衛國爾時有比丘尼失女根得男根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲數遣入比丘衆中

十誦律卷第四十一

音釋

隣比（比毗至切 聮居也） 賈客（賈音古 商賈也） 癰（於容切 腫也） 漚（於候切 漸也 漬使柔也） 捺（乃曷切 手按也） 膿（奴冬切 腫血也） 凹凸（凹烏交切 不平也 凸徒結切 高起也） 訊（思晉切 問也） 澆（堅堯切 沃也） 棖（除庚切 觸也） 趦擲（趦居六切戾子九也 擲直炙切 投也） 躃（毗亦切 倒也） 紐（女九切 系也） 嚼（疾雀切 咀嚼也） 駛（爽士切 疾也） 漂（匹遥切 流也） 闑（倪結切 門中橛爲闑） 簧（胡光切 笙簧也） 捻（諾協切 指捻也） 齚（陟格切 齧也） 鬘（莫班切） 蹋（達合切 與踏同） 跳躑（跳他弔切 跳躍也 躑直炙切 躑躅也） 虜簿（虜籠五切 簿伴姥切 虜簿車駕羽儀也） 喑噫（喑於今於禁二切 噫於其依戒二切） 襠（都郎切 裲襠衣名） 豬（張如切 與猪同） 綫（私箭切 與線同） 褶（質涉切 猶摺也） 毦（而志切 羽毛飾也） 嚬呻（嚬毗賓切 呻升人切 嚬呻引氣也） 齅（許救切 以鼻搐氣也） 娠（升人切 懷妊也） 瓫（蒲奔切 與盆同） 屣（所綺切 皮履也） 裸（魯果切 赤體也） 櫺（郎丁切 窗櫺也） 澍（足路切）

十誦律卷第四十二　　　　宜二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之六

雜誦後二十法上之餘

佛在舍衛國爾時有比丘不失男根得女根諸比丘不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國爾時有比丘尼不失女根得男根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國爾時迦尸國有婆羅門生一女端正姝好價直半迦尸國此女嫁與婆羅門家不久壻死多有人來求此女所謂大臣大官居士薩薄主是女人心樂出家作是言我欲出家作比丘尼不樂處俗即詣王園作比丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家我等今當劫奪取之復作是念諸比丘尼王所守護若強奪者或得官罪若出家受具戒時我等當道路劫取諸比丘尼聞是事不知云何是事白佛佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若有如是端正者亦聽遣使受具戒遣使受戒法者一心和合僧是使從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧聽某甲半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故第二亦言大德僧聽某半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故第三亦言大德僧聽某甲半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故爾時一比丘應僧中唱言大德僧聽某半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問半迦尸尼使六法事是名白應作是言汝半迦尸尼使聽今是實語時今僧中問汝實當言實不實當言不實問使言半迦尸尼先來清淨不二歲學六法不比丘尼爲作本事不比丘尼僧一心和合作畜衆羯磨不五衣鉢具不半迦尸尼字何等和尚尼字何等和尚尼字某甲半迦尸尼字某甲若未問事當

問問竟語言汝默然之士僧聽半迦尸尼某甲和尚尼尚太是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼士甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六合玉比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧尼之衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼字某甲和尚尼字某甲若僧時到僧忍聽僧與半迦尸尼使受具戒和尚尼某甲是名白大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具僧與半迦尸尼某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼受具戒者默然不忍者說是名初羯磨竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和尚尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與

半迦尸尼某甲受具戒和尚尼某甲者默然不忍者說是名第二羯磨竟第三更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具足戒和尚尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和尚尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和尚尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼某甲受具戒和尚尼某甲者默然不忍者說是第三羯磨竟僧與半迦尸尼使某甲受具戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持是使即應還比丘尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨不應多不應少亦應爲說時爲三依止八墮法餘殘戒法和尚阿闍梨當漸漸爲汝廣說

佛在舍衛國爾時有一比丘尼於迦留陀夷所作過失事迦留陀夷遮是比丘尼不聽入寺諸比丘尼語是比丘尼汝何不向迦留陀夷悔過答言遮我不聽入寺云何悔過諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘不應遮比丘尼入寺應遮自房舍不應入

佛在舍衛國爾時諸比丘尼於比丘所作過失諸比丘心不喜是事白佛佛言若比丘尼於比丘所作過失是比丘應遮是比丘尼說戒自恣受教誡法佛如是約勑已是比丘遮比丘尼說戒自恣受教誡法餘比丘便聽以是事故鬪諍起諸比丘不知云何是事白佛佛言是遮比丘應聽餘人不應聽

佛在舍衛國爾時諸比丘於比丘尼所有過失諸比丘尼心不喜作是言我等比丘尼所作過失比丘遮我等說戒自恣受教誡法比丘於我等所作過失誰能共語是事白佛佛言若比丘於比丘尼所作過失比丘應還向是比丘尼悔過佛如是約勑已比丘悔過向比丘尼比丘尼不受是事白佛佛言比丘悔過向比丘尼比丘尼應受

佛在舍衛國爾時有比丘尼於迦留陀夷所作過失迦留陀夷遮受教誡法竟出界去諸比丘尼言汝何不悔過向迦留陀夷是比丘尼言遮我教誡法已出界去向誰悔過諸比

丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘遮比丘尼不應出界去若出界得突吉羅

佛在舍衛國爾時王園比丘尼精舍有剃髮師與比丘尼剃髮謗誑一式叉摩尼壞出家心如是謗誑第二第三人以是事故尼僧減少諸比丘尼不知云何是事白佛佛言剃髮時應令一善比丘尼在邊立看

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼賃房舍後賃價時得苦惱諸居士呵責言汝等出家何以賃舍是事白佛佛言從今諸比丘尼不得賃舍若賃得突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼以治身具治身諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德以治身具治身如王夫人大臣婦是事白佛佛言諸比丘尼不應以治身具治身若治突吉羅有比丘尼便以瓦石手拳自治身是事白佛佛言不應以瓦石手拳治身若以是物自治身得突吉羅佛言略說比丘尼不應以一切物治身若治突吉羅

佛在舍衛國爾時自恣時兩部僧和合爾時驅式叉摩那沙彌沙彌尼出自相謂言汝等知不何故驅我等出今夜是等共集一處各隨所喜共和合故諸比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今比丘尼不應夜來自恣諸比丘尼應早起來從比丘作自恣爾時諸比丘尼多五百餘人一一自恣食時已過是事白佛佛言從今諸比丘尼不應一一從比丘僧自恣應一比丘尼代一切比丘尼僧從大比丘僧自恣代自恣法者代自恣人從坐起脫革屣相跪合掌作是言比丘尼僧和合禮大德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已作是言諸大德僧憶念我等三月安居竟我等今求大德說見聞疑罪僧憐愍故大德為我等說罪者增長善法第二亦應言大德僧憶念和合比丘尼僧稽首禮大德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已作是言我等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法第三亦應言大德僧憶念和合比丘尼僧稽首禮大德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已作是言我等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等說罪者增長善法

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面禮足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍諸比丘尼隨智慧多者先坐是居士見佛及二部僧坐已自手行水欲下飲食助提婆達多比丘尼語居士言此比丘尼是第一上座此是第二上座此是持律此是持阿毗曇居士言我等不知不識誰是第一上座第二上座持律持阿毗曇多有飯食足飽一切莫散亂語汝若不止者汝等起行食我等當坐佛遙見比丘尼作是語聞居士呵責食後以是事故集僧語諸比丘從今聽諸比丘尼隨上座次第坐

佛在舍衛國爾時有居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面禮足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起

數座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛
及二部僧入其舍有比丘尼問一比丘尼汝
幾歲答言小住當問和尚尼阿闍梨尼共活
尼即往問和尚尼阿闍梨尼共活尼言我幾
歲和尚尼等答言我等疑忘諸比丘尼不知
云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第
坐餘不憶念者但坐
佛在舍衛國爾時有比丘尼上山至阿練若
處欲受教誡故遇賊剥衣裸形諸比丘尼不
知云何是事白佛佛言諸比丘尼應住聚落
中待比丘比丘尼聚落中待有比丘入聚落
乞食從餘道還山阿練若處日已向中諸比
丘尼垂當斷食是事白佛佛言應二人共行
即二人共行二人不知法所可至處看彩畫
舍比丘問言汝等欲受教誡耶答言如是是
事白佛佛言應遣二知法了了比丘尼受教
誡即遣二知法勤了比丘尼是二比丘尼欲
令一切比丘僧和合我等當受教誡是事白
佛佛言不須一切僧和合隨所見比丘應受
教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲者

不欲者便捨起去諸比丘尼即便隨去諸居
士在僧坊者作是言比丘尼欲行婬欲比丘
不欲故捨起去諸比丘不知云何是事白佛
佛言比丘不應起去若不欲者應言我不能
教誡比丘尼
佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還說戒竟
明日詣僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受
教誡比丘應還報是人時是比丘尼門下立
問言此中有是人不答言誰耶比丘尼言如
此者是事不應爾諸比丘尼不知云何是事
白佛佛言比丘尼應問所教誡比丘名字種
姓善好憶持應問言某比丘和尚某比丘阿
闍梨某比丘弟子
佛在舍衛國爾時比丘尼僧得帽布施諸比
丘尼不受作是言佛未聽我等畜帽是事白
佛佛言從今聽比丘尼僧受帽施私亦受
佛在舍衛國爾時有比丘尼乞食時手持鉢
食巷中行屋上有毒蛇屎墮食中比丘尼噉
是食毒發垂死是事白佛佛言應作蓋覆食
器上

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼背上
負物似畜生負馱是事白佛佛言從今諸比
丘尼不應背上負物若負物者突吉羅
佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼客作
華髮價時受苦惱諸居士呵責言汝等出
家何用客作華髮是事白佛佛言從今不聽
比丘尼客作華髮客作者突吉羅
佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼畜盛
大便器銅盤澡盤銅杓諸居士呵責言諸比
丘尼自言善好有德畜如是器如王夫人大
臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜銅
盛大便器銅盤澡盤銅杓若畜突吉羅
不犯者畜銅水瓶銅澡罐銅蓋
佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言汝等出
家人何以作酒有少欲知足比丘尼聞是事
心不喜以是事白佛佛言以是事集比丘僧
集僧已語諸比丘從今比丘尼不得作酒作
酒者突吉羅
佛在舍衛國爾時諸婦人新來不久其夫出
行死諸婦人捨舍市肆出家作比丘尼作比

丘尼已債舍與他住後索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝等出家何用債舍是事白佛佛言從今不聽比丘尼債舍市肆若債與他者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼著新踈衣市巷多人中行内身露現諸居士言善女是名何衣答言是名新踈衣諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德云何著新踈衣如王夫人如大臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼著薄踈衣著者突吉羅

佛在王舍城爾時有助提婆達多比丘尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在女人洗處浴如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼女人洗處浴若浴突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼用澡豆浴身入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受觸樂是事白佛佛言從今不聽比丘尼水中逆行若逆水行者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜雜色鉢支如王夫人如大臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜者突吉羅

佛在舍衛國爾時比丘尼僧得水精器布施諸比丘尼不受我何用是為是事白佛佛言從今聽比丘尼受水精器作僧水器用

雜誦後二十法下

佛在舍衛國有乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門不記識中門内門亦不記識還時錯入餘門謂是出門入已見一女人仰卧此女人夢中失不淨比丘見已慚愧還出出已此女人夫來見婦露身卧不淨出即作是念是比丘必共我婦作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作不淨行比丘答言不作夫言何以入我舍耶答言我謂是可出門即罵比丘云何入我房戶謂是可出門是人即以手脚熟打是比丘便放打比丘聲故女人即覺語夫言作何物答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言此比丘於我無過我自夢中失不淨夫即罵婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是比丘勞熟已捨去是比丘大受苦痛已還去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘比丘乞食有二種一者受請二者不受請若受請已欲受僧物分若應捨乞食法已受僧物分若不捨乞食法受僧物入分者得突吉羅若受僧物分已故言乞食者犯妄語波逸提不受請人若欲受請若欲受僧物分者應捨乞食法已受請受僧物分若不捨乞食法受請受僧物分者得突吉羅若受請受僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提佛言從今教汝等乞食法若比丘乞食時應學行是法若欲下牀時應徐下一脚次下第二脚安徐起徐就架上取安陀會莫牽安徐著著已應左右看齊整不若不齊整者更應著若齊

整者止徐就架上取泥洹僧莫牽安徐著著已左右看齊整不若不齊整者更應著若齊整者止徐就架上取欝多羅僧莫牽安徐著著已左右看齊整不若不齊整者更應著若齊整者止徐就架上取僧伽梨莫牽安徐著左肩上徐徐取鉢莫著地徐取錫杖不應曳地向戶時安徐推扂開戶徐出出戶時莫以衣觸兩邊出已應左手牽扇右手牽扂若戶扇在右扂在左手者以右手牽扇左手下扂下扂已應排看堅牢不若不堅牢更閉堅牢者止若共佛行應在佛後應白和尚應右繞佛塔聲聞塔已徐徐寫水著鉢中莫使瓶鉢相觸應安徐洗鉢莫使有聲不得掉水洗鉢底若僧坊門閉者應徐却扂開門安徐出門出門時莫以衣觸兩邊應徐以鉢杖著一處已徐著一重革屣應徐取鉢杖應安徐在道行行時莫拕曳革屣近聚落已徐以鉢杖著一處應徐取僧伽梨著著已應看齊整不若不齊整應更著若齊整者止應徐取鉢杖入巷時不得上下看應直前若遙見狂象狂馬狂牛狂狗狂裸形人者應避道若至乞食家應好識外門中門內門廂入庭中住彈指若無所得應第二彈指若復不得應更三彈指三彈指已若得者應兩手捉鉢曲身受食若更餘處乞食時應看日時節若日故早更乞若日時至便止不應上下看直視前行若遙見狂象狂馬狂牛狂狗狂裸形人者應避出聚落時徐捉鉢杖著一處徐取僧伽梨中牒抖擻著左肩上徐取鉢杖若先到食處應敷坐牀取揩脚物拭脚物安水瓨水瓶應掃灑食處塗地若和尚阿闍梨在食處者若得好食先與和尚阿闍梨與飲時莫令指入器中若在後者應舉牀坐舉揩脚物拭脚物安水瓨水瓶掃灑除糞還入房中入房中時應牽扂開戶就牀坐徐徐攝一脚次攝一脚結加趺坐思惟法行

佛在舍衛國爾時一長者有好蘆菔是長者為蘆菔故請佛及僧恒鉢那佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種多美飲食晨朝敷座往白時到佛自知時佛與比丘僧往入其舍坐已長者自手行水自行蘆菔根諸比丘嚼蘆菔根作聲有一比丘先是妓兒見食作聲即便起舞舞時有比丘笑蘆菔根從口鼻中出諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德云何使他笑如妓兒佛見是比丘作如是事諸居士呵責食已還去佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝以何心作答言以二事故一者看他二者欲令笑佛言為看他故無罪為笑故突吉羅佛語諸比丘從今已去若先未敢熟食不得噉菓果若先噉者得突吉羅

佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士辦供具多諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門次第入次第坐次第食次第起次第去是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日應次第入次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去時默然

入黙然坐黙然食黙然起黙然去諸居士呵
責言有餘沙門婆羅門讃唄呪願讃歎沙門
釋子自言善好有德黙然入黙然坐黙然食
黙然起黙然去我等不知食好不好諸比丘
不知云何是事白佛佛言從令食時應唄呪
願讃歎諸比丘不知誰應作佛言上座作畱
時偷羅難陀少學寡聞時爲上座佛言若上
座不能次第二應作第二不能第三應作如
是次第能者應作

佛在舍衛國時諸女人次第請佛及僧辦種
種飲食諸比丘食已不唄不呪願而去諸女
人作是言我等女人薄福誰當爲我等唄呪
願讃歎諸比丘不知云何是事白佛佛言從
今亦應爲女人唄呪願讃歎若無淨人者留
上座四人住住時諸上座吐悶問佛佛言應
語諸女人已去　宋二　十五

佛在舍衛國有一比丘名曼頭羅是婆羅門
種出家作比丘患下作是念云何數數用水
洗佛言應以物拭拭時用一葉拭一葉拭已
不淨佛言應用兩重用兩重拭時一重舒汙
手佛言應截屈處時截處傷大便道佛言不
應截應用一枚淨拭拭時擲棄著廁中著已
廁滿佛言應著一處時淨葉不淨葉共著一
處取時汙手佛言右邊安淨葉左邊棄不淨
葉著一處時大聚佛言除却除却時吐逆佛
言應安器若滿遠棄餘處

佛在王舍城爾時六羣比丘洗脚處嚼楊枝
後比丘來見不淨吐逆諸比丘不知云何是
事白佛佛以是事集僧知而故問六羣比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責六羣比丘云何名比丘僧洗脚處嚼
楊枝呵已語諸比丘從今佛前不得嚼楊枝
和尚阿闍梨前一切上座前佛塔前聲聞塔
前溫室講堂廚下大門前廁邊安水處小便
處浴室中多人行處不得嚼楊枝嚼者皆突
吉羅不犯者同歲比丘前不犯

佛在王舍城有裸形外道病疥瘙往語耆婆
治我此病答言浴室中洗乃可得差外道作
是言我是外道裸形無所衣著何由得浴室
洗耶耆婆言頗有親里相識比丘不答言無
耆婆言唯得浴室洗可差是外道即往到竹
園問新學比丘及沙彌言汝等何時浴室洗
耶答言其日時外道屈指數日或擲石數日
或作籌數日若干日已過若干日在到浴日
來入竹園在一面立看諸比丘云何入浴室
洗或有比丘著衣入或有以泥塗身入是外　宋二　十六
道即以泥塗身入如似老上座諸比丘作是
念是上座比丘從何處來共相謂言上座來
與上座牀即便與牀盛滿器水著前汗出已
諸比丘亦與揩脚揩髆胷背舉身揩已疥瘙
即除身得清淨清淨已喚擔衣來與上座是
外道言汝等不好用著衣爲諸比丘言不善
將不與外道洗耶諸比丘不知云何是事白
佛佛言從今自露身不得揩他亦不得揩露
身者兩露身亦不得相揩比丘闇中不得作
禮不得禮覆面者不得禮睡者不得禮入三
昧者不得禮嚼楊枝者自嚼楊枝亦不得作
禮自洗面不得作禮亦不得向洗面者禮自
食時不得禮不得禮食者自縫衣時不得禮
不得向縫衣者禮自剃髮時不得作禮亦不

得禮剃髮著自在高處不得禮下處下處亦不得禮高處佛前不得禮人佛塔前聲聞塔前亦不得禮人大小便處取水處浴室乃至不安隱處皆不得禮在道行時不得禮若至心欲禮者語上座住我欲禮若住者應禮不住者不應禮

佛在舍衛國有客比丘暮來次得空房舍時牀上有樂蛇睡比丘不看便坐蛇上為蛇所螫與蛇俱死經五六日有青蠅出諸比丘見蠅出入共相謂言此房中有青蠅出當入看來入已便見作是言是比丘必坐此蛇上為蛇所螫二俱死耳諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今教客比丘儀法若客比丘到僧房中應偏袒著衣著泥洹僧高應下著衣囊右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移左手中若欲大小便應先外却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧坊外有牆塹刺棘應在現處立一心淨持威儀作大人相起他善心若見舊比丘應問此僧坊中有若干歲比丘房不若言有即語開門已入又問是房中為有人不若言空應問用何水若言井水應索罐及繩掃篲應開房戶彈指若有毒蛇彈指令去當徐往出杫被褥牀榻覆地物出已應掃灑塗地抖擻牀席被褥枕覆地物見蟲已還敷如本洗腳盆常用水瓶皆著水持革屣至水邊洗拭革屣物挨躧已捉革屣先拭前頭次拭後中拭帶若水器在左邊應右手取水左手洗足若在右邊左手取水右手洗足洗足已著革屣入房閉門下居却坐繩牀先攝一腳次攝一腳攝已大坐正觀諸法地了時應問舊比丘此僧坊中有前食無前食有時食無時食何處有惡狗惡牛大童女寡婦家何處是僧羯磨學家覆鉢羯磨家何處可行何處不可行問是事已應行乞食若是客比丘欲去時以罐繩掃篲還付本主摒擋臥具閉門下居已去

佛在阿羅毗國時新作僧伽藍有比丘作匠著僧伽梨輦石墼輦草輦泥塗以手泥壁黑泥穢泥汙灑泥壁赤色泥白色泥泥壁灑掃僧坊塗地故汙衣著是汙衣入聚落乞食諸居士呵責有餘沙門婆羅門著淨衣入聚落乞食是沙門釋子自言善好有德著是汙衣入聚落乞食如壓油人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今不得著僧伽梨輦石墼輦草輦泥塗壁以手塗壁穢泥汙灑塗壁黑色赤白色塗壁掃灑僧坊塗地不得腳躡僧伽梨不得敷僧伽梨坐不得臥僧伽梨上不得襯身著僧伽梨如著僧伽梨法著鬱多羅僧如著鬱多羅僧法著安陀會如著安陀會法以三種壞色作淨不得著五種純色衣除納衣若比丘貧少衣不能得割截衣衣上安緤若五若七若九若十一若十三若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨鬱多羅僧安陀會是為衣法

佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜多有客比丘一切時來宿晨朝便去上座問下座言何以無客比丘答言有何以不來見上座

我等不知彼人來去諸比丘不知云何是事白佛佛言若客比丘來應先禮拜上座時彼僧坊有千二百五十比丘客比丘一一禮拜過初夜道行疲極不能得徧諸比丘不知云何是事白佛佛言應問訊四上座有客比丘暮來問第一上座在何處答言在耆闍崛坊又問第二上座復在何處答言在毗伽羅坊又問第三上座在何處答言在貴守陀羅坊又問第四上座在何處答言在薩羅呵求坊往問訊時道中有師子虎狼兕豹熊羆多羅又等畏諸比丘不知云何是事白佛佛言隨所入房舍中即禮彼四上座禮時在大房舍門外住立久迷悶吐逆不樂諸比丘不知云何是事白佛佛言若時得見上座者應禮不時得見者則止

佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘在中住時賊來入僧坊見是比丘在閣上即遣人將是比丘來下時彼賊主信敬佛法作是言莫將比丘下當看有火不言無有食不言無有水不言無共相謂言是沙門釋子清淨看洗脚處有水不言無看淨水瓶常用水瓶有水不言無作是言將是比丘來即將來下問言大德有火不答言無有鑽火具不欲鑽火答言無大德我等飢有食不答言無問有食器不我欲作食答言無大德我等渴有水不答言無有取水器不答言無大德是沙門釋子清淨有洗脚水不有淨水瓶常用水瓶不答言無又問大德我欲至彼聚落示我道處答言不知又問時節早晚答言不知又問今是何日答言不知又言作唄答言不能又言呪願答言不能又言讚法答言不能是賊共相謂言此阿練若比丘無一阿練若法是比丘畏不能自活故出家當熟打之即以手脚打是比丘熟已捨去是比丘大受苦惱以是事語諸比丘諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今當教阿練若比丘儀法應學是法從今阿練若比丘有人來先應共語好正憶念和悅顏色不應垂頭應言善來應畜火及火鑽應畜食食器應畜水水器應畜洗脚水水器淨水瓶常用水瓶盛滿水應知道知日知時知夜知夜分應知星宿應學星宿法應誦修多羅毗尼阿毗曇應解修多羅毗尼阿毗曇應知初禪二禪三禪四禪須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若未得者應知誦讀不應畜日珠月珠如是法應廣知應畜禪杖如瞿尼沙修多羅中廣說應修行之

佛在舍衛國阿耆達婆羅門擔釋俱梨餅往到佛所與佛佛言分與僧即分與僧已在佛前聽呪願佛為種種說法諸比丘噉餅作聲阿耆達叉手白佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子皆能受耶佛言有受者不受者婆羅門言實爾瞿曇有為法者有為食者佛為阿耆達種種說法示教利喜已默然時阿耆達聞佛說法示教利喜已從坐起禮佛足右繞而去去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘從今說法時呪願時讚法時不得食食者突吉羅

佛在波羅柰國佛中前著衣持鉢入波羅柰城欲乞食有一新比丘中前著衣持鉢先入

城乞食佛遥見是比丘在他門前是比丘亦
見佛見佛已慚愧低頭佛乞食還攝衣鉢竟
以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著
衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣持鉢
先入城乞食我見是比丘比丘見我故慚愧
低頭語諸比丘誰中前著衣持鉢入城乞食
是比丘慚愧長跪合掌白佛言我是佛言善
哉善哉見我故慚愧攝情若見比丘比丘尼
優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅門亦應
攝情低頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老鬱提有共行弟子無恭敬
心入僧房中亦無恭敬心時長老鬱提往到
佛所頭面禮足在一面坐已白佛言世尊我
共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心
世尊云何令弟子於和尚有恭敬心佛言小
住鬱提我問汝時當說佛以是事集比丘僧
已語鬱提言汝欲說者說鬱提言世尊我共
行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心云
何令弟子於和尚有恭敬心佛語鬱提共行
弟子於和尚應生敬心入僧坊亦應生敬心
應與和尚鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡
形壽藥若和尚作衣時應代作浣衣時染衣
時割截衣時簪衣時刺衣時舒展時皆應代
作若自不能者應倩他作若自不能盡作者
亦應倩他若能盡作者應作不得閑住佛語
鬱提若和尚欲浴室中洗時弟子先應辦浴
具著薪著油澡豆若和尚入浴室時弟子應
持浴衣與攝取所著衣與牀應與水瓶授杖
若和尚少力弟子應手扶若大羸劣應負入
浴室應攝衣著一邊應坐著牀上以水瓶著

前若弟子欲洗時應白和尚向壁洗應生病
想生藥想佛言和尚汗出時弟子先應揩脚
次揩腨髀腰脊臂背若和尚洗竟應授衣與
取牀取水器取杖應以薪著竈中若和尚少
刀者應手扶若大羸劣應負還房坐牀上應
取浴衣舉應授臥衣應安大小便器應安唾
器弟子更欲洗應白和尚已洗若最後浴室
中洗者應舉繩牀著一處舉水瓶水瓨應以
灰覆火出浴室閉門下扂已去若欲誦時至
三問能得者應隨刀從和尚受受已在一處
憶念思惟若得者誦若不得者更問明日應
攝大小便唾器棄已應問和尚須粥須食不
若言須粥應安釜器辦杓辦匕若言須食應
辦食應辦食器若和尚病者弟子應看若活
若死應覓隨病食隨病藥應嚴和尚物作供
養若和尚無者自辦若自無者從他求若無
知識不能得者乞食時得好者應與和尚鬱
提若僧與和尚憶念羯磨若與不癡羯磨時
應代和尚去作是言僧與我和尚憶念羯磨
若不癡羯磨僧與和尚苦切羯磨依止羯磨

驅出羯磨下意羯磨時弟子以法佐和尚言
僧莫與我和尚苦切羯磨依止羯磨驅出羯
磨下意羯磨若僧已與和尚作是苦切羯磨
依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟弟子應言
僧與我和尚輕作羯磨莫重作鬱提若僧與
和尚覓罪相羯磨弟子應往言僧如法莫與
我和尚覓罪羯磨若僧與和尚覓罪羯磨竟
弟子應從僧乞輕作莫重作若僧與和尚不
見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨弟
子應往白僧言不見教見不作教作不除教

除鬱提若和尚犯僧殘罪應與別住摩那埵
本日治出罪羯磨弟子應往言僧如法與我
和尚別住摩那埵本日治出罪羯磨鬱提是
弟子不白和尚不得教他讀經不得誦經令
他憶念不得並誦不白和尚不得從他受法
不得授他法不得從他受憶念不得並誦不
得與他衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形
壽藥不得與他作衣不得使他作衣不得與
他剃髮不得使他剃髮不白和尚不得一切
有所作除大小便及嚼楊枝禮佛鬱提若和
尚欲入聚落弟子應授入聚落衣應揲臥衣
舉弟子若隨和尚入聚落應取鉢杖僧伽梨
不應在前行不應太逼近不得並行若師說
非法者應諫止若說法應隨喜若說法時得
施弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽梨弟
子若在前出聚落不應遠住應取和尚鉢杖
僧伽梨若和尚共道行弟子應取杖取盛油
囊革屣鍼線囊鬱提弟子應以日日三時至和
尚邊早起食後日沒時早起時應除大小便
器唾器食後時應掃灑塗地日沒時應持大
小便器唾器著邊鬱提白佛言世尊弟子於
和尚行如是法和尚於弟子當云何佛語鬱
提弟子作是行者和尚應教誦修多羅毗尼
阿毗曇與衣鉢杖戶鉤與時藥時分藥七日
藥盡形壽藥若弟子作衣時和尚應佐作若
浣衣染衣割截簪刺舒展時皆應佐作若自
不能佐作若自不能盡作亦應使他若隨能
者盡佐作不得閑住若和尚見弟子病時應
看若活若死應與覓隨病食隨病藥應取弟
子物作弟子無若和尚與物若自無物從他
求與與知識求不能得若乞食時得好食者
與若僧與弟子憶念羯磨與不癡羯磨作是
言如法與我弟子憶念羯磨不癡羯磨若僧
與弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨和尚應如法佐言莫與我弟子苦切羯
磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧已作
苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟
應言輕作莫重作若僧欲與弟子覓罪羯磨
應如法佐言莫作若僧與覓罪羯磨竟和尚
應佐言輕作莫重作鬱提若僧與弟子不見
擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨和尚
應言不見教見不作教作不除教除鬱提若
弟子犯僧殘罪應與作別住摩那埵本日治
出罪羯磨和尚作是言僧欲我弟子別住摩
那埵本日治出罪羯磨鬱提應日日三時教
弟子早起食後日沒時早起教言莫近惡知
識惡伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡伴
弊惡人日沒時教言莫近惡知識惡伴弊惡
人若作非法應呵止鬱提有三種呵止一者
不喚作二者不共語三者欲有所作不聽作

十誦律卷第四十二

音釋

姝春朱切美好也　倩女柒切慨也　屎失指切　馱唐何切甚待也　杓是若切把酌器　扂徒㳅切戶杜也　拕曳拕得何切曳以制切　抖擻抖音斗擻音叟抖擻振舉貌　吭戶江切頸咽也　蘆蔔　唄步拜切梵誦也　枚謀杯切笛也　廁初吏切圊也　疥瘙疥居

拜切瘡疥也瘙先到切疥瘡也揩髆揩口皆切抆也髆伯各切肩也螫施隻切蟲行毒也塹七豔切坑也捩曬捩力結切措紋也曬所賣切日乾也拼擋拼平正切擋丁浪切墼古歷切未燒土塼也穅丘岡切穀皮也躡尼輒切蹈也襯初覲切近身衣也兕序姊切似牛一角欱也羆彼為切猛獸名鑽祖官切穿也齧倪結切與㓞同倩倉句切借倩也腨䏶腨市充切腓腸也䏶部禮切股也揲達協切摺揲也鍼諸深切與針同埵丁果切

十誦律卷第四十三　宜三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之一

尼律不共八波羅夷第五事 凡四事

佛在舍衛國爾時舍衛國中王園精舍有比丘尼名周那難陀年少端正有鹿子居士兒亦年少端正是男子於周那難陀比丘尼深生漏心是比丘尼於是男子亦生漏心是鹿子兒如是思惟若我語是比丘尼作是事者身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命終當墮地獄比丘尼亦如是思惟若我語是男子作是事者身自得罪而令他得罪惡名流布四方諸比丘比丘尼以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內臥斷威儀不能行來是男子聞是比丘尼得病受苦惱在房內臥不能行來聞已作是念是比丘尼更無有病但以念我故致是羸瘦受諸苦惱我何不往是比丘尼所不說是事亦能除病作是念已即往王園比丘尼精舍到已問諸比丘尼言周那難陀比丘尼為在何處答言在某房內病臥受苦惱斷威儀不能行來是男子即往到比丘尼房中摩觸抱捉作是言汝病小差不可忍不苦惱不增長耶答言病不差不可忍苦惱增長爾時比丘尼口出惡不淨語作是言此是我分他不愛念我我便愛念他是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧佛知故問周那難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡趣故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際以下至腕膝以上却衣順摩逆摩牽推案掐抱上抱下是比

丘尼得波羅夷不共住漏心者於是人邊生
愛結深厚男子漏心亦如是男者謂人男能
作婬事波羅夷者是罪鄙惡深重退墮不如
是故名波羅夷不共住者諸比丘尼不與此
比丘尼共作法事謂白羯磨白二羯磨白四
羯磨說戒自恣作十三比丘尼羯磨是中犯
者有八種若比丘尼生漏心聽漏心男子却
衣順摩面犯波羅夷若摩咽若胷脅脊腹腨
大小便處髀乃至膝如是順摩逆摩牽推案
搯亦如是髮際以上腕以前膝以下却衣摩
觸偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子却
衣從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐牀
上從獨坐牀上著大牀上從大牀上著轝上
從轝上著車上從車上著馬上從馬上著象
上從象上著堂上皆波羅夷又比丘尼有漏
心聽漏心男子却衣從堂上抱著象上從象
上著馬上從馬上著車上從車上著轝上從
轝上著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨
坐牀上著机上從机上著地上皆波羅夷若
髮際以上腕以前膝以下聽却衣抱轝上下

偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子合衣
順摩面偷蘭遮若咽若胷脅脊腹腨大小便
處髀膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推案搯亦
如是合衣摩觸髮際以上腕以前膝以下突
吉羅又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱
從地著机上偷蘭遮從机上著獨坐牀上從
獨坐牀上著大牀上從大牀上著轝上從轝
上著車上從車上著馬上從馬上著象上從
象上著堂上皆偷蘭遮又比丘尼有漏心聽
漏心男子合衣抱從堂上著象上從象上著
馬上從馬上著車上從車上著轝上從轝上
著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀
上著机上從机上著地上皆偷蘭遮若髮際
以上腕以前膝以下聽合衣抱轝上下突吉
羅不犯者若父想兄弟想兒子想若水漂若
火燒若刀矟弓杖若欲墮坑若值惡獸難惡
鬼難不犯一切無著心不犯第五事竟
佛在王舍城爾時助調達比丘尼聽六羣比
丘捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男
子來舉身如白衣女爾時有比丘尼少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言
云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉
衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身
如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉
身如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立
共語共期入屏覆處待男子來舉身如白衣
女以是八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷
不應共住漏心者於是人邊生愛結深厚男
子漏心亦如是男者謂人男能作婬事捉手
者從腕前名為手捉衣者捉襯身衣共立者
可說不淨語處共語者可說不淨語處共期
者可作惡處入屏覆處者若壁覆障草蓆覆
障衣幔覆障處待男子來者可作惡處舉身
如白衣女者若捉若抱不逆男子意如白衣

女用是八事示貪著相犯波羅夷波羅夷者
是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是罪
者不名沙門尼非釋女失比丘尼法不共住
者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯
磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨
是中犯者若比丘尼有漏心聽漏心男子捉
手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立偷蘭遮若
共語偷蘭遮若共期偷蘭遮若入屏覆處偷
蘭遮待男子來偷蘭遮身與男子如白衣女
偷蘭遮若具作八事犯波羅夷竟

佛在王舍城爾時有二比丘尼是姊妹姊名
彌多羅妹名彌帝隸彌多羅比丘尼作不淨
行犯婬欲彌帝隸比丘尼善好不犯婬欲彌
多羅比丘尼後時反戒作白衣諸比丘尼往
語彌帝隸比丘尼言汝姊反戒作白衣爲好
不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不
淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言
云何名比丘尼自汙姊是中有比丘尼少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼知他比丘尼有麤罪覆藏
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問彌帝隸比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯麤罪
覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退
若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘
尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向
僧說或有人言云何名比丘尼自汙姊是比
丘尼犯波羅夷不應共住知者若自知若從
他聞若罪比丘尼自說麤罪者若波羅夷若
僧伽婆尸沙復次一切罪皆名爲麤但分別
五種罪故二種名麤一夜者從日沒至地未
了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住
者住白衣法中滅者如法如毗尼如佛教與
滅擯羯磨去者入外道去然後作是言我先
知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自
舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙姊是
比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪
弊惡深重退墮不如若比丘尼作是罪非沙
門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘
尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯
磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者
若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪
是比丘尼波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏
他罪至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與
作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病
壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯
若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了已
日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時
日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
分後夜後分覆藏他罪至地了時犯波羅夷
是波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了
時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不
作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心爾時覆
藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還
得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷

若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘尼於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷生波逸提想生波羅提提舍尼想突吉羅想亦如是若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪於波羅夷中生疑爲波羅夷爲非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷非於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與

是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昳晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷第七竟

佛在俱舍彌國爾時衆僧一心和合與迦留羅提舍比丘作不見擯是迦留羅提舍比丘有姊妹比丘尼七人一偷羅難陀尼二周那難陀尼三提舍尼四優波提舍尼五提舍域多尼六提舍波羅那尼七提舍羅叉多尼是諸比丘尼聞迦留羅提舍僧與作不見擯往問迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶答言實作是諸比丘尼言汝莫下意輭語折伏

我等當供養汝財物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥若讀經誦經問疑我等教汝汝何故折伏是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事呵責言云何名比丘尼知比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息隨順行諸比丘尼如是呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是諸比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息隨順行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知是比丘一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息隨順行諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住知者

若自知若從他聞若彼罪比丘自說如法者如法如毗尼如佛教擯獨一無二無伴無侶者一切擯比丘獨一無二無伴無侶不休者不下意不折伏不息者不捨惡邪見隨順者有二種與財與法諸比丘尼應語是擯比丘汝應折伏下意向大僧汝若不折伏下意者諸比丘尼僧當作不禮拜不共語不供養羯磨若是比丘折伏下意者善若不折伏悔過者諸比丘尼應當一心和合與是比丘作不禮拜不共語不供養羯磨羯磨法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德尼僧聽某甲比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息若僧時到僧忍聽與某甲比丘作不禮拜不共語不供養羯磨是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘作不禮拜不共語不供養羯磨竟僧忍默然故是事如是持比丘尼僧亦應如是語是比丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等莫隨順助行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼

應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是事者不名沙門尼非釋種女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼僧未作不禮拜不共語不供養羯磨爾時比丘尼教是比丘經若是偈說偈偈突吉羅若是章說章章突吉羅若是別句說句句突吉羅若擯比丘教比丘尼讀誦經若比丘尼受偈說偈偈突吉羅若受章說章章突吉羅若受別句說句句突吉羅若比丘尼與財供養與鉢突吉羅與衣突吉羅與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆突吉羅若擯比丘與比丘尼財供養若與衣鉢比丘尼受者皆突吉羅若與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥比丘尼受者皆突吉羅若比丘尼僧作不禮拜不共語不供養羯磨竟爾時比丘尼教比丘讀誦經若是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷蘭遮

若別句說句句偷蘭遮若擯比丘教比丘尼讀誦經若是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句說句句偷蘭遮若比丘尼與擯比丘財供養若與鉢偷蘭遮若與衣偷蘭遮若與戶鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥七日藥盡形藥皆偷蘭遮若擯比丘與比丘尼財供養若與鉢比丘尼受者偷蘭遮若與衣戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥比丘尼受者皆偷蘭遮諸比丘尼先應軟語教是隨助比丘尼言汝莫佐助擯比丘莫隨順行若軟語時捨者應教令作眾多突吉羅眾多偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應與白四羯磨約勅約勅法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德尼僧聽某甲比丘一心和合僧與作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息某甲比丘尼隨助已軟語約勅不捨若僧時到僧忍聽令僧約勅某甲比丘尼是比丘一心和合僧與作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等比丘尼莫隨順行是名白如是白四羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默然故

是事如是持如佛先說是說比丘尼應約勅乃至三教令捨是事者是名約勅是名為教是名約勅教若軟語約勅不捨者未犯若初說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟若非法別眾非法和合眾似法別眾似法和合眾若如法別眾若異法異律佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者是比丘尼犯波羅夷八波羅夷竟

十七僧殘中第四事凡十三事

佛在舍衛國爾時有比丘尼名施越年少端正有一賈客見已生偏心作是念諸比丘尼王所守護不得強為不淨事我當請供養所須作是念已便到是比丘尼所言汝所須物若飲食衣服臥具湯藥所須我當相給比丘尼言當受汝請是比丘尼後時所須飲食衣服臥具湯藥薪草燈燭皆從索取賈客知比丘尼心轉柔軟便語比丘尼言作婬事來比丘尼言莫作是語我是持戒斷婬欲人賈客瞋言小婢汝若持戒斷婬欲者何故受我衣食供養即便強捉比丘尼比丘尼高聲大喚即時多人來集問言何故大喚賈客言是比丘尼受我衣食不隨我意諸居士語比丘尼汝受他物何故不隨他意比丘尼言我不為婬欲故受彼財物是賈客自來請我作是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自恣相給我不知以何心故與我諸居士言是賈客為是汝父親里母親里耶比丘尼言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝衣時為婬欲事諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德如婬女法取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作婬事食者五

佉陀尼五蒲闍尼五似食五佉陀尼者根食莖食葉食華食果食五蒲闍尼者飯麨糒魚肉五似食者糜粟𪍿麥莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽婆尸沙若取莖葉華果飯麨糒魚肉糜粟𪍿麥莠子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮（第四事竟）

佛在王舍城爾時有比丘尼往語施越比丘尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼語他比丘尼言汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼言云何名比丘尼勸他比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼言若汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼語比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心漏心男子與汝食但取噉隨意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心漏心男子於汝何所能汝莫從彼自手取食噉莫隨意用偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心男子有漏心於汝何所能但莫自手取食敢莫隨意用偷蘭遮（第五事竟）

十誦律卷第四十三

十誦律卷第四十四　　宜四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

十七僧殘中第四事之餘

佛在舍衛國爾時有比丘尼名跋陀是加毗羅婆羅門女跋陀比丘尼有姊死往問訊姊夫因為說法遂至日沒比丘尼作是念我若還精舍恐道中有賊即住居士舍是居士思惟此比丘尼不還去者必欲得反戒我當求令代其姊處作是念已語比丘尼言我舍多有財物珍寶汝姊所有手脚頭面莊嚴具悉在我若更取餘人作婦則不能好看我兒兒亦不愛樂汝若欲反戒者作我兒母汝看我兒如兒我兒等看汝如母比丘尼作是念若我違逆是語者或強逼我何不默然即默然坐居士心念謂欲反戒但以姊新死故默然中夜復作是語後夜復作是語地了時是比丘尼從急惱處得脫還至精舍向諸比丘尼廣說是事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已向佛廣說佛

以是事集二部僧知而故問跋陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼一身獨宿乃至一夜是法初犯僧伽婆尸沙可悔過夜者從日沒至地未了是中間名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼日沒時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸沙日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是又比丘尼地了時一身獨宿乃至明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第六事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名偷羅難陀多知多識喜入出諸家是比丘尼早起著衣入一家出一家出一家復入一家晡時來還大疲極僧房中臥自言脚痛腨痛脊痛背痛語諸比丘尼與我按摩諸比丘尼言善女從何處來答言入某家出某家出某家復入某家問言汝爲佛事僧事耶答言不爲諸比丘尼言若不爲佛事僧事去者何以故爲作是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷羅難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼晝日一身獨行到白衣家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙可悔過晝日者從地了至日未沒是中間名晝日是中犯者若比丘尼一身獨行地了時去至日沒時來犯僧伽婆尸沙日出時日出已中前日中日昳晡時日沒時去日沒已來還皆僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第七事竟

佛在舍衛國偷羅難陀比丘尼喜見男子故晨朝至城門下立看男子出入誰好誰醜見一男子出端正生著心問言汝欲何去答言詣某聚落偷羅難陀言我共汝去居士言隨意是比丘尼於道中共居士戲笑語言大喚居士有因緣故入聚落是比丘尼無事於聚落外立待居士居士又入第二聚落比丘尼亦復在外立待居士居士又入第三聚落是比丘尼晡時來還僧房中臥語諸比丘尼言我大疲極脚痛腨痛膝痛脅痛背痛與我按摩諸比丘尼言汝從何來答言我從聚落至一聚落來問汝爲佛事僧事耶答言不爲諸比丘尼言若不爲佛事僧事去者何故爲作是行得大疲極是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨一身至餘聚落種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷羅難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨一身往餘聚落種種因緣呵責已語諸比丘

從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行往餘聚落初犯僧伽婆尸沙可悔過行者有二種水道行陸道行是中犯者若比丘尼陸道一人獨行往餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若無聚落空地乃至一拘盧舍僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮水道亦如是若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯(第八事竟)

佛在舍衛國爾時諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國道中至河岸上住言誰能先入水看深淺是中有比丘尼名偷目佉勤健多力出婆羅門家作是言我能先入即便入水渡到彼岸水尋瀑漲不能得還獨彼岸宿夜有賊來剥衣裸形是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中有水來去處隨岸中流是名為河是中犯者若比丘尼獨一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若二比丘尼共渡河一渡一還渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭遮若比丘尼脫衣渡池水渡去偷蘭遮中道還者突吉羅若二比丘尼共渡池水一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣渡河渡者偷蘭遮中道還突吉羅若二比丘尼褰衣渡河一渡一還渡者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣獨渡池渡者突吉羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼褰衣渡池水一渡一還渡者突吉羅還者亦突吉羅若從橋梁船渡不犯若共渡比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯(第九事竟)

佛在舍衛國爾時諸比丘近婆祇陀城起僧坊是中漸漸多有居士家園繞有象鳴馬鳴大小男女音聲故妨諸比丘讀經坐禪行道是中有居士名安闍那有威德多饒財寶人民田宅硨磔碼碯種種富貴相貌成就諸比丘教令餘處起僧房居士即於安闍那林中起僧房諸比丘捨近城僧坊入安闍那林僧坊中住諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國次到婆祇陀城故僧坊中宿見其中牀榻臥具瓮器釜鑊種種備具清淨可住諸比丘尼往語比丘言諸大德已捨此僧坊者我等當於中住諸比丘言隨意是僧坊主死後諸兒分財物是僧房亦在分中一兒得此僧坊者往語比丘尼言汝等出去諸比丘尼言何故使我等出耶答言我分得此僧坊比丘尼言我不從汝得我從諸比丘得若諸比丘使我出者我當出不隨汝語是中有比丘尼名偷目佉是婆羅門種中出家勤健多力作强語共諍居士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘尼即詣眾官言某甲兒打我眾官問言何故打汝比丘尼即廣說上事眾官言諸沙門釋子不應失是僧坊何以故公與兒奪兒與公奪事不得爾眾官遣人召是兒來問言汝打

比丘尼不答言實打衆官㝹法律檢校打出家人應得何罪律言隨所用身分即應截之衆官問言汝以何物打答言手打又問何手答言右手即截右手爾時惡名流布諸沙門釋女言人截他手一人語二人二人語三人如是展轉滿婆祇陀城是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過王者刹利種受王位水澆頭是名爲王刹利水澆頭若婆羅門若居士若女人受王職亦名爲王水澆頭官人者食官廩田宅婆羅門者婆羅門種中生居士者除王除官人除婆羅門餘不出家人名爲居士恃勢言人者依

他勢力喜鬪諍相言僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼詣王若衆官婆羅門居士恃勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打人者偷蘭遮若屏處瞋罵不言者不犯第十事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有千鬪將半刹利種半婆羅門種一部名伊舍羅一部名達多摩那波斯匿王有小國反叛約勅千鬪將令往伐之即往伐破還白王言我等得勝願王常勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與汝鬪將白言我婦有罪不隨我意聽六日與死飲至七日以牛舌刀破裂其身王言與汝此願爾時一刹利將婦不隨夫意欲六日與死飲至七日以牛舌刀裂破其身是婦多有親里力勢來遮不聽與諸飲諸鬪將法一人有事餘者盡助刹利衆集已强與死飲待至七日以牛舌刀裂破其身作兩分時有比丘尼名斯那是摩那居士女常是家出入早起著

衣入是家見諸刹利婦澡浴莊嚴身著好衣服瓔珞是刹利婦獨著垢衣不莊嚴身愁憂而坐比丘尼問言餘婦皆莊嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴愁憂而坐答言汝不聞耶問言何等答言我不隨夫意今受六日死飲至七日當以牛舌刀裂破我身作兩分汝能將我去不我去誰當覺者答言能比丘尼即裟褁此婦將走詣尼僧坊中出家後日諸刹利衆集以牛舌刀欲殺衆人言喚此婦來即入舍覓不見求覓不得刹利衆言誰常出入是家答言有斯那比丘尼常出入我家或能將去刹利衆即往圍繞王園比丘尼僧房刹利婦出家未久諸比丘尼欲遮刹利衆是衆中有年少刹利不知罪福作是言一切比丘尼皆應以牛舌刀破裂作兩分有長老刹利言比丘尼是王所守護我等不宜橫作惡事或能不可汝等小待我先白王王有所勅當隨王教諸比丘尼即詣末利夫人廣說上事夫人即向王說王先知故於殿上坐諸刹利往詣王所拜言大王常勝王言我先與

汝願汝今當與我願刹利衆言隨大王所願當與王言是刹利婦今已出家便是更生非刹利婦刹利衆言今隨王意當放去王即使語比丘尼諸善女是事不是汝等知是賊女應死知王不聽刹利不聽如是女人不應與出家諸刹利若破汝等作兩分者我當云何佛聞是事必當與汝等結戒若比丘尼知是賊女決斷隨死衆人皆知王及刹利不聽不得度作弟子是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問斯那比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼知賊女決斷隨死度作弟子種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知賊女決斷隨死衆人皆知王及刹利衆不聽度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知若從他聞若賊女自說賊者有二種一者偷奪財物二者偷身隨死者作罪應死衆人知者多人所知見聞不聽者王不聽刹利衆不聽者二部不聽活僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和尚尼知阿闍梨尼知比丘尼僧知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧犯突吉羅若和尚尼知阿闍梨尼知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧不犯和尚尼知阿闍梨尼及僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼及僧不犯若都不知都不犯第十一事竟

佛在俱舍彌國爾時長老車匿母作比丘尼名憂婆和妹作比丘尼名闡提闡提爲人惡性作不善行常惱諸比丘尼諸比丘尼欲爲闡提作擯羯磨是憂婆和是衆僧斷事人於僧中遮不得作羯磨後時憂婆和餘行不在諸比丘尼言我等今與闡提比丘尼作擯羯磨有比丘尼言憂婆和或能中間遮更有比丘尼言憂婆和已餘處去多知識卒未得還諸比丘尼即打揵椎集尼僧與闡提作羯磨竟明日衆人聞闡提比丘尼被擯憂婆和比丘尼還到其妹所共相問訊闡提言莫共我語問言何故答言諸比丘尼羯磨擯我憂婆和念言是事不是我作僧斷事人不在便強作擯今我不能問諸比丘尼不取欲出界外當與解擯時憂婆和不問諸比丘尼不取欲即出界外爲闡提解擯是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼知尼僧如法和合作羯磨擯比丘尼不問比丘尼僧不取諸比丘尼欲出界外與他解擯種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問憂婆和比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘尼僧如法作擯不問比丘尼僧亦不取欲出界外與比丘尼解擯種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼一心和合僧作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲出界外與他解擯是法初犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知若從他聞若彼自說如法者如法如毗尼如佛教擯不問比丘尼僧者不以是事白比丘尼僧不

取欲者乃至不取四人欲出界外者衆僧離外壁外障外解擯者若自解若使他令解僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和尚尼知作羯磨人知僧知和尚尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧犯突吉羅若和尚尼知羯磨人知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和尚尼知羯磨人不知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙羯磨人及僧不犯若一切不知不犯第十二事竟

十七事中第十三鬪事

佛在舍衛國爾時有比丘尼名曰迦羅本是外道喜鬪諍相言是比丘尼共餘比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼脩梵行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修行梵行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若是比丘尼第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼言我捨佛偷蘭遮若言捨法偷蘭遮若言捨僧若言捨戒皆偷蘭遮若言非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼脩梵行呵衆僧故得波逸提諸比丘尼先應輭語約勑爾時捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若輭語不捨者應白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一比丘尼應唱言大德尼僧聽是迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作如是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修學梵行已輭語約勑不捨惡邪若僧時到僧忍聽今僧約勑迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是名白如是白四羯磨僧約勑某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勑

乃至三諫令捨是事者是名爲約勑是名爲教是名約勑教若輭語約勑不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙 第十四事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼喜鬪諍相言時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是比丘尼諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝比丘尼捨是隨愛語隨瞋語隨怖語隨癡語是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若第二第三諫時捨是事者善若不捨者是比丘尼乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼作是言比丘尼僧隨愛行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭遮諸比丘尼先應輭語約勑爾時捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若輭語不捨者應白四羯磨約勑約勑法者一心和合僧一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行已輭語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是名白如是白四羯磨僧約勑不捨比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如例先說是比丘尼諸比丘尼應約勑乃至三諫令捨是事者是名爲約勑是名爲教是名約勑教若輭語教勑不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙 第十五事竟

佛在舍衛國爾時有二比丘尼一名達磨二名曇彌同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達磨曇彌比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種

種因緣呵責云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是二比丘尼諸比丘尼應如是諫汝等莫共同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪汝等各遠離行若汝等遠離行者佛法得增長汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時是二比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過二比丘尼作惡業者作邪惡事身口惡業有惡名聲者四方聞知惱比丘尼僧者乃至惱四比丘尼互相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心共作不善因緣偷蘭遮有惡名聲偷蘭遮惱比丘尼僧偷蘭遮互相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先應輭語教捨是事若捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若輭語不捨者應白四羯磨約勑羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是二比丘尼達磨曇彌同心作惡業有惡名聲常惱衆僧互相覆罪已輭語約勑不捨若僧時到僧忍聽令僧約勑是二比丘尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勑竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勑乃至三諫令捨是事者是名爲約勑是名爲教是名約勑教若輭語約勑不捨者未犯初説説未竟説竟第二説説未竟説竟第三説説未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勑不捨者是比丘尼僧伽婆尸沙第十六事竟

佛在王舍城爾時助調達諸比丘尼往語達磨曇彌二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行若汝等別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼往語達磨曇彌比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼往語達磨曇彌比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同

心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼勸二比丘尼言汝等莫別離行偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離行者不得增長偷蘭遮同心行者便得增長偷蘭遮若言比丘尼僧中亦有如汝等者僧瞋故教汝別離行呵責比丘尼僧故波逸提諸比丘尼先應輭語教捨者應教作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若輭語不捨者應白四羯磨約勑羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是某甲比丘尼教某甲二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者但僧瞋故教汝別離行已輭語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑某甲比丘尼汝莫教某甲二比丘尼作是言汝莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘尼約勑竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼乃至三諫令捨是事者是名為約勑是名為教是名為約勑教若輭語約勑不捨者未犯初說說未竟說竟等二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙第十七事竟

十誦律卷第四十四

音釋

勦　鉏交切輕捷也　躶　魯果切赤體也　褰　丘虔切摳衣也　硨磲　硨昌遮切磲求於切硨磲石次玉也又大貝也　碼碯　碼母下切碯乃老切碼碯石次玉也　釜鑊　釜奉甫切鑊戶郭切釜鍑鼎鑊屬　闍提　梵語具云一闡提此云信不具闡齒善切　犍椎　梵語也凡云磬又云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰犍椎犍巨寒切椎音地

十誦律卷第四十五　宜五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之二

尼律不共三十事中第十九(八事)(闕第十)

佛在王舍城爾時有助調達比丘尼多畜鉢破壞不用是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波逸提一夜者從日沒至地未了是中間名一夜鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名爲上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上下中間是名中鉢若過上減下不名鉢尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼畜長鉢過一夜者尼薩耆波逸提(第十九事竟)

佛在舍衛國爾時有善比丘尼是舊助調達比丘尼是客是住處得布施衣安居僧應分舊比丘尼言是夏末後月是住處受迦絺那衣此是時衣安居僧應分助調達比丘尼言汝等不善知雖夏末月受迦絺那衣此是非時衣現前僧應分爾時助調達比丘尼時衣作非時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼時衣作非時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼時衣作非時衣分尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼時衣作非時衣分者隨分時隨得爾所尼薩耆波逸提(第二十事竟)

佛在王舍城爾時助調達比丘尼是舊有善比丘尼是客是中僧得布施衣現前僧應分客比丘尼言此非夏末月是住處不受迦絺那衣是衣應現前僧分助調達比丘尼言雖非夏末月不受迦絺那衣然此是時衣此安居僧應分爾時助調達比丘尼非時衣作時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼非時衣作時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼非時衣作時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼非時衣作時衣分尼薩耆波逸提隨分時隨得爾所尼薩耆波逸提(第二十一事竟)

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有弟子名施越沙善好有功德偷蘭難陀與是弟子

一割截衣著詣祇洹是比丘尼與跋難陀知舊相識跋難陀見是比丘尼來於是衣中心生貪著是比丘尼頭面禮足一面坐跋難陀言善女汝衣好可愛比丘尼言實好跋難陀言可以施我比丘尼言我不得與跋難陀言我當以衣與汝貿比丘尼言不能跋難陀是大法師辯才能善說法即為說種種微妙法令比丘尼生歡喜心持割截衣與跋難陀跋難陀即與一可可衣比丘尼著是衣入比丘尼精舍和尚尼問言汝衣所在答言與他貿易為與誰貿答言與跋難陀和尚尼言跋難陀欺誑誘汝弟子言若誑若誘已與貿竟和尚尼言是衣價大汝今所著者價直甚少弟子言大價小價我已貿竟和尚尼言可還取來若不得者終身驅汝出是弟子畏盡形驅出故即往索衣言本衣還我我還汝本衣跋難陀言我已貿竟不還汝衣施越沙言汝誑我誘我答言若誑若誘我已貿竟終不相還施越沙言若不還我割截衣者和尚尼盡形驅我答言若驅以不驅我已貿竟是中有比

丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責施越沙言云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼與比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣尼薩耆波逸提若比丘尼後到比丘所言汝衣還屬汝我衣雖非我許但與我來突吉羅第二十二

事竟

佛在舍衛國爾時眾多居士居士婦為偷蘭難陀比丘尼故各各辦衣價作是言我等以是衣價買如是如是衣與偷蘭難陀偷蘭難陀聞已問諸居士實爾不答言實爾問言是衣何似答言如是如是比丘尼言善好我等比丘尼貧窮汝等不能常有施心若不能各各辦者可共作如是一衣如是衣與我諸居士言爾諸居士先辦衣價更出再三倍價衣與比丘尼竟瞋呵責言諸比丘尼不知時不知量若施者不知量受者應知量我等先所辦物更再三倍出我等不是失利供養是難滿難養無猒足人是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼眾多非親里居士居士婦作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若為比丘尼故眾多非親里居士居士婦各各辦衣價作是言我等持是衣價各各買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請後到眾多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共買如是如是一衣與我為好故是比丘尼得衣者尼薩耆波逸提為比丘尼者為偷蘭難

陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男名居士白衣女名居士婦衣者白麻衣赤麻衣芻摩衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣憍施耶衣衣價者金銀硨磲碼碯乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘尼者與偷蘭難陀先不請者衆多居士居士婦先不言汝有所須來至我家取同心者信是居士隨我所索不瞋故衆多居士共買如是如是一衣與我爲好者難滿難養無猒足故若得是衣尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者有三種價色量價者若比丘尼到衆多居士所言汝等共買一錢直衣與我若得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言與我一錢直衣若言衆共合若言合買一衣若不得突吉羅若言二錢三錢乃至百錢直得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言百錢直若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名價色者若比丘尼語居士言與我青衣得者

三種犯尼薩耆波逸提三種者若言青若言衆共合若共買一衣不得者突吉羅黃赤白黑赤麻白麻芻摩翅夷羅憍施耶衣欽婆羅劫貝衣得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言劫貝若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名色量者若比丘尼言與我四肘衣得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言與我四肘衣若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若言五肘六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言十八肘若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若比丘尼乞異衣得異衣若乞青衣得黃突吉羅若乞青得赤白黑白麻赤麻芻摩衣翅夷羅衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣皆突吉羅如是等索異得異者突吉羅若從親里索若自恣請若不索自與不犯第二十三事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼自爲身故乞金銀諸居士問言汝出家人用金銀爲汝比丘尼法政應乞羹飯燈燭薪草諸比丘尼言汝等居士無所知若乞飲食燈燭薪草者乞名雖多所得利少若乞金銀者乞名少所得利多諸居士瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德自爲乞金銀如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼從居士自爲乞金銀種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自爲身乞金銀種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自爲身乞金銀者尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是金銀應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼自爲乞金銀得尼薩耆波逸提隨乞隨得爾所尼薩耆波逸提若爲佛圖乞若爲僧乞若不乞自與不犯第二十四事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名施越多知多識能多得酥油蜜石蜜有一賈客見是比丘尼即請言若汝所須酥油蜜石蜜者到我舍

取比丘尼即受請有一時施越比丘尼到賈
客舍作是言我須酥即與酥便言我不須酥
當與我油復與油又言我須蜜復與蜜又言
我須石蜜復與石蜜又言我不用石蜜還與
我酥賈客言善女汝欲負我何等過適與是
便言不須更與餘者又言不須汝謂我獨施
汝耶多人待我以汝故妨爾所人諸居士聞
是事呵責言諸比丘尼自言善好有功德乞
是適與便言不須如王夫人大臣婦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責言云何名比丘尼乞是適與便
言我不須更索餘物種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼乞是與是便言
不須更索餘物種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波逸提
尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔
過是中犯者若比丘尼乞酥適與酥便言不
須酥我須油蜜石蜜尼薩耆波逸提若乞油
與油便言我不須油與我蜜石蜜酥尼薩耆
波逸提若比丘尼乞蜜與蜜便言我不須蜜
與我石蜜酥油尼薩耆波逸提若比丘尼乞
石蜜與石蜜便言不須石蜜與我酥油尼薩
耆波逸提所乞者未受更取餘者尼薩耆波
逸提第二十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼乞財物欲作尼
僧坊諸居士問言汝用作何等答言作比丘
尼僧坊有信婆羅門居士多與財物是比丘
尼得財物已值世饑儉比丘尼作是思惟今
時儉世宜自活命若我活者後當作比丘尼
僧坊即於儉世食是物盡饑儉世過豐樂時
至諸比丘尼復行乞物欲作僧坊諸居士問
言用作何等答言作比丘尼僧坊諸居士言
我等先所施物今何所在答言我先乞財物
已值世饑儉我等作是思惟如今饑儉宜自
活命我若活者後當作僧坊我等饑儉時食
此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好
有功德爲異事乞作異事用如王夫人大臣
婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼異乞
異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼爲僧事乞作餘事用尼薩耆
波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提
罪應悔過是中犯者若比丘尼爲僧事乞作
餘事用隨用隨得爾所尼薩耆波逸提第二十六事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼行乞財物欲自
作房諸居士問言用作何等答言欲自作房
有婆羅門居士信者多與財物諸比丘尼得
財物已值世饑儉作是思惟今世饑儉宜自
活命若我活者後當作房即於儉世食是物
盡饑儉世過豐樂時至諸比丘尼復行乞欲
自作房諸居士問言欲作何等答言欲自作
房舍居士言我先所與財物今何所在答言

我等先得財物於饑儉世作是思惟如今儉世宜自活命若我等活者後當起房舍我等於饑儉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德自爲是事乞作餘事用如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用如王夫人大臣婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波逸提隨用時隨得尼薩耆波逸提第二十七事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼行乞欲爲多人作房舍諸居士問言欲作何等答言爲多人起房舍諸婆羅門居士有信者多與財物比丘尼得財物已值世饑儉作是思惟今世饑儉宜自活命若我活者後當爲多人作房即於儉世食是物盡饑儉世過豐樂時至諸比丘尼復行乞財物諸居士問言欲作何等答言欲作多人房舍諸居士言我等先所施物今何所在答言我等先所乞財物已值世饑儉作是思惟如今饑儉時宜自活命若我活者後當作多人房舍我等於饑儉時食是物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德異乞異用如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波逸提隨用時隨得爾所尼薩耆波逸提第二十八事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有賈客見是比丘尼往語諸鬪將言汝得富樂皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶是比丘尼今冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與賈客令其發憍慢心故皆言當共作與即喚比丘尼言汝須何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸鬪將隨意買與是比丘尼著貴價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩提那比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與戒丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞重衣乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩耆波逸提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過四錢重衣尼薩耆波逸提隨乞隨得爾所尼薩耆波夜提(第二十九事竟)

佛在舍衛國爾時冬寒過至熱時達摩提那比丘尼著重衣頭面流汗眼闇而行乞食有一賈客見已即往語諸闘將言聚落主汝等得富樂者皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與作輕衣耶是比丘尼今熱時著重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝等若不能各各作輕衣與者當共合作一衣與賈客令諸闘將發憍慢心皆言當共作與即喚比丘尼來問言汝須何衣隨汝意與答言我須二百五十錢直衣時諸闘將隨意買與是比丘尼著是衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價輕衣行乞食如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆波逸提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過二錢半輕衣尼薩耆波逸提隨乞隨得爾所尼薩耆波逸提(第三十事竟)

一百七十八波逸提法(內七十二共一百六不共)

佛在舍衛國爾時有守蒜園人名阿耆達多是人蒜菜茂盛請諸比丘尼言須蒜者來取時式叉摩尼沙彌尼一年來拔蒜至二三年蒜園不成即捨蒜園去不能復種更有居士於故處種蒜諸式叉摩尼沙彌尼以本意故復來拔蒜是園主作是念誰偷我蒜我當伺捕是居士即於屏處伺看見諸式叉摩尼沙彌尼拔蒜居士言莫取我蒜答言舍衛城阿耆達多居士請我取蒜何豫汝事是居士言本田主以汝等因緣故捨田而去今我於中種蒜汝等莫取諸式叉摩尼沙彌尼著作是言我等不知自今以後不敢復取諸居士皆呵責言諸比丘尼自言善好有功德噉蒜如白衣女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼噉生蒜熟蒜波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼噉生蒜波逸提噉熟蒜波夜提若噉蒜子波逸提若噉莖葉波逸提若噉蒜皮蒜鬚突吉羅若治病若塗瘡不犯(第七十二事竟)

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼使人剃大小便處毛諸比丘尼問言汝作何等答言剃大小便處毛爲好故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小便處毛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼剃大小便處毛波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼剃大便處毛波逸提剃小便處毛波逸提除二處剃餘處毛突吉羅第七十三事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以指剃女根中諸比丘尼問言汝作何等答言受細滑故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼以指刺女根中受細滑故種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以指刺女根中爲細滑故種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以指刺女根中波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以指刺女根中波逸提隨著隨得爾所波逸提一時有比丘尼久不洗女根故臭爛諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼以指刺女根中除洗時波逸提是中犯者若比丘尼不洗以指刺女根中波逸提隨著隨得爾所波逸提又時比丘尼洗因緣故以指深刺女根中諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波逸提是中犯者若比丘尼以指刺女根中洗時過二指節波逸提隨著隨得爾所波逸提第七十四事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以掌拍女根諸比丘尼問言汝作何等答言欲使肥好是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以掌拍女根波逸提掌者有二種手掌脚掌波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以手掌拍女根波逸提若以脚掌拍亦波夜提除手脚掌以餘物拍突吉羅第七十五事竟

佛在舍衛國爾時有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒本出貴家是二比丘尼早起行至諸親里知識檀越家得好飲食噉皆言不美問言誰作此食主人答言廚士所作比丘尼言何以作無氣味食主人問言汝能作不比丘尼言能若有好日欲作節會若欲詣水上

便來語我我當爲汝作飲食後時主人好日至欲入園中便喚比丘尼是比丘尼來爲作飲食是家中有客作食人護廚到門下立見有熟食來出問言誰煮是食主人荅言有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒煮是食客作食人瞋言是失比丘尼法燒比丘尼法奪我生活業是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問二比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼煮生物作食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼煮生物作食波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼煮生物作食波逸提隨煮隨得爾所波逸提不犯者若重煮若有急因緣以火淨者煮不犯（百五十八）第七十六事竟

佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故失財物田宅家人死盡唯有夫婦二人居士作是念諸福德樂人無衰惱者無過沙門釋子我何不詣彼求出家夫即詣祇洹作比丘婦詣王園精舍作比丘尼是比丘得食時持食詣比丘尼精舍是比丘尼先爲辦槃醬菜果瓜待比丘來時此比丘持食詣比丘尼精舍坐食此比丘尼起與醬菜並說本居家時事比丘瞋不忍故即以手中飯擲比丘尼面比丘尼瞋故以熱羹澆比丘頭不淨可羞是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼比丘食時在前立侍種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼比丘食時在前立侍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼比丘食時在前立侍波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提隨立隨得爾所波逸提若與比丘食已還坐若餘處去不犯（百五十九）第七十七事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼擲大小便牆外是僧坊近大巷時波斯匿王大臣名摩尼著淨衣服從是巷過屎隨頭上是大臣爾時爲王所責有知相婆羅門隨大臣後行婆羅門言汝疾洗頭還到王所此是吉相必得大利大臣即洗頭詣王所王歡喜還復本職諸比丘尼聞偷蘭難陀比丘尼以屎溺擲牆外墮波斯匿王大臣頭上汙大臣頭故王與本職是摩尼大臣兇惡無慈知當與我等作何苦惱事以是思惟怖畏故除老病比丘尼餘皆走去爾時摩尼大臣作是念我得本職者皆由比丘尼僧房因緣故我當往安慰諸比丘尼是摩尼大臣即往比丘尼僧房見諸比丘尼少問諸老病比丘尼言是中比丘尼僧何以故少比丘尼言汝不知耶荅言不知比丘尼言偷蘭難陀比丘尼以屎溺擲牆外波斯匿王大臣摩尼從此巷過墮其頭上王與本職是人兇惡無慈諸比丘尼作是思惟知當與我等作何等苦惱事如是思惟怖畏故諸比丘尼皆悉走去我等老病無力故不能去是大臣言波斯匿王大臣摩尼者即

我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食薪草燈燭衣服及無畏施是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以屎溺擲牆外種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼以屎溺擲牆外種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以屎溺擲牆外波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以屎溺擲牆外波夜提隨擲隨得爾所波夜提若二比丘尼共大小便一器中一人舉棄一人擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若比丘尼若以手擲波夜提若以草土裹擲牆外者突吉羅罪第七十八事竟

佛在舍衛國爾時王園精舍比丘尼僧房門前有好生草多有雜人在中集坐看諸比丘尼出入時形相輕笑言汝看是比丘尼眯眼是眼爛是短鼻是瘻是白是黑是好是醜諸比丘尼聞是語心不喜作是念諸人集此中者皆由生草茂盛好故若無草者不於中住諸比丘尼集諸屎尿棄著草上草即萎爛乾死諸居士呵責言諸比丘尼不吉弊女餘無屏廁耶於此淨茂草處著大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄屎尿生草上種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼棄屎尿著生草上波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼棄屎尿生草上波夜提隨棄隨得爾所波逸提第七十九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與六羣比丘屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人屏處者若壁障若衣障籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得爾所波夜提第八十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與六羣比丘露地共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒

從令是戒應如是說若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提獨者一比丘尼一比丘更無第三人露地者無壁障無衣障無籬障共立者可疑處共語者可疑處波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波逸提隨共立共語隨得爾所波逸提（第八十一事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一白衣男子更無第三人屏處者若壁障若籬障若衣障共立者可疑處共語者可疑處波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得爾所波逸提（第八十二事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語諸居士呵責言看此等為是婦為是私通是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波逸提共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波逸提隨共立共語隨得爾所波逸提（第八十三事竟）

佛在舍衛國爾時王園比丘尼僧房中有客作人日暮雨墮故入助調達比丘尼房中時助調達比丘尼有大式叉摩尼是客作人先不與期夜中摩觸式叉摩尼式叉摩尼大喚多比丘尼集問言何故式叉摩尼言然燈問言何故但然燈來即然燈來見偷蘭難陀比丘尼於闇中共男子坐是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘尼闇中無燈共男子坐種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼闇中無燈共白衣男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼闇中無燈與男子共立共坐波夜提隨共立共坐隨得爾所波逸提（第八十四事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以樹膠作男根繫著脚跟後著女根中爾時大火燒

比丘尼房舍偷蘭難陀比丘尼忘不解却走出房外語諸居士言是中失火以水澆滅有一賈客見偷蘭難陀有如是事語餘人言汝等看是比丘尼有如是好莊嚴具是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼作男根著女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作男根著女根中波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以樹膠作男根著女根中波夜提若韋囊若脚指若肉臠若藕根若羅菔根若蕪菁根若瓜若瓠若梨著女根中皆波夜提作時突吉羅若著他女根中突吉羅第八十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼惡性喜瞋諸善比丘尼不喜共住誑一無智比丘尼言汝來共我住諸所須物我當與汝是比丘尼答言可爾偷蘭難陀比丘尼喜出入他家多知多識天雨隤時早起至他家從一家復至一家日没衣被皆濕如阿羅鳥還入房舍作是言我脚痛腨痛脊痛背痛無智比丘尼言汝從何來答言我從某家出復至某家汝爲佛事僧事耶答言不爲若不爲佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不善汝何以於雨中去偷蘭難陀比丘尼言汝是我和尚阿闍梨耶何以教我我前喚汝時欲使汝教我耶汝速出去是比丘尼老病無力偷蘭難陀比丘尼强挽出垂死是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住諸所須物我當與汝後瞋挽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住諸所須物我當與汝後瞋挽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語比丘尼言善女來共我房中住後瞋不喜若自挽出若使人挽出作如是言汝遠滅去莫此中住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼瞋不喜若自挽若使他挽皆波逸提不能挽出突吉羅隨自挽出隨使他挽隨得爾所波夜提不能出者突吉羅第八十六事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一牀卧作種種不清淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共一牀卧作種種不淨事種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共牀卧作種種不淨事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是説若二比丘尼共一牀卧波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一牀卧波夜提隨共卧隨得爾所波夜提不犯者

若一人臥一人坐不犯第八十七事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一敷臥作種種不淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷臥種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷臥種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一敷臥波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一敷臥波夜提隨共臥隨得爾所波夜提不犯者各各有別蓐不犯第八十八事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一衣覆臥作種種不淨事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共一衣覆臥種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共一衣覆臥種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一衣覆臥波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一衣覆臥波夜提隨共臥隨得爾所波夜提不犯者若各各別有襯身衣不犯第八十九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼入檀越舍獨與六羣比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求閑便故遣共行比丘尼離聞處去波逸提不離聞處突吉羅第九十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼入白衣舍獨與白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求獨語故波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯

者若比丘尼入白衣舍獨與一男子共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求獨語故還共行比丘尼離聞處去波夜提不離聞處突吉羅第九十一事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬬諍相瞋自打身啼是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬬諍相瞋自打身啼種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共比丘尼鬬諍相瞋自打身啼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬬諍相瞋自打身啼者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共諸比丘尼鬬諍相瞋自打身啼波夜提若自打身不啼得突吉羅隨打身啼隨得爾所波夜提第九十二事竟

十誦律卷第四十五

音釋

長鉢 長直亮切餘也鉢比末切盂也 絺 丑知切 貿 莫候切易也 誑 居況切詐也 誘 以九切導引也 蒜 蘇貫切葷菜也 伺 相吏切偵候也 臰 尺救切腐氣也 爛 郎旰切腐爛也 屎 失指切 溺 奴弔切與尿同 尿 落代切 癭 於郢切頸瘤也 膠 居肴切黏也 跟 古痕切 臠 力轉切肉也 蘿菔 菔鼻墨切蘿菔即蘿蔔也 蕪菁 蕪符切菁子盈切蕪菁菜名 瓠 胡故切匏也 拽 羊列切拕也

十誦律卷第四十六　　　宜六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之三

尼律不共單提八十事共

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘尼鬬諍時自作法呪泥犁呪若汝謗我是事者令汝不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道令汝世世墮地獄畜生餓鬼若我有是事者令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道當世世墮地獄畜生餓鬼是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共比丘尼鬬諍時作法呪泥犁呪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共比丘尼鬬諍時作法呪泥犁呪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬬諍時作法呪泥犁呪波逸提波逸提者

燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法呪泥犁呪作是言若汝以此事謗我者令汝不得四念處波逸提不得四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波逸提若言汝當世世墮地獄波逸提畜生餓鬼皆波逸提若言我有是事若令我不得四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道皆波逸提若言我世世墮地獄畜生餓鬼皆波逸提隨作是語隨得爾所波逸提（第九十三事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有共行弟子名施越沙善好樂持戒喜忘師教令舉物著異處餘處求須是物時覓不能得又時偷蘭難陀比丘尼從聚落還弟子施越沙往迎欲代持衣鉢却身不與施越沙即瞋語諸比丘尼言我不偷奪和尚尼不信我諸比丘尼言云何不信師行來還我於道中迎欲代持鉢却身不與我欲代持衣又却身不與諸比丘尼往語偷蘭難陀比丘尼言汝弟子善好持戒何故不信答言我云何不信諸比丘尼言汝弟子欲代汝持鉢却身不與欲代汝持衣又却身不與偷蘭難陀比丘尼言我非不信是人喜忘舉物異處便餘處覓若須物時覓不能得是故不與是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不審諦看物便嫌恨種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不審諦看物便嫌恨波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不審諦看物便嫌恨波逸提隨嫌恨隨得爾所波逸提（第九十四事竟）

佛在王舍城與多比丘僧王舍城安居舍利弗目連阿那律難提金毗羅等是諸大弟子皆共佛安居爾時諸比丘尼夏中遊行到他國土行時殺諸生草小蟲諸居士瞋呵責言佛與大衆舍利弗目連阿那律難提金毗羅等王舍城安居是諸比丘尼自言善好有功德夏中遊行諸國殺諸生草小蟲是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼夏中遊行諸國殺諸生草小蟲種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼夏中遊行諸國殺諸生草小蟲佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼夏中無因緣遊行他國波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼夏中無因緣遊行他國波逸提隨遊行隨得爾所波逸提（第九十五事竟）

佛在王舍城自恣竟二月遊行他國舍利弗目連阿那律難提金毗羅等諸大弟子皆從佛遊行他國是諸比丘尼住不去諸居士呵責言佛王舍城自恣竟二月遊行他國與大弟子舍利弗目連阿那律難提金毗羅等遊行諸比丘尼不去不善小女不欲出是房舍

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波逸提不去隨得爾所波逸提第九十六事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國主波斯匿王有小國反王集四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往伐諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國道中見是軍是比丘尼衆中有長老知法比丘尼言我等小避諸年少比丘尼言何故避去波斯匿王信佛法王子祇陀居士給孤獨尼師達多富羅那等皆信佛法誰能遮我等者但當直去語已直去為前軍人所剝脫裸形諸比丘尼白王言前軍人剝脫我等王言此兵衆我悉供給聚落金銀廩賞爾乃鬭耳今奪汝衣不可還得今國土內有兵衆汝等何以遊行若佛聞者必當與汝結戒國內疑處畏處不應遊行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼國內疑處畏處遊行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國內疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國內疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得波逸提第九十七事竟

佛在王舍城爾時阿闍世王國界邊有小國反集四種兵象兵馬兵車兵步兵集四兵已王自往伐諸比丘尼從跋耆國向王舍城道中見王軍是中有長老比丘尼知法遙見軍來言我等避去諸年少不知法比丘尼言何苦是阿闍世王信佛法阿婆跋陀童子耆婆童子阿盧耶皆信敬佛法我等但當直去語已直去為前行軍人剝脫裸形諸比丘尼白王言前行軍人剝脫我等王言此諸兵衆我悉供給聚落金銀廩賞爾乃鬭耳今奪汝等衣不可還得今國外疑處畏處汝等何以遊行若佛聞是事必當與汝結戒諸比丘尼國外疑處畏處不應遊行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼國外疑處畏處遊行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼國外疑處畏處遊行波逸提隨遊行隨得爾所波逸提第九十八事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道喜行遊觀是比丘尼早起到天祠中妓樂舍論法舍出家舍看畫彩舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德故往看畫舍如外道

女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼故往看畫舍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故往看畫舍波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故往看畫舍能得見者波逸提不得見者突吉羅若從下至高處能得見者波逸提不得見者突吉羅若從高至下能得見者波逸提不能得見者突吉羅若不故往道由中過者不犯第九十九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼舊住有善好比丘尼是客時舊比丘尼往迎與持衣鉢共相問訊與湯洗脚與油塗足與好牀榻客比丘尼言然燈舊比丘尼言欲作何等客比丘尼言初夜當坐禪誦經唄呪願舊比丘尼言汝等行路疲極但當卧作是語已即便自卧客比丘尼作是念我等云何初夜不坐禪不誦經唄不呪願便卧即然燈坐禪誦經唄呪願竟欲卧助調達比丘尼聞聲已覺問言善女汝作何等答言我等坐禪誦經唄呪願竟欲卧舊比丘尼言善女睡無果無報佛讚不睡眠呵責睡眠今我等覺不卧不睡眠即展一脚坐善比丘尼思惟我等云何於燈明中卧舊比丘尼於中夜分坐禪誦經唄呪願至後夜分便卧客比丘尼作是思惟我等云何後夜分卧客比丘尼道路疲極竟夜不得卧故身體不安是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼先住者惱後住者種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼先住惱後住者佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先住惱後住者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼先住惱後住者波逸提隨惱隨得爾所波逸提第一百事竟

佛在舍衛國爾時諸善比丘尼是舊助調達比丘尼是客舊比丘尼見客比丘尼來出迎問訊代擔衣鉢與湯洗脚以油塗足與牀卧具舊比丘尼言善女然燈客比丘尼言莫然燈我道路疲極不得坐禪誦經唄呪願我等欲卧舊比丘尼思惟我等云何初夜不坐禪不誦經唄不呪願便卧即起然燈坐禪誦經唄呪願已欲卧客比丘尼聞是聲覺作是言善女欲作何等答言我等坐禪竟欲卧客比丘尼言睡眠無果無報佛讚歎不睡眠法呵責睡眠我等覺今不睡即然燈坐禪舊比丘尼思惟我等云何燈明中卧客比丘尼中夜分坐禪竟至後夜分便卧舊比丘尼思惟我等云何後夜分卧是故竟夜不卧身不安隱是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼後住惱前住者種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問客比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責

言云何名比丘尼後往惱前住比丘尼種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼後住惱先住者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼後住惱先住者波逸提隨惱隨得爾所波逸提（第一百一事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有共活比丘尼病苦偷蘭難陀比丘尼棄到餘聚落恐須供給看病人故諸比丘尼往到病比丘尼所言偷蘭難陀所有作事汝悉與作汝今病苦何不看汝病比丘尼言偷蘭難陀比丘尼當能供給我耶恐須看我故棄捨我去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共活比丘尼病苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共活比丘尼病苦棄至餘聚落種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共活比丘尼病苦不供給波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共活比丘尼病苦不供給波逸提隨不供給隨得爾所波逸提（第一百二事竟）

佛在舍衛國爾時長老大迦葉中前著衣持鉢入一居士家為乞食故時所立處有居士婦遙見大迦葉即起出迎偷蘭難陀先在其舍遙見大迦葉不起是居士婦以手接足頭面禮長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛滿飯以羹澆上與大迦葉持去居士婦到偷蘭難陀所言汝知是長老大迦葉是佛大弟子天人所敬良祐福田汝若起迎者有何惡事偷蘭難陀言大迦葉本是外道婆羅門汝所貴敬非我所尊居士婦瞋呵責言諸比丘尼自言善好有功德見比丘來不起如外道女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼見比丘來不起種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘來不起波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼見比丘來不起波逸提隨不起隨得爾所波逸提（第一百三事竟）

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷常出入一家中前著衣持鉢到其舍有比丘尼名瘦瞿曇彌先在是家遙見迦留陀夷來即起出迎入示坐處共相問訊頭面禮足前叉手立迦留陀夷為說法久是比丘尼迷悶眼闇倒地居士婦即以水灑面還得本心居士婦言汝何所患苦何所憂愁答言我無病無憂愁但久立住故迷悶倒地諸比丘尼以是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不問比丘便坐者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問比丘輒坐者波逸提隨不問坐隨得爾所波逸提（第一百四事竟）

佛在舍衛國爾時諸比丘尼欲遊行他國白

王言我等欲遊行他國王當爲我約勑諸國莫令人民遮道惱我王即遣使約勑四方莫惱諸比丘尼供給所須飲食燈燭諸比丘尼遊行次到無僧坊聚落至一居士家欲宿語居士言汝出舍去我於中宿居士言善女我在自舍教我何去比丘尼重言汝但出去汝欲惱我欺我耶汝若不去者我有官力令汝得惱居士作是思惟諸比丘尼爲王所護有官力勢或當惱我作是念已怖畏即出是居士老瘦無力於冬寒時出舍垂死諸居士呵責言云何諸比丘尼自言善好有功德不問主人便敷卧庭如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼不問主人便敷卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不問主人便敷卧具若使人敷波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問主人若自敷卧具波逸提若使人敷波逸提隨不問自敷使人敷隨得爾所波逸提第一百五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼欲共諸比丘等作是言汝等五歲不依止他我等亦如是汝等十歲畜弟子我等亦爾有何差別是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼輕大衆種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘尼受大戒滿六歲不依止他不滿六歲依止他十二歲得畜衆以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不滿十二歲畜衆者波夜提隨畜隨得爾所波逸提第一百六事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿十二歲欲畜衆語諸比丘尼我受大戒滿十二歲今欲畜衆當作何等諸比丘尼以是事白佛佛言汝等當爲偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨若更有如是比丘尼亦應與作畜衆羯磨畜衆羯磨法者一心和合比丘尼僧偷蘭難陀比丘尼應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德尼僧聽我偷蘭難陀比丘尼受大戒滿十二歲欲畜衆今從僧乞畜衆羯磨僧爲我偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨僧憐愍故第二第三亦如是乞爾時一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽是偷蘭難陀比丘尼受大戒滿十二歲欲畜衆是偷蘭難陀比丘尼從僧中乞畜衆羯磨若僧時到僧忍聽僧今與偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨是名白如是白四羯磨僧與偷蘭難陀比丘尼作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波逸提隨畜隨得爾所波

逸提第一百七事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜不滿十二歲已嫁女作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女作衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百八事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿十二歲已嫁女未作屬和尚尼羯磨便畜作衆波逸提隨畜隨得爾所波逸提第一百九事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜衆不教誡不為說法弟子白言和尚何以不教化我不為說法答言我不教化汝不為說法弟子以是事向諸比丘尼說諸比丘尼以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜衆不教化不為說法種種因緣呵已語諸比丘尼汝等為偷蘭難陀作止羯磨若更有如是者亦應與作止羯磨作止羯磨法者一心和合僧一比丘尼僧中唱言大德尼僧聽偷蘭難陀比丘尼畜弟子不教化不為說法若僧時到僧忍聽僧與偷蘭難陀作止羯磨汝偷蘭難陀莫復畜衆是名白如是白二羯磨僧與偷蘭難陀作止畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧與作止羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧與作止羯磨畜衆者波逸提隨畜隨得波逸提第一百十事竟

十誦律卷第四十六

十誦律卷第四十七　宜七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之三之餘

六法壇文共十六事

佛在舍衛國爾時有迦羅比居士婦名和羅呵大富多財田宅種種富相成就是居士婦以無常因緣故財物失盡家人分散唯一身在是居士婦有娠以憂愁失親里財物夫壻故身自消瘦兒胎小縮作是念我腹中兒若死若爛又作是念諸福德樂人無過沙門釋子我當是中出家作比丘尼便往詣王園精舍作比丘尼是人出家歡樂肥故腹漸漸大諸比丘尼驅出僧坊汝犯婬人莫住此間答言我出家來不作婬欲先在家時有娠諸比丘尼以是事向佛廣說佛語諸比丘尼汝莫說是比丘尼是事是比丘尼非破梵行先白衣時有娠從今聽沙彌尼二歲學六法可知有娠無娠受六法者若沙彌尼初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已次應乞和尚尼戒師應教言我沙彌尼某甲求尊爲和尚尼尊爲我作和尚尼故僧當與我二歲學戒第二亦應言我沙彌尼某甲求尊爲和尚尼尊爲我作和尚尼故僧當與我二歲學戒第三亦應言我沙彌尼某甲求尊爲和尚尼尊爲我作和尚尼故僧當與我二歲學戒一比丘尼應問和尚尼能爲某甲作和尚尼不若言能即應將至界場內著眼見處離聞處爾時應問僧和合不僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒第二亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒第三亦應言僧一心和合當作僧事是和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒若僧一心和合者應喚沙彌尼來教一一禮比丘尼僧足頭面禮足已次應教令從僧乞二歲學戒作是言我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒因和尚尼某甲僧當與我二歲學戒和尚尼某甲憐愍故第二亦應言我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒因和尚尼某甲僧當與我二歲學戒和尚尼某甲憐愍故第三亦應言我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒因和尚尼某甲僧當與我二歲學戒和尚尼某甲憐愍故即時戒師應僧中唱言大德尼僧聽是沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白大德尼僧聽是沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸尼僧忍與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然若不忍者說是名初羯磨第二更說大德尼僧聽是沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸尼僧忍與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然若不忍者說是名第二羯磨第三更說大德尼僧聽是沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸尼僧忍與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然若不忍者說是

名第三羯磨僧已與沙彌尼某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持

即時為說式叉摩尼六法汝式叉摩尼聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是知者見者說式叉摩尼六法汝式叉摩尼盡形壽行佛世尊種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼入式叉摩尼法不捨戒戒羸不出相隨心法受婬欲乃至共畜生是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法是事盡形不應作

若能持者當言能佛世尊以種種因緣呵責偷奪讚歎不偷奪乃至一條縷一寸納一渧油不與不應取是中佛制極少至五錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷事若王捉若打若縛若擯出若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若式叉摩尼如是偷奪者非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛世尊種種因緣呵責殺生讚歎離殺乃至蟻子尚不應故奪命何況於人若式叉摩尼故自手奪人命若與刀若教死歎死作是言咄人用惡活為死勝生隨是人意種種因緣教死歎死若作憂多殺作頭多殺作掘作䋼作撥若作毗陀羅若作似毗陀羅若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中從高推下若遣使道中殺若母腹中初受二根身根命根哥羅邏中生惡心方便令奪命若以是因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不

應妄語何況故妄語若式叉摩尼不知不見過人法自言我如是知如是見我是阿羅漢向阿羅漢我是阿那含向阿那含若斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色空處定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀阿那般那念諸天來到我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我若式叉摩尼如是妄語者非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子邊髮際至腕膝已上裸身受細滑若順身摩若逆摩若推若牽若從下抱著上若從上抱著下若捺瘡是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法若犯者可更受是中盡形不應作汝能持不若能持當言能佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱

若式叉摩尼漏心聽漏心男子邊若受捉手若捉衣若共立若共語若共期若入屏處若待男子若自身與如在家女法以此八事自身與是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失式叉摩尼法若犯可更受是中盡形不應作汝能持不若能當言能汝某甲聽僧已與汝學式叉摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具滿和尚尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧得具滿行處得具滿國土得轉輪王願汝今已滿當恭敬三寶佛寶法寶僧寶和尚尼阿闍梨

尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善定學善慧學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水中日日增長閑敷汝亦如是增長道法後當受具足戒

釋師子法中　已獲難得戒　無難時難得
已得勿使空　頭面禮僧足　右繞歡喜去

以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子不二歲學六法畜為眾者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟子不二歲學六法便畜為眾波逸提隨畜隨得波逸提（第一百一十一事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼弟子二歲學六法未作羯磨和尚尼羯磨便畜為眾是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼弟子二歲學六法未作羯磨和尚尼羯磨便畜為眾種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼為弟子二歲學六法未作羯磨和尚尼羯磨便畜為眾種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子二歲學六法未作羯磨和尚尼羯磨便畜為眾波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟子二歲學六法者未作羯磨和尚尼羯磨便畜為眾波逸提隨畜隨得波逸提（第一百一十二事竟）

佛在舍衛國爾時諸比丘尼為畜眾故受勤苦為浣衣染衣割截簪縫諸弟子受大戒竟捨和尚尼去諸比丘尼聞是事呵責言是不吉弊女我為汝作衣浣衣染衣割截簪縫受大辛苦受大戒已便捨我去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘從今聽比丘尼二歲隨逐和尚尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波逸提隨不隨逐和尚尼隨得波逸提（第一百一十三事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜眾不與財法諸弟子言和尚尼何不與我等財法偷蘭難陀比丘尼言我不與汝等財法諸弟子言若不以財法與我等者當餘處去偷蘭難陀言佛結戒汝等應二歲隨逐我若餘處去得波逸提罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜弟子不與財法種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜弟子不與財法種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子不與財法波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜眾不與財法波逸提隨不與隨得波逸提（第一百一十四事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜婬女為眾是婬女比丘尼中前著衣持鉢入舍衛

城乞食是中有居士作是言我曾共是比丘尼作如是如是事此比丘尼聞是事心不喜向諸比丘尼說諸比丘尼以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜婬女爲衆種種因緣呵已語諸比丘尼從今不應畜婬女爲衆畜者突吉羅若有因緣畜者應將遠本處五由延若六由延以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由延波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由延波逸提隨不遠去隨得波逸提（第一百一十五事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆波逸提隨畜隨得波逸提（第一百一十六事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼未作屬和尚尼羯磨畜二十歲童女爲衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼未作屬和尚尼羯磨畜二十歲童女爲衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼未作屬和尚尼羯磨畜滿二十歲童女爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女未作屬和尚尼羯磨畜爲衆者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼未作屬和尚尼羯磨畜滿二十歲童女爲衆波逸提隨畜隨得波逸提（第一百一十七事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜孝女爲衆是孝女比丘尼不誦經不問答不坐禪諸比丘尼問言汝何以不讀誦經問答坐禪答言諸善女我父死母死兄死弟死姊妹兒女死夫壻死故憂愁云何能讀誦經問答坐禪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼畜孝女爲衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼畜孝女爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜孝女爲衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜孝女爲衆波逸提隨畜隨得波逸提（第一百一十八事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜有男女自隨女人爲衆是比丘尼中前著衣持鉢男女前後圍繞共行乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙門釋子作婬欲人共比丘尼僧坊中生兒女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜將男女自隨女人爲衆種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜將男女自隨女人爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜有男女自隨女人爲衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜有男女自隨女人爲衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百十九事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜惡性女人爲衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼畜惡性女爲衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼畜惡性女人爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜惡性女人爲衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼畜惡性女人爲衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百二十事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆者波逸提隨畜隨得波逸提爾時諸比丘尼不知云何爲六法佛言共四波羅夷及髮際至腕膝以上受八事示貪著相是名六法第一百二十一事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨畜爲衆是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨畜爲衆種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨便畜爲衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨便畜

爲衆波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨便畜爲衆波逸提隨畜隨得波逸提第一百二十二事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼常入出他家有居士婦言汝度我出家比丘尼言汝與我鉢我當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝出家居士婦言汝等客作度人耶是比丘尼言爾他日諸善比丘尼至是居士舍居士婦問言汝等實客作度人耶善比丘尼言誰作是語居士婦言我語助調達比丘尼汝當度我出家便語我言與我鉢來我當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼作是言汝與我鉢與我衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼作是言汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作是言若汝與我衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼作是言汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝皆波逸提隨作是語隨得波逸提第一百二十三事竟

佛在舍衛國爾時舍衛國居士有婦不隨夫教以手脚打驅出自舍有比丘尼常入出是家婦往至比丘尼所是居士到餘聚落作是念我婦將無走去耶還舍覓不得居士念言我婦必往至比丘尼精舍居士復作是念置便在彼令調伏後當將還是婦五六日住已語所知識比丘尼善女何不度我答言汝壻尚在云何度汝婦言夫不用我若須我者應當自來亦當遣使比丘尼即度令出家是居士聞婦出家瞋恚語婦師言汝惡比丘尼賊比丘尼汝破我家何故破汝家答言奪我婦作比丘尼比丘尼言此是汝婦汝便將去諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德主不聽便度他婦如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼主不聽便度他婦種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼主不聽便畜爲衆種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼女人主不聽畜爲衆者波逸提主不聽者有三種若未嫁女父母不聽若已嫁未至夫家者爾時兩邊不聽若已至夫家夫主不聽波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼夫主不聽便度波逸提隨不聽度隨得波逸提第一百二十四事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼有式叉摩尼可受大戒拖越沙比丘尼見是大式叉摩尼即便語言汝何不受大戒答言助調達

比丘尼眾惡喜鬬我不欲從彼受大戒汝若與我作和尚尼者我當受大戒施越沙言汝二歲學六法我當畜汝爲衆是大式叉摩尼二歲學六法已語施越沙言汝語我二歲學六法我當畜汝爲衆我已二歲學六法汝當畜我施越沙言我不畜汝何以故是助調達比丘尼眾惡喜鬬諍自能傷他亦能教人作以是故我不畜汝又言汝若不能畜我何以教我二歲學六法若汝先不語我者我不二歲學六法是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責言云何名比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼語他言汝二歲學六法我當畜汝後便不畜者波逸提隨不畜隨得波逸提第一百二十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼歲歲度弟子語諸弟子言我所入處汝等皆隨我入若我有所得者汝亦當得偷蘭難陀比丘尼一時著衣持鉢行乞食入一家得滿鉢去次第子入又得滿鉢去第二第三亦復次入居士不能復與即閉門作是言誰能與是諸不吉比丘尼食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼歲歲度弟子種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼歲歲度弟子者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼歲歲度弟子者波逸提隨歲歲度隨得波逸提不犯者若隔歲度一若二歲度一者不犯第一百二十六事竟

十誦律卷第四十七

音釋

縷（隴主切綫也）渧（丁歷切點滴也）摾（其亮切與弶同施罟於道曰弶）邏（朗可切）薜荔（薜蒲細切荔郎計切）簪（緇評切）

十誦律卷第四十八　　宜八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之四

比丘尼壇文

佛在舍衛國爾時有迦毗羅女作比丘尼名跋陀有式叉摩尼可受大戒爾時阿難常爲比丘尼差十比丘衆與受大戒時阿難中前著衣持鉢入舍衛城乞食跋陀比丘尼遥見阿難舍衛城乞食往到其所頭面禮足一面住白言大德阿難我有式叉摩尼可受大戒願差十比丘衆阿難問言比丘尼僧作乞屬和尚尼羯磨未答言已作何時作耶答言昨日作阿難即黙然受跋陀比丘尼知阿難受已頭面禮足而去阿難乞食食已還到祇洹持戸鉤遊行從一房至一房佛遥見阿難持戸鉤從房至房遊行佛知故問阿難汝何故持戸鉤遊行從房至房阿難白言世尊跋陀比丘尼有式叉摩尼可受大戒語我差十比丘衆我今欲差是故持戸鉤遊行諸房佛問阿難諸比丘尼作乞屬和尚尼羯磨未答言已作何時作耶答言昨日作佛知故問阿難諸比丘尼用宿作乞屬和尚尼羯磨欲畜衆耶答言用宿作世尊佛以是事集二部僧知而故問跋陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼用宿作乞屬和尚尼羯磨畜衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼宿作乞屬和尚尼羯磨畜衆者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼用宿作乞屬和尚尼羯磨畜衆者波逸提隨畜隨得波逸提佛雖如是聽受大戒法諸比丘尼不知云何受佛言受具足法者比丘尼初來將式叉摩尼入尼僧中教令人人頭面禮僧足竟尼羯磨師應教受衣鉢問此衣是汝有不答言是應教効我語我某甲是衣僧伽梨若干條受割截衣持第二是衣僧伽梨若干條受割截衣持第三是衣僧伽梨若干條受割截衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截衣持第二是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截衣持第三是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截衣持次問此衣是汝有不答言是我某甲是衣安陀會五條受一長一短割截衣持第二是衣安陀會五條受一長一短割截衣持第三是衣安陀會五條受一長一短割截衣持若僧伽梨緩是僧伽梨緩衣受持若欝多羅僧緩是欝多羅僧緩衣受持安陀會緩是衣緩安陀會受持次教言此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持第二此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持第三此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆肩衣持次教此衣厥修羅衣受長四肘廣二肘半此衣厥修羅衣持第二此衣厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥修羅衣持第三此衣厥修羅受長四肘廣二肘半此衣厥修羅衣持次問言此鉢多羅是汝有不答言是應教言我某甲此鉢多羅應量受長用故第二此鉢多羅應量受長用故第三此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已次教令乞和尚尼我某

甲式叉摩尼求尊爲和尚尼願尊爲我作和
尚尼我某甲因尊和尚尼故僧當與我作乞
屬和尚尼羯磨憐愍故第二我某甲求尊爲
和尚尼願尊爲我作和尚尼我某甲因尊和
尚尼故僧當與我作乞屬和尚尼羯磨憐愍
故第三我某甲求尊爲和尚尼願尊爲我作
和尚尼我某甲因尊和尚尼故僧當爲我乞
屬和尚尼羯磨憐愍故應問和尚尼能不若
言能應教著見處離聞處即時尼羯磨師應
僧中如是唱誰能爲某甲作教師若有一比
丘尼言我能佛言是比丘尼有五法不應令
作教師何等五隨愛教隨瞋教隨怖教隨癡
教不知教不教若成就五法應作教師何等
五法不隨愛教不隨瞋教不隨怖教不隨癡
教知教不教即時應唱言大德尼僧聽是式
叉摩尼某甲從和尚尼某甲欲受具足戒比
丘尼某甲能爲作教師教某甲故若僧時到
僧忍聽比丘尼某甲爲教師教某甲故如是
白大德尼僧聽是某甲式叉摩尼從和尚尼
某甲欲受具足戒某甲能作教師教某甲誰

諸尼僧忍立某甲爲教師教某甲者默然誰
不忍便說僧已立某甲爲教師教某甲竟僧
忍默然故是事如是持已依羯磨者應往教正衣服右膝著地合掌而問也
汝某甲聽今是至誠時實語時後尼僧中亦
如是問汝若實者當言實若不實當言不實
我今問汝汝是人不是女不非是非人不非
畜生不非是不能女人不女根上有毛不不
枯壞不無帶下病不非偏不非二道合不女
根不小不非是不能產不非是無乳不非是
一乳不非是恒月水不非無月忌不非婢不
非客作不非買得不非破壞得不非兵婦不
非吏婦不非犯官罪不不負他物不女人有
如是等病癩病癰疽病痟盡病顛狂病長熱
病無如是等病不父母夫主在不父母夫主
聽出家不五衣鉢具不汝字何等和尚尼字
誰答言我字某甲和尚尼名某甲尼教師問竟應白僧
是式叉摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應言若清淨者將來更一一禮尼僧足已
次教乞屬和尚尼羯磨羯磨法者我某甲從
和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和

尚尼羯磨和尚尼某甲僧當與我屬和尚尼
羯磨和尚尼某甲憐愍故第二我某甲從和
尚尼某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和尚
尼羯磨和尚尼某甲僧當與我作乞屬和尚
尼羯磨和尚尼某甲憐愍故第三我某甲從
和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和
尚尼羯磨和尚尼某甲僧當與我某甲作乞
屬和尚尼羯磨和尚尼某甲憐愍故
尼羯磨師應僧中作如是唱大德尼僧聽是
某甲從某甲和尚尼欲受具足戒是某甲從
僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲若僧時到
僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白應
作是言汝某甲聽今是至誠時實語時我今
僧中問汝若實言實若不實當言不實汝是
女不是人不非是非人不非畜生不非是不
能女不女根上有毛不不枯壞不無帶下病
不非偏不非二道合不女根不小不非是不
能產不非是無乳不非是一乳不非恒有月
水不非無月忌不非婢不非客作不非買得
不非破壞得不非兵婦不非吏婦不非犯官

事不不負他物不女人有如是等病癩病癰疽病痟盡病顛狂病長熱病無有如是等病不父母夫主在不父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝名何等和尚尼字誰應答言我名某甲和尚尼名某甲頗有未問者不若未問者我當更問若已問者應默然即語言汝某甲默然是中尼羯磨師僧中唱大德尼僧聽某甲式叉摩尼從和尚尼某甲欲受具足戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧與某甲爲作乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽某甲式叉摩尼從和尚尼某甲欲受具戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具和尚尼某甲僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲誰諸尼僧忍某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲者默然不忍者便說是初羯磨竟第二大德尼僧聽某甲式叉摩尼從和尚尼某甲欲受具足戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具和尚尼某甲僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲誰諸尼僧忍某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲者默然不忍者說是第二羯磨說竟第三大德尼僧聽某甲式叉摩尼從和尚尼某甲欲受具足戒是某甲從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具和尚尼某甲僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲誰諸尼僧忍某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲者默然不忍者說是第三羯磨說竟

僧已爲某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼名某甲僧忍默然故是事如是持（比丘尼衆應在比丘尼寺中作是羯磨竟即將至大僧寺中二部僧和合與受具戒也）

將至大僧中一一禮僧足應教從僧乞受具足戒我某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒法和尚尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故第二我某甲從和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧中乞受具足戒法和尚尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故第三我某甲從和尚尼某甲欲受具足戒我今從僧中乞受具足戒法和尚尼名某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和尚尼名某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是白應語彼言汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實者當言實不實者當言不實汝某甲清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘尼僧作本事不比丘尼僧和合已作乞屬和尚尼羯磨不五衣鉢具不汝字誰和尚尼字誰答言我名某甲和尚尼名某甲頗有未問者不若未問者我當更問已問者汝默然大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒某甲今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某

甲若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲和尚尼某甲如是白大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚尼某甲者默然誰不忍者便說是初羯磨說竟第二大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚尼某甲默然誰不忍者便說是第二羯磨說竟第三大德僧聽某甲從和尚尼某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事竟比丘尼

僧和合已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和尚尼某甲者默然誰不忍者便說是第三羯磨說竟僧已與某甲受具足戒竟和尚尼名某甲僧忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏若冬若閏無閏皆應隨實答是事汝盡形應憶念即應為說三依止法汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是知者見者說受大戒比丘尼三依止法比丘尼依是法得出家受戒比丘尼法何等三一者依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若更得盈長衣所謂赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽跋羅衣劫貝衣如是清淨衣皆是盈長衣得是中汝能盡形依糞掃衣能持不若能當言能二者依乞食比丘尼出家受戒行比丘尼法若更得盈長施食若根食故作食齋日食月一日食十六日食眾僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨諸

食皆名盈長得是中盡形依乞食能持不若能當言能三者依腐棄藥比丘尼出家受戒行比丘尼法若更得盈長施酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂鱣脂五種根藥舍梨薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒蓽茇羅五種鹽紫鹽赤鹽白鹽黑鹽鹵樓鹽五種湯華湯葉湯根湯莖湯果湯五種樹膠興渠膠薩闍賴膠底夜膠底夜波提膠夜和那膠如是等諸餘清淨藥是盈長得故當依腐爛藥汝盡形能持不若能當言能次應說八墮法汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是知者見者說是受具足戒比丘尼依止八墮法若比丘尼於八墮法中隨所犯一一法非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法如截多羅樹頭畢竟不生不復增長比丘尼亦如是八墮法中隨所犯者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法佛世尊種種因緣呵責欲欲想欲欲覺欲熱佛讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼同入比丘尼戒法不捨

戒戒羸不出相隨心受婬欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一渧油尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若打若縛若擯出作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘尼如是偷奪者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應故奪命何況於人若比丘尼自手故奪人命若與刀若教死歎死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若作頭多殺作弶作網作撥若作毗陀羅若作似毗陀羅若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若使道中死若母腹中初受二根身根命根哥羅邏中生惡心方便令奪命若以是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘尼不知不見過人法自言我如是知如是見我是阿羅漢向阿羅漢若阿那含向阿那含若斯陀含向斯陀含若須陀洹向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色虛空定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎來到我所彼問我我答彼我問彼彼答我若比丘尼如是妄語者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛以種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下捺瘡者非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能者當言能佛種種因緣呵欲欲想欲欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女以此八事示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若失若遠去後作是言我先知是比丘尼有如是如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人知作是言云何妹自汙姊是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善伴黨善知識若比丘尼知比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事者諸比丘尼應第二第三諫

令捨是事故第二第三諫時捨者善不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡形不應作若能持者當言能應語言汝從今應善軟心易教化隨順師教汝某甲已受大戒竟好和尚尼好阿闍梨尼好衆僧好僧坊好檀越好行處好國土轉輪聖王所願尚不能得滿汝今得滿汝應恭敬三寶佛寶法寶僧寶應學三學善戒學善心學善慧學修三脫門空無相無願勤行三業坐禪誦經佐助衆事汝勤行是法者得開須陀洹果門斯陀含果門阿那含果門阿羅漢果門如青赤白蓮華在水中日日增長汝諸善根亦日日增長餘殘戒法和尚阿闍梨漸漸爲汝廣說即說偈言

汝得受具足　深知於佛法　普善眞微妙
廣大珍寶聚　天王釋所願　轉輪王所願
閻羅王所願　汝今已得滿　常當勤精進
修習諸善法　勤修行三業　當開甘露門
於一切法中　得無障礙慧　如華日增長
汝善根亦爾　餘殘諸戒法　佛世尊所說
和尚阿闍梨　當爲汝廣說　頭面禮僧足
右繞歡喜去（第一百十七事竟）

佛在舍衛國爾時舍衛城諸居士婦向阿耆羅河洗浴先有比丘尼裸形河中洗浴諸居士婦呵責言不吉弊女麤身大腹垂乳何用作比丘尼爲何不反戒作婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼裸形露處洗種種因緣呵責已語諸比丘從今聽比丘尼畜浴衣著露地洗爾時諸比丘尼知佛聽畜浴衣便廣長作是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼知佛聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼我聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲作浴衣當應量作量者長五脩伽陀磔手廣二磔手半過是作若波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼欲作浴衣若過長量不過廣量波逸提若過廣量不過長量波逸提隨過長廣量隨得波逸提（第一百十八事竟）

佛在王舍城爾時有助調達比丘尼數數易衣服是時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼數數易衣服種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼數數易衣服種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼數數易衣服波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼數數易衣服波逸提隨易隨得波逸提（第一百十九事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有弟子名施越沙善好樂持戒但喜忘施越沙擿故

衣不自縫不使人縫所擿衣散在異處是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責云何名比丘尼擿故衣不自縫不使人縫散在異處種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼擿故衣不自縫不使人縫散在異處種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘尼作衣極久五夜應還受以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼作衣時過五夜波逸提隨過隨得波逸提 第一百三十事竟

十誦律卷第四十八

音釋

痟 思邀切渴疾也 鱣 張連切黃魚也 鯚 鞞醯 鞞駢迷切醯馨夷切 蓽茇 蓽壁吉切茇比末切 鹵 龍五切鹹鹵也 弶 其亮切施罟於道也 磔 陟格切張申曰磔 擿 他歷切挑擿也

十誦律卷第四十九 亘九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

比丘尼壇文之餘

佛在王舍城爾時助調達比丘尼多畜衣不分別何者是所受僧伽梨何者是所受欝多羅僧何者是所受安陀會何者是所受覆肩衣何者所受俱脩羅諸比丘尼問助調達比丘尼何者是汝所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆肩衣俱脩羅答言小住我問和尚尼問阿闍梨尼問共活尼即往問言何者我所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆右肩衣俱脩羅諸人答言我不知不憶疑何者是汝所受非所受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆肩衣俱脩羅種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼多畜衣不知何者是所受僧伽梨欝多羅僧安陀會覆肩衣俱脩羅種種因緣呵已語比丘從今比丘尼五夜應看五衣以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼五夜不看五衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼五夜不看五衣波逸提隨不看隨得波逸提 第一百三十一事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼常入出諸家諸居士婦言與我少許衣段守護小兒故是比丘尼即脫衣與後諸善比丘尼復到是家諸居士婦言與我少許衣段守護小兒故善比丘尼言汝等倒語白衣應與出家人衣而反從我索我等受他信施云何壞他供養居士婦言汝等慳惜前有比丘尼來我索小段便脫衣與我是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以衣與白衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼

結戒從今是戒應如是說若比丘尼以衣與白衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以衣與白衣波逸提隨與隨得波逸提（第一百三十二事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼月病休止浣病衣已淨不欲起去妨餘有月病比丘尼不得處故諸比丘尼苦惱是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼月病休止浣病衣已淨不欲起去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼月病休止得浣衣竟不欲起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼月病休止浣衣已淨不起去者波逸提隨不起隨得波逸提（第一百三十三事竟）

佛在舍衛國爾時有一居士欲與比丘尼僧衣偷蘭難陀比丘尼常入出是家聞已往問言汝實欲與比丘尼僧衣耶答言實爾偷蘭難陀言比丘尼僧多有衣停畢畜爛不能用汝今有事且出城更自思惟以是因緣故是衣竟不與比丘尼僧是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼遮與僧衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼遮與僧衣波逸提隨遮隨得波逸提（第一百三十四事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼所望得衣弱便受迦絺那衣後時打揵椎捨迦絺那衣偷蘭難陀比丘尼不欲來遣比丘尼喚言僧欲捨迦絺那衣汝來答言不去問何故不去偷蘭難陀言我所望衣未得是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波逸提隨所望得衣弱隨受隨得波逸提（第一百三十五事竟）

佛在舍衛國爾時諸比丘尼僧打揵椎欲捨迦絺那衣優婆和比丘尼作僧斷事人不欲到僧中遣比丘尼喚言善女來比丘尼僧欲捨迦絺那衣瞋言我是僧斷事人何故不問我而打揵椎我不能去即以是因緣故不成

捨迦絺那衣是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼僧欲捨迦絺那衣不隨順從種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼僧捨迦絺那衣不隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波逸提隨不隨順隨得波逸提第一百三十六事竟

佛在舍衛國爾時比丘尼僧打揵椎和合欲分衣優婆和比丘尼僧斷事人不往僧中遣使喚言僧已和合欲分衣汝來答言不往汝速去是事非法不正邪事隨欲隨瞋隨怖隨癡我是僧斷事人云何離我分衣是故不去以是因緣故僧不得分衣是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼僧分衣不隨順種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼僧分衣不隨順種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧分衣時不隨者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧分衣時不隨者波逸提隨不隨順隨得波逸提第一百三十七事竟

佛在舍衛國爾時比丘尼僧打揵椎和合欲斷事優婆和比丘尼不往遣使喚言僧已和合欲斷事汝來答言汝速去我思惟是事非法不正隨愛隨瞋隨怖隨癡是故不去以是因緣故僧不成斷事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼僧斷事不隨順種種呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼僧斷事不隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼僧斷事時不隨順者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧斷事時不隨順者波逸提隨不隨順隨得波逸提第一百三十八事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼不囑他房舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼各各自出衣鉢共相謂言出偷蘭難陀比丘尼衣鉢有比丘尼言偷蘭難陀惡性喜瞋失言不失燒言不燒都不與出火燒物盡是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼不囑他房舍遊行聚落中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不囑他房舍至聚落中波逸提波逸提者燒

羮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘尼不以房舍囑他至聚落中波逸提隨不
囑隨得波逸提第一百三十九事竟
佛在舍衛國爾時有迦羅比丘尼先是外道
棄捨經律阿毗曇讀誦種種呪術是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇
讀誦種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毗曇讀誦
種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煑
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼讀誦種種呪術若是偈說偈偈波逸提若
是章說章章波逸提若別句說句句波逸提
不犯者若讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為
守護安隱不犯第一百四十事竟
佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼先是外道棄

捨經律阿毗曇教白衣兒讀誦種種呪術是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼棄捨經
律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣
呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
棄捨經律阿毗曇教白衣讀誦種種呪術種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣
讀誦種種呪術波逸提波逸提者燒煑覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教
白衣讀誦種種呪術若是偈說偈偈波逸提
若是章說章章波逸提若別句說句句波逸
提不犯者教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若
為守護安隱故不犯第一百四十一事竟
佛在舍衛國爾時助調達比丘尼常入出他
家到他家中居士婦言善女汝掃灑敷牀榻
然火煑食下食是比丘尼即隨所教更有善
比丘尼來到是家居士婦言善女汝掃灑敷

牀榻然火煑食下食答言我是汝婢供養汝
耶今汝等坐使我執作居士婦言汝惡性憍
慢助調達比丘尼來隨我語作是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責云何名比丘尼與白衣掃灑敷牀榻
然火煑食下食種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼與白衣作種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼與白衣作波逸
提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼白衣使掃地掃者波逸
提若使灑地敷牀榻然火煑食煑羮下食作
者波逸提若隨語閉門突吉羅第一百四十二事竟
佛在舍衛國爾時舍衛國節日諸居士皷種
種好飲食出城至園中但有諸新婦在家偷
蘭難陀比丘尼與一家知識早起著衣持鉢
入是家新婦畏壻來若壻父母來於中門外
與敷坐共相問訊便坐諸新婦頭面禮比丘

尼足現前而坐比丘尼即爲説法經久閉目便唄新婦恐壻來見若壻父母來故即便起去第二第三新婦亦復如是比丘尼開眼看見前無人在心生慚愧捨坐處去是家近大巷有諸弊惡人入門見其坐牀四顧無人便偷持去諸新婦不聞比丘尼聲共相謂言往看在不咸言不在坐牀在不答言不在作是念比丘尼必持至僧坊中遣使索言還我牀來是比丘尼着瞋故不復至是家是居士後於市中見人賣牀即還奪取遣使語比丘尼言已得先牀汝可還來是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼坐白衣牀不付囑主便去種種因緣呵已向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼坐白衣牀不還付主便去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是説若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波逸提隨不付去隨得波逸提第一百四十三事竟

佛在舍衛國爾時舍衛國有一大臣淨潔自喜好出他過語其婦言諸比丘尼不淨著弊棄衣莫聽坐我牀上婦答言爾言已便去偷蘭難陀常入出是家中前著衣持鉢往到其家居士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過是語我言諸比丘尼不淨著弊棄衣莫聽坐我牀上偷蘭難陀比丘尼即便瞋言速去汝等姓勝我耶家勝我耶若我不作比丘尼者汝等當供給我即高褰衣坐其牀上諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德不問主人坐他牀上如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼不問主人坐他牀上種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是説若比丘尼不問主人坐他牀上波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問主人坐他牀上波逸提隨不問坐隨得波逸提第一百四十四事竟

佛在舍衛國爾時舍衛國節日諸居士辦種種好飲食欲出城詣園林中諸白衣婦洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗髮著新好衣內外莊嚴具足助調達比丘尼入是家見居士婦問言汝洗浴以香塗身莊嚴頭面治目塗髮著新好衣內外莊嚴具足欲作何等答言欲詣園林中遊戲語比丘尼言善女汝能去不答言能去問言汝欲乘乘爲當步去比丘尼言我等爲是婢供養汝耶云何當步居士婦言汝能上乘不比丘尼言汝等尚能我何以不能是中有婦女爲夫壻爲夫壻父母者便開車前後有無壻及父母者開車而去諸比丘尼無所畏故開車大語戲共相隨去諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德乘車行如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣説佛以

是事集二部僧知而故問助調逹比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼乘乘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病乘乘波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼無病乘乘波逸提隨無病乘乘隨得波逸提若病不犯（第一百四十五事竟）

佛在舍衛國爾時舍衛城王園精舍諸比丘尼在中庭講堂內土埵上有亖作者有紡者有擘治者有抖擻者有作縈者有纏手者爾時衆多闍將到王園精舍見諸比丘尼種種作作是言若王聞者諸麤氍細氍雜色氍欽婆羅如是等物一時多辦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼紡作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼紡績波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼紡績波逸提若縈若續若擘若抖擻若纏手皆波逸提隨動手隨得波逸提方便欲作突吉羅若還合縷一轉一突吉羅若爲縫衣繩線乃至六兩不犯（第一百四十六事竟）

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼得他質錢腰絡著市中行有鈴聲出諸居士聞已呵責言諸比丘尼自言善好有功德著腰絡行市中如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼著腰絡種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼著腰絡波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著腰絡波逸提若作突吉羅若治突吉羅若與他著突吉羅（第一百四十七事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼捉蓋入他舍諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德捉蓋入他家如王夫人如大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心大喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼捉蓋入白衣舍波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼捉蓋入白衣舍波逸提隨捉隨得波逸提若倒蓋入不犯（第一百四十八事竟）

佛在舍衛國爾時有比丘尼名修闍多端正姝好人所喜見有一長者兒名鬱多羅舊相識共語共事是兒住憍薩羅國鉢多羅聚落是比丘尼爲兒故離有比丘住處安居是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼離有比丘住處安居種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修闍多汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云

何名比丘尼離有比丘住處安居種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼離有比丘住處安居波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼離有比丘住處安居波逸提隨離隨得波逸提（第一百四十九事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪波逸提隨不求事自恣說隨得波逸提（第一百五十事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼半月半月不往僧中求教戒是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼半月半月不往僧中求教戒種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼半月半月不往僧中求教戒種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼半月半月不往僧中求教戒波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼半月不往僧中求教戒波逸提隨不求隨得波逸提（第一百五十一事竟）

佛在王舍城爾時助調達比丘尼無病不往受教戒是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受教戒種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼無病不往受教戒種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病不往僧中受教戒波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼無病不往受教戒波逸提隨無病不往受教戒隨得波逸提若病不犯（第一百五十二事竟）

十誦律卷第四十九

音釋

紡（敷罔切績紡也）擘（博厄切分擘也）縈（娟營切旋卷也）綖（涎延切束絡也）氎（達協切毛布也）

十誦律卷第五十　宜十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之五

尼律不共之餘

佛在俱舍彌國爾時迦留羅提舍比丘命終有姊妹比丘尼七人名偷蘭難陀尼周那難陀尼提舍尼優波提舍尼提舍城多尼提舍婆羅那尼提舍叉多尼是諸比丘尼有大勢力集新木材燒是比丘身收骨起塔爾時有一比丘名迦陀從和耆國遊行向維耶離道中見是塔問是誰塔答迦留羅提舍比丘塔又言此凡夫何用起塔即壞是塔敷繩牀坐上偷蘭難陀尼聞迦陀比丘破其兄塔敷牀坐上聞已瞋恚語諸妹言各持鉞線來縫是比丘著牀是僧房近道時優波離過聞如是事即往語是比丘言汝在此中坐者諸比丘尼正爾當來縫汝著牀答言若縫我著牀者我從此晃身得脫優波離言汝雖脫晃身諸比丘尼當得大罪是比丘即入禪定令身不現優波離即出去諸比丘尼入共相謂言是比丘在不即看不見手摸繩牀看猶覺有暖作是言必是本剃毛人優波離教使走去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有比丘住處外門不問便入種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有比丘住處外門不問便入種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有比丘住處外門不問便入波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼有比丘住處外門不問便入波逸提隨不問入隨得波逸提第一百五十三事竟

佛在舍衛國爾時佛不在比丘尼僧前結同戒在比丘僧前結同戒已語諸比丘汝等向比丘尼僧說佛即入房坐禪諸比丘共相謂言佛結同戒教我等向比丘尼僧說誰能爲諸比丘尼僧說又念長老跋提比丘有福德威力名聞流布是長老跋提比丘能往詣王園精舍爲比丘尼僧說同戒諸比丘即往是比丘所言佛爲我等結同戒語我等言汝等向比丘尼僧說即入房坐禪我等作是思惟誰能爲比丘尼僧說同戒又作是念長老跋提比丘有福德威力名聞流布必能爲說汝能爲王園精舍比丘尼僧說同戒不長老跋提默然受之諸比丘即頭面禮跋提足右繞而去是夜過已跋提比丘著衣持鉢共後行比丘入舍衛城乞食食後到王園比丘尼精舍諸比丘尼遥見長老跋提比丘來即起與敷牀襵坐處有辦水者有辦草者跋提到已洗脚就座坐已令集比丘尼僧集已語言諸善女佛結同戒我及汝等應共受持是中有長老善好比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼喑嗌不受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼喑嗌向比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責言云何名比丘尼喑嗌向比丘種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼喑嗌向比丘波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼喑嗌向比丘波逸提隨喑嗌向比丘隨得波逸提第一百五十四事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道喜鬪諍瞋恚共諸比丘尼鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝諸比丘尼恐怖是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大臣鬪將居士是我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼共他鬪諍惡口恐他作是言某王與我相識是我檀越某大臣鬪將居士與我相識檀越當用是力治汝令諸比丘尼恐怖種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王是我知識當以王力治汝波逸提大臣力鬪將力居士力治汝皆波逸提隨作是語隨得波逸提第一百五十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼喜入出他家早起行詣諸家中庭立大門中立廚下立是中若有沙門婆羅門來為乞食故來偷蘭難陀比丘尼語言食未辦若言主人不在如是從家至家遮諸乞食人諸乞食人不得食故呵責言是不吉弊女慳惜他家故令我等不得食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼護惜他家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼護惜他家波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者比丘尼護惜白衣家波逸提隨護惜隨得波逸提第一百五十六事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶南釋請佛及二部僧明日食佛默然受知佛默然受已頭面禮足右繞而去還家通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛與二部僧入已皆坐知佛坐已自手行水自與種種多美飲食自恣滿足爾時助調達比丘尼滿鉢宁飯以羹澆上在前不噉四向顧視摩訶南釋作是念我當偏看誰少誰不少誰食誰不食見助調達比丘尼滿鉢羹飯在前不食語言善女何故不食答言我先已食何故取飯答言汝便持去摩訶南釋善好不嫌諸居士隨摩訶南釋者作是言摩訶南釋供給衆僧如事大家諸比丘尼現前呵辱佛遙見比丘尼所作聞諸居士呵責食後到僧坊中集二部僧種種因緣呵責助調達比丘尼摩訶南釋供給衆僧如事大家云

何現前毀辱種種呵已語諸比丘從今聽諸比丘尼數數食何以故女人喜數數食故以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受請都不食者波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼受請乃至不食一口波逸提隨受請不食隨得波逸提(第一百五十七事竟)

佛在釋氏國是中有比丘尼名結髮作法師善能說法見一年少比丘無深智慧即問難阿毗曇事是比丘不能隨順問答是比丘尼出自貢高語諸比丘尼言我今問一比丘阿毗曇事不能隨順答我是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問結髮比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼比丘不聽問經律阿毗曇事便問波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼比丘不聽問難經律阿毗曇中事若以偈問偈偈波逸提若以章問章章波逸提若別句問句句波逸提(第一百五十八事竟)

佛在王舍城爾時助調達比丘尼躶形露地洗浴諸居士見不喜呵責言諸比丘尼自言善好有功德躶形露地洗浴如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼躶形露地洗浴種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼躶形露地洗浴波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼躶形露地洗浴波逸提隨躶形露地洗浴隨得波夜提(第一百五十九事竟)

佛在王舍城爾時助調達比丘尼著白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著白衣嚴身具如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著白衣嚴身具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼著白衣嚴身具波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著白衣嚴身具波逸提隨著隨得波逸提(第一百六十事竟)

佛在王舍城爾時助調達比丘尼故往觀聽歌舞妓樂看莊嚴妓兒諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒種種因緣呵已語諸比丘以十利故

與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒得見者波逸提不得見者突吉羅若從下至高得見波逸提不得見突吉羅若從高至下得見波逸提不得見突吉羅不犯者不故往道由中過不犯第一百六十一事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼兩道中間生癰即喚白衣解看還繫是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼屏處有瘡令白衣解看還繫種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼屏處有瘡使白衣解看還繫種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有瘡使白衣解繫者波夜提瘡有三種一者癰瘡等自生二者物傷三者中風堅癖癖有三種冷癖熱癖風癖若比丘尼自能繫不能解應自繫令他解若自能解應自解不能繫令他繫是中犯者若比丘尼令白衣繫而不解波逸提若令解不繫波逸提隨得繫解隨得波逸提第一百六十二事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼年少端正與鬱多羅長者兒相識共事是比丘尼共行坐起言語說俗事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共男子行說俗事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼與男子共行說俗事種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與男子共行說俗事波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼與男子共行說俗事波逸提隨共行說俗事隨得波逸提第一百六十三事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼以好香揩身復以塗香胡麻屑胡麻滓揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼以香揩身以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以香揩身波逸提若以塗香胡麻屑胡麻滓揩身皆波逸提隨用揩身隨得波逸提第一百六十四事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼不自以香塗身使式叉摩尼沙彌尼以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼使式叉摩尼沙彌尼以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種

因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼使式叉摩尼沙彌尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使人以香揩身波逸提若使人以香塗身波逸提胡麻屑胡麻滓揩身皆波逸提隨使人揩隨得波逸提 第一百六十五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼著頭光在婬女門中立諸婆羅門居士來欲近之即以脚蹴蹋作是言汝欲共我作婬欲耶諸居（五十 十二）士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著頭光在婬女門中立見諸人來近以脚蹴蹋是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著頭光在婬女門中立種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼著頭光波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著頭光波逸提若作突吉羅若治故光突吉羅若與他著突吉羅 第一百六十六事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼有大式叉摩尼年少端正可愛欲受大戒有弊惡人見生貪著心作是念比丘尼爲王所守護不得强奪諸比丘尼法應從比丘受大戒若是式叉摩尼出受戒時我當捉取將去是式叉摩尼出受大戒是弊惡人强捉將去是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧種種因緣呵責言云何名比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去種種呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不語餘比丘尼出遠門去波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼從比丘尼僧坊中不語餘比丘尼出遠門去波逸提隨不語出門隨得波逸提 第一百六十七事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼以刷刷頭諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德（五十 十二）以刷刷頭如白衣女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以刷刷頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以刷刷頭波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以刷刷頭波逸提隨刷隨得波逸提 第一百六十八事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼使他刷頭諸居士呵責言善女汝等出家何用刷頭爲是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼使他刷

頭種種呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使他刷頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他刷頭波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他刷頭波逸提隨使他刷頭隨得波逸提第一百六十九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼以梳梳頭是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼以梳梳頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以梳梳頭波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以梳梳頭波逸提隨梳隨得波逸提第一百七十事竟

佛在舍衛國爾時助調達比丘尼使他梳頭是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼使他梳頭種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他梳頭波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他梳頭波逸提隨使他梳頭隨得波逸提第一百七十一事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼編頭髮諸居士呵責言汝比丘尼出家人何用編頭髮是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼編頭髮種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼編頭髮波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙 中犯者若比丘尼編頭髮波逸提隨編隨得波逸提第一百七十二事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼使他編頭髮是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使他編頭髮種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使他編頭髮波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼使他編頭髮波逸提隨使他編頭髮隨得波逸提第一百七十三事竟

佛在舍衛國爾時王園比丘尼精舍門前有好草地淨潔故多人衆集是中多有弊惡人見諸比丘尼出入時便形相說其過罪共相謂言是眯眼是爛眼是瘻是黑是白是好是醜是有威德是無威德諸比丘尼聞是事心不喜作是念諸人集此者以是好草故我等何不壞是草耶即大小便其上草即乾死諸居士呵責言不吉弊女更無餘行處耶淨草

中大小便是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼生草上大小便種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼生草上大小便波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼生草上大小便隨生草上大小便隨得波逸提第一百七十四事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼故出精是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼故出精種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼故出精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼故出精波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故出精波逸提隨故出精隨得波逸提

佛在舍衛國爾時諸比丘尼夢中失精覺已作是念佛結戒不聽我等故出精今夢中失精我當云何是事白佛佛以是事集二部僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘尼從今是戒應如是說若比丘尼故出精除夢中波逸提第一百七十五事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼相識知舊共語共事時迦留陀夷二月遊行他國掘多比丘尼聞已心不喜迦留陀夷二月遊行還到舍衛國掘多比丘尼聞已洗浴莊嚴面目香油塗髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前起行時迦留陀夷但著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐掘多比丘尼知失不淨語迦留陀夷持是衣來我當與浣即脫衣與比丘尼持是衣小却一面捩衣取汁分作二分一分飲之一分著女根中即時有福德人來受母胎是比丘尼腹漸漸大諸比丘尼言汝是犯婬欲人驅出僧坊是比丘尼不知言我不作婬自說如上因緣諸比丘尼不知云何以是事向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是比丘尼作此事以如是因緣故得娠佛以種種因緣呵責云何名比丘尼飲精種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼飲精波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼飲男子精波逸提隨飲隨得波逸提第一百七十六事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼男子洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在男子洗處浴如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責言云何名比丘尼在男子洗處浴種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼男子洗處浴波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼男子洗處浴波逸提隨男子洗處浴隨得波逸提第一百七十七

佛在王舍城爾時助調達比丘尼喜門中立諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德在門中立如婬女是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼喜門中立種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼在門中立波逸提波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼在門中立波逸提隨門中立隨得波逸提第一百七十八

波逸提竟

八波羅提提舍尼法

佛在釋氏國爾時釋摩南請佛及二部僧明日食佛默然受知佛默然受已頭面禮佛足右繞而去還家通夜辦種種多美飲食煑藥草乳汁早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及二部僧往入其舍就座而坐釋摩南見佛及二部僧坐已自手行水自下飯與藥草乳汁澆上爾時助調達比丘尼盛滿鉢飯以藥草乳汁澆上著前不食四向顧視釋摩南作是念我當徧看誰少誰不少誰食誰不食見助調達比丘尼置鉢在前不食問言何故不食答言汝有未煎乳不有者常食答言是藥草乳汁美好可食若有未煎乳者當以相與又問汝有酪生酥熟酥油魚肉脯者我當得食語言藥草乳汁可並食若有酪生酥熟酥油魚肉脯當以相與助調達比丘尼言汝請佛及僧汝若無力能隨意與者何故請佛及僧耶若餘人請者當隨意與是熟乳何處無有釋摩南善好聞是語不瞋餘隨從釋摩南者瞋言諸比丘尼自言善好有功德是釋摩南供給眾僧如事大家去何現前呵辱佛見助調達比丘尼作是事聞諸居士呵責食後以是事集二部僧種種因緣呵責助調達比丘尼云何名比丘尼釋摩南供給眾僧如事大家云何現前呵辱種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼無病自為索乳是比丘尼應詣比丘尼前說是事作是言諸善女我墮可呵法不隨順道可悔過我今悔過是名初波羅提提舍尼法是中犯者若比丘尼無病自為索乳得者波羅提提舍尼不得者突吉羅為病是索得者不犯若從親里索若先請若不索自與不犯一事竟酪生酥熟酥油魚肉脯亦如是是名八波羅提提舍尼法不共戒都竟共戒如比丘中廣說

比丘尼八敬法

比丘尼布薩日到寺中隨意請一比丘受教誡法比丘尼僧要當自和合僧差一比丘尼來受教誡要須伴共來到已頭面禮教誡比丘足問訊應如是語比丘尼僧和合頭面禮和合比丘僧足乞半月教誡法所勑教誡法

我當受持比丘應語比丘尼言釋迦牟尼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者是比丘尼說半月八敬法何等八敬一者百歲比丘尼見新受具戒比丘應一心謙敬禮足二者比丘尼應從比丘僧乞受具戒三者比丘尼犯僧殘罪應從二部僧乞半月摩那埵法四者無比丘住處比丘尼不得安居五者比丘尼安居竟應從二部僧中自恣求見聞疑罪六者比丘尼半月從僧受八敬法七者比丘尼語比丘言聽我問修多羅毗尼阿毗曇若比丘聽者應問不聽者不得問八者比丘尼不得說比丘見聞疑罪是為八一比丘尼受是八敬法布薩日應白比丘尼僧中說是八敬法布薩竟至明日是先受八敬法比丘尼應還來禮是教誡比丘足比丘尼僧和合頭面禮和合比丘僧足比丘尼僧和合布薩竟次說比丘法僧和合說戒時是教誡比丘尼比丘若聞說戒比丘言僧令和合先作何事是受教誡比丘尼比丘應至上座所偏袒右肩胡跪合掌比丘尼僧和合頭面禮和合比丘僧足乞半月教誡法所勑教誡法我當都受上座應語和合比丘尼僧不須作教誡羯磨是比丘還語比丘尼衆僧語汝和合比丘尼僧教誡比丘尼羯磨佛已捨几教誡比丘尼比丘不得出界外若出界外得突吉羅

十誦律卷第五十

音釋

摸 末各切捫摸也 喑 於禁切 唖 乙戒切瘂也 癖 匹亦切癖疾也 偏 濼 拭

壯士切溉也 蹴蹋 蹴子六切蹴蹋也 蹋達合切踐也 刷 數滑切刷器也

脯 匪父切乾肉也

十誦律卷第五十一　令一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之一

佛在舍衛國長老優波離問佛若男子作女人威儀女人相女人服作女人形制已如男子法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女人作男子威儀男子相男子服作男子形制已如女人法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若未度出家便與受大戒得戒不佛言得戒衆僧得罪爾時六羣比丘誘他弟子與法與食諸上座呵責言云何得教化弟子如法六羣比丘便誘將去與法與食諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不得誘他弟子與法與食若誘者得突吉羅又問若比丘不欲反戒便語他言汝與我作和尚為受和尚耶反戒耶佛言不也是戲語佛知故問阿難小兒能食上驅烏不答言能世尊佛言從今聽沙彌能驅烏乃至七歲得作沙彌爾時瓶沙王以六歲一閏諸比丘不知云何是事白佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作

六月小諸比丘不知云何是事白佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大四月小夏初月大二月小三月大四月小冬初月大二月小三月大四月小又問若非比丘住處說戒是說戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒又問得戒沙彌說戒是說戒不佛言不名說戒得聽說戒受歲不得足數說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空中得與清淨不佛言不得界內得與界外清淨不佛言不得界外得與界內清淨不佛言不得合界者得共界內者得又問在地得與空中清淨說戒不佛言不得空中得與地清淨說戒不佛言不得又問二俱在空中得與清淨布薩不佛言不得界內得與界外清淨說戒不佛言不得界外得與界內清淨說戒不佛言不得若合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲羯磨不佛言不得空中得與地欲羯磨不佛言不得二俱在空中得與欲羯磨不佛言不得界內得與界外欲羯磨不佛言不得界外得與界內欲羯磨不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲不佛言不得在空中得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得界外得與界內欲不佛言不得合界者得共在界內者得又問在地得與空中欲結界不佛言不得空中得與地欲結界不佛言不得二俱在空中得與欲結界不佛言不得界內與界外欲結界不佛言不得界外與界內欲結界不佛言不得合界者得共在界內者得又問若不捨先界得廣界狹界不佛言不得又問得並結界不佛言周帀說內相外相者得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若牆壍內又問比丘在樹上得結界不佛言若羯磨時衆數滿者得又問若僧破得結界羯磨不佛言如法者結界得又問過去佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世尊法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問若比丘聚落中初造僧坊齋幾許作界佛言隨聚落界齋行來處又問若比丘阿練若處初造僧坊齋幾許作界佛言各面一拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共一處布薩作羯磨不得別衆說戒羯磨別作者得罪又問法滅時結界名結界不佛言不名結界法滅時一切結界一切受戒一切戒一切羯磨皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘不知界相得捨界不佛言得捨又問比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍得安居不佛言得何處應與安居物佛言隨安居處與又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了時是名破安居不失衣

得自違言罪不佛言不破安居不失衣但得自違言罪又問何處受七日法佛言界內受從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛言不得除五種人所謂阿練若獨住人遠行人長病人飢餓時親里遊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德來令祠摩醯首羅天揵陀天摩尼跋陀天得破安居去不佛言得去爲彼清淨故又問若比丘誦阿含不通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不佛言得又問若未能得者求得未解者求解未證者求證故得破安居去不佛言得去比丘白佛用何皮作革屣先說又問云何名坐皮上佛言身著者名爲坐又問云何名臥皮上佛言脅著者名爲臥云何名著佛言從足至脅是名爲著又問師子皮肉血筋得噉不佛言一切不得噉又問黑鹿皮肉血筋得噉不佛言除皮餘者得噉又問佛先說不得噉生肉血若病餘藥不能治者得噉不佛言得噉若餘藥能治瘥者不得噉噉者偷蘭遮

有比丘病痔往語耆域言治我此病耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛佛言以指爪掐掐時不能斷佛言用葦竹箭竹割割又不能斷是事白佛佛言應屛處刀割瓶沙王命終時諸比丘互相謂言瓶沙王命終我等將不犯內宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世王代處故不名內宿有比丘爲沙彌淨人擔食共道行食時淨人持食與比丘比丘不食將非其宿食耶諸比丘問不割何是事白佛佛言爲他擔者無犯又不知云截衣得受不佛言得受又問得著入聚落不佛言不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名爲中以繩繫泥洹僧故破佛言應作拘脩羅著有輭體比丘揩腨傷破是事白佛佛言下開五寸許又問比丘應受拘脩羅不佛言不應受得壞所受衣作拘脩羅憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一

分與沙彌憍薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌新作祇洹竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白佛佛言得受施僧衣有人施比丘尼僧衣諸比丘尼不受佛未聽我等受比丘尼僧施衣是事白佛佛言聽受比丘尼僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云何分是事白佛佛言作四分三分與比丘比丘尼一分與式叉摩尼沙彌沙彌尼有居士見大衆集施比丘僧衣居士心念一比丘與我等唱說者善諸比丘以是事白佛佛言聽唱唱者在地不得遠聞佛言聽在墖上墖上亦不遠聞佛言應在高處令遠處得見亦聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安衣架上入僧者善是事白佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣作是念聽一人讚歎僧者善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作是言僧

持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫
具足度知見具足學無學俱解脫向果得果
是中有未得道者疑不受分我非學無學非
俱解脫非向果得果故不應受分是事白佛
佛言應受若持戒與僧和合求解脫離生死
向泥洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆
事如是行者得清淨受分
爾時世尊與五百阿羅漢入首波城到長者
蛆呲犍拏舍受食已到阿耨大池上食鹿子
母聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城詣
長者蛆呲犍拏舍受食已到阿耨大池上食
聞已生信淨心往到佛所頭面禮足在一面
坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首
波城詣蛆呲犍拏舍受食已至阿耨大池上
食世尊我今請佛及別請五百阿羅漢明日
食佛默然受知佛默然受已頭面作禮右遶
而去到舍竟夜辦種種多美飲食晨朝敷坐
處阿難與佛迎食分時鹿子母先喚阿難入
舍已閉門往白佛時到飲食已辦佛自知時
時五百阿羅漢各以神力從窻孔入者或從
空中下或從地出者有座上坐者鹿子母見
僧坐已開門自手行食時阿難先自食已送
佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水
攝鉢攝鉢已阿難白佛言世尊今日鹿子母
別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請
一比丘不答言無佛言是鹿子母無智不善
不僧中請一人佛語阿難鹿子母若僧中請
一人者因是後身得大功德得大果報得大
利益一切遠近遍聞佛語僧中請一人得大
福勝別請五百阿羅漢有信婆羅門居士與
僧作小食中食怛鉢那作是念佛聽請一人
讚歎僧者善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者
作是言持戒具足念具足三昧具足智慧具
足解脫具足度知見具足學無學具足俱解
脫向果得果是中有未得道者心疑不受我
非學無學非俱解脫非向果得果故不食是
事白佛佛言聽食若持戒與僧和合求解脫
離生死向泥洹不求後生行三業坐禪誦經
佐助衆事如是行者得清淨受食又問若僧
受迦絺那衣時有比丘在中不名受耶佛言
有如雜誦中說頗有比丘受迦絺那衣時不
在中得名受耶佛言有如雜誦中說頗有比
丘捨迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如
雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣得名捨
耶佛言有如雜誦中說又問得戒沙彌得遮
他不佛言不得又問得受囑授遮他不佛言
不得又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣
得遮不佛言不得又問沙彌得遮不佛言不
得又問非比丘外道不見擯不作擯惡邪不
除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白
衣汙比丘尼不能男破內外道殺父母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血如是等人得遮不
佛言不得又問若在地空中在地二俱
在空中界外界內界外不到僧中不白
衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又
問得戒沙彌得說羯磨不佛言不得如先說
先犯重罪人賊詐作比丘本白衣時破戒人
若先言我破戒後作羯磨得名羯磨不佛言
不得若先作羯磨後言我破戒得名羯磨不
佛言得又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨

羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯磨頗有受戒人作羯磨不受大戒人捨耶佛言有云何有答言我是白衣即捨一切羯磨頗有擯人心悔下意界外與捨擯得捨不佛言得捨諸比丘得罪又問犯何罪與苦切羯磨佛言鬪諍又問犯何罪作依止羯磨佛言數數犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言汙他家又問犯何罪作下意羯磨佛言罵白衣又問若比丘罵比丘得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼得作下意羯磨不佛言得作若比丘尼罵比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若罵式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘得作下意羯磨不佛言得作若式叉摩尼罵式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得作若罵沙彌沙彌尼比丘比丘尼得作下意羯磨不佛言得作若沙彌罵沙彌得作下意羯磨不佛言得作若罵沙彌沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得作若沙彌尼罵沙彌尼得作下意羯磨不佛言得作若罵比丘比丘尼式叉摩尼沙彌得作下意羯磨不佛言得作又問沙彌白言作婬與滅擯不佛言與滅擯又問頗有比丘滅五歲盡形不依止他不得羅耶佛言有若比丘未滿五歲便死若盡形和尚邊住又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯讃已身供養四夜覆藏犯媒嫁五夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與出罪羯磨不佛言得又問如佛所說犯相似罪不相似罪云何名相似佛言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相似突吉羅突吉羅相似是名犯相似云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅不相似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提舍尼突吉羅波羅夷不相似波夜提與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波逸提不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼不相似又問如佛說有犯可量犯不可量云何可量犯佛言可得說數云何不可量犯佛言不可說數又問如佛說犯覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須臾頃不發露云何名不覆藏須臾須不覆藏佛語優波離有一種犯性各各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙性各各異波逸提性各各異波羅提提舍尼性各各異突吉羅性各各異諸比丘與他別住已遣使掃餘房舍處處出入多人見佛言與他別住已應使掃住處房內不得遣使掃餘房舍時在屏處住客比丘來不見佛言不應在屏處住客比丘來時應見爾時自喚客比丘喚已擾亂佛言不得喚他但語自知有客比丘去便走逐佛言如常行法不應走逐時逐出界佛言不應出界若前人出界令齊界住從今語汝等別住法應掃灑佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食處亦應掃灑塗地次第數牀座應辦洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應語客比丘應拭富羅拭脚一切別住法應作不應屏處住不應現處住又問得

別住已得與他作別住摩那埵本日治出罪
不佛言不得又問得戒沙彌得與他作別住
摩那埵本日治出罪不佛言不得又問得就
別住人邊行別住不佛言不得又問得就得
戒沙彌行別住摩那埵不佛言不得又問得
與別住人欲清淨受歲出罪不佛言不得又
問得與得戒沙彌清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受別住人清淨欲受歲出罪不
佛言不得又問得受得戒沙彌清淨欲受歲
出罪不佛言是大比丘故得受又問用何物
作戶紐佛言以銅鐵木羊毛𦇧摩劫貝龍鬚
麻披披草皮等作又問用何物作絡佛言以
羊毛𦇧摩劫貝龍鬚麻披披草皮等作又問
用何物作禪帶佛言用羊毛𦇧摩劫貝龍鬚
麻披披草等作又問用何物作雀目佛言用
木竹作爾時瓶沙王請佛及僧百歲供養所
供給人少信作食不如法諸比丘求食時惱
亂多人見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
答言惱亂王言我亦知大德惱亂我當供給
田宅具足隨意諸比丘言佛不聽我等受田

宅是事白佛佛言聽受又居士祇洹中作房
舍已供養衣食臥具醫藥是房主比丘後日
往到居士舍索所須到已就坐問訊時居士
婦禮足在前坐即為種種說法善軟說法辯
才說法以如是說妙法居士婦聞法已信心
清淨白言大德此衣為大德故施僧坊內僧
男女兒婦等亦施僧坊內僧是比丘作是念
我正須一衣今此衣多不知云何以是事白
佛廣說佛言若居士作僧房若為一比丘施
僧坊內僧者坊內僧應共分時阿羅毗僧坊
壞佛見已知而故問阿難此坊何以壞阿難
答言六羣比丘所護故無人敢治佛言是六
羣比丘房舍壞不能治者應與他治餘人得
已少治便止若著一團泥一把草塗少地少
塞壁孔少治土埰佛言少治者不應與多治
者與又盡形與佛言不應盡形與不應少時
與若壞房舍者六歲與若新房舍十二歲與
阿羅毗巧匠比丘日日從他索作具諸居士
言大德何不自作答言佛不聽畜是事白佛
佛言應畜作具阿羅毗新作僧坊時有半月

客作人或一月或一歲作木作若天雨時索
食薪草燈比丘與時心疑畏罪不與若不與
便不作諸比丘不知云何是事白佛佛言若
知早晚喚來使作者應與有比丘著新染衣
天雨時露地洗腳汗衣失色斑駮如白癩病
是事白佛佛言應作舍作已不覆故雨時漏
佛言應覆覆已脊上漏佛言應厚覆脊上王
舍城大僧坊常多有客比丘來初夜中夜後
夜來時上座比丘驅下座起擾亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言若打揵椎唱時然燈
分臥具敷臥具見星宿出時著禪鎮頭上若
上座來不應驅起若驅起者突吉羅又下座
在上座處坐上座呵責云何下座坐上座處
是事白佛佛言下座不得坐上座處若坐者
突吉羅下座比丘應看坐處看臘數應可坐
處坐阿羅毗上座初夜坐禪中夜還房時弟
子送上座去後下座比丘沙彌從地起或從
板上起就牀上臥上座還來次第驅去不肯
與起鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛言
若中夜敷臥具竟不得次第起他若起他者

突吉羅六羣比丘大小便處取水處隨上座
次第驅起惱亂有比丘得惱諸比丘不知云
何是事白佛佛言從今大小便處取水處不
得次第驅起驅起者突吉羅六羣比丘洗脚
處次第驅他起惱亂諸比丘不知云何是事
白佛佛言從令洗脚處他已著水不得次第
驅他起僧拭脚物有比丘先取洗拔展拭富
羅時六羣比丘次第奪取他不與鬬諍諸比
丘不知云何是事白佛佛言前取者用後來
者應待用竟衆僧煮粥釜杓匕有比丘已取
洗六羣比丘次第奪取他不與鬬諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言先取者用後來者
應待用竟僧有木枓木盂有比丘取洗欲用
六羣比丘次第奪取他不與鬬諍諸比丘不
知云何是事白佛佛言先取者用後來者應
待竟僧有鉢瓶子盂子揵茪有比丘已取澡
豆洗用六羣比丘次第奪取他不與鬬諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後
來者應待竟僧有剃刀鑷截甲刀有比丘先
取磨用六羣比丘次第奪取他不與鬬諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後
來者應待竟僧有衣牀拼衣繩鍼刀木錐指
沓有比丘先取張衣綴衣縫衣六羣比丘次
第奪取破裂壞衣他不與鬬諍諸比丘不知
云何是事白佛佛言不應與先取者用後來
者應待竟從今如是種種事不得次第奪他
取若奪取者突吉羅
爾時長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所醫
教言應灌鼻答言佛不聽灌鼻是事白佛佛
言聽灌鼻時或以指著或以物著流入眼更
增痛是事白佛佛言應作灌鼻筒大不可用
又小作亦不可用是事白佛佛言莫大作莫
小作可受一波羅半波羅許僧有香爐香奩
鍼筒有比丘先取用六羣比丘次第奪取他
不與鬬諍諸比丘不知云何是事白佛佛言
先取者用後來者待竟爾時六羣比丘浴室
中相謂言是揩某甲是揩某甲諸比丘不知
云何是事白佛佛言浴室中不得言揩某甲
揩某甲犯者突吉羅有比丘共白衣浴室中
洗有下座比丘沙彌揩上座是白衣共相謂
言但揩是耶更作如是如是事諸比丘聞已
心不喜是事白佛佛言從今不得共白衣共
浴室中洗犯者突吉羅有優婆塞病欲入浴
室中洗佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞善好無
口過者聽入有比丘浴室中揩白衣佛言浴
室中不得揩白衣犯者突吉羅阿羅毗國分
卧具多有客比丘暮來卧具少諸比丘不知
云何是事白佛佛言隨上座次與六不得者與
草葉各敷敷具各著襯身衣六羣比丘以浮
石揩身毛落佛言不得以浮石揩身犯者突
吉羅維耶離菴羅樹國有好果黃色在地佛
見是已知而故問阿難諸比丘何不噉此果
阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三
人二人一人亦不應分僧坊地房舍僧園林
僧卧具佛言果應分分時一人取二人三人
分有多得者有不得者時共鬬諍佛言果不
應分使淨人作五種淨已受噉有比丘共比
丘鬬是比丘後便共餘比丘鬬即挺是耳作
證失聲大喚多有比丘來問何故大喚答言

是比丘打我問宣貫打不答言我不打但捉耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故喚佛言從今不得捉他耳作證犯者突吉羅若有如是事應語傍人言是比丘罵我打我時六羣比丘謗他弟子諸上座呵責言我等云何得教化弟子如法是六羣比丘便誘將去佛言從今日不得誘他弟子犯者突吉羅有諸比丘捨僧坊去作是言我不復還是處是名捨界不佛言捨又問用何物作錐佛言用銅鐵作又問用何物作刀佛言用銅鐵作又問用

何物作熨斗佛言以銅鐵泥作又問用何物作甕佛言用銅鐵泥木作又問用何物作釜佛言用銅鐵泥作又問用何物作澡豆如先說憍薩羅國父子共出家父語子言何不與我衣食答言俱共出家無物可與諸比丘不知云何是事白佛佛言有者應與無者不得強索爾時六羣比丘有大沙彌隱處毛生小遲逆師意師即剥衣躶身可羞人所不喜是事白佛佛言不應以小事折伏沙彌若折伏時應留一衣諸比丘不能得䇾藥物佛言應作䇾藥器給孤獨居士施僧䇾諸比丘言佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦受又問佛先說牀脚下安高八指枝云何牀脚下著八指枝佛言若牀脚減八指者應著木枝有比丘先取價與他藥吐下是人即死有比丘謂言汝犯波羅夷何以故答言先取價與他下藥是比丘心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與答言憐愍故與佛言無罪佛言從今不得先取價與他藥犯者突吉羅

有比丘從憍薩羅共賈客向舍衛國時賊來劫賈客裁得活命是賈客爲賊所剥裁得活命已諸比丘捨他衣取心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩羅國有天祠舍有塚以白汙灑有諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛右遶此塚左遶祠舍時天祠主言大德何以右遶塚左遶天祠答言我謂是佛塔聲聞塔諸比丘不知云何是事白佛佛言若塚若天祠不必右遶亦不必左遶但隨道行有比丘飢餓時至親里家四五日住已言我欲還去何故去如先說六羣比丘授無鉢人戒是六羣常與十七羣共諍六羣次守僧坊十七羣次與迎食往語六羣弟子言取鉢來與汝迎食答言無鉢語言汝無鉢受戒耶答言爾又言汝是大勢力人無鉢受戒是比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得授無鉢人戒犯者突吉羅有二比丘共鬪一比丘畫他鉢作字著婬女門前時有識字婆羅門居士入是舍見鉢有字作是言比丘亦入是舍比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從

令不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如鉢一切餘物亦爾不犯者作幟有外道信心欲出家往到比丘所言大德與我出家問言有鉢無答言無鉢我等不得與無鉢人出家聞是語已還去斷出家因緣諸比丘不知云何是事白佛佛言不得先問鉢度出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸比丘不受佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦受有居士兒出家是居士得病語諸親里我若死後財物與我兒語已命終此兒後還家看坐已

共相問訊諸親里言汝父臨死時作是言我死後財物與兒比丘答言佛未聽我受死後布施是比丘不知云何是事白佛佛言我先爲比丘故說不爲白衣應隨意取有比丘二月遊行與六羣比丘知識即以衣寄六羣比丘六羣比丘問言何去答言我欲二月遊行如先說

爾時助調達比丘尼語白衣言我共汝作婚姻諸居士言汝是出家人云何共我作婚姻諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不得語白衣共婚姻若語者突吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘後命終諸比丘不知云何是事白佛佛言應索物取與僧分有比丘先取他衣未與價是比丘後命終是居士到比丘所言大德是比丘先取我衣未與我價諸比丘答言是比丘生時何不來索諸比丘不知云何是事白佛佛言若是衣故在者應還若無者應賣衣鉢還六羣比丘與白衣作議仲取髮取華諸白衣呵責言汝等出家人何用此議仲用取髮取華爲諸比丘聞是事白佛佛言從今不得作議仲截髮取華犯者突吉羅六羣比丘與一比丘作善知識是比丘寄一比丘鉢與六羣比丘是鉢中道破是比丘見六羣時作是念我若不疾語者或多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝是鉢中道破六羣言是汝鉢不破破我鉢汝償我來是比丘不知云何是事白佛佛言若好心捉破者不應從債償有比丘用未熏鉢食放地剝落垢生是事白佛佛言應熏時比丘取鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白佛佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒時融壞是事白佛佛言先下著灰著灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支石支時不周帀遮爐風入故皺起是事白佛佛言應周帀好遮給孤獨居士往到佛所頭面作禮一面坐已白佛言世尊若世尊遊行人間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與我少物使得供養佛即與髮指甲汝供養是即白佛言世尊聽我以髮爪起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色黑色白色塗壁佛言聽以赤色黑色白色塗壁又言佛聽我畫塔者善佛言除男女合像餘者聽畫又人作蓋供養無安蓋處佛言聽打橛安時塔戶無扉牛鹿獼猴狗等入是事白佛佛言應作戶扉佛聽我戶前施欄楯者善佛言聽汝作欄楯佛聽我周帀作欄楯者善是事白佛佛言聽汝作周帀欄楯是中無著華處是事白佛佛言聽作安華物著華已器滿佛言應施曲橛亦滿佛言應周帀懸繩時居士作是念佛聽我作摩尼珠鬘新華鬘者善佛言聽作摩尼珠鬘新華鬘作是言佛聽我作龕者善佛言聽作龕又言佛聽我龕中作塔者善佛言聽龕中起塔佛聽我施龕門者善是事白佛佛言聽施龕門佛聽我覆龕中塔者善佛言聽覆龕中塔佛聽我出舍伏頭者善佛言聽出舍伏頭佛聽我安櫨栱者善佛言聽作安櫨栱佛聽我施柱作塔者善佛言聽施柱作塔佛聽我以彩色赭土白灰莊嚴塔柱者善佛言聽彩色赭土白灰莊嚴柱佛聽我畫柱上塔上者善佛言除男女合像餘者聽畫作爾時給孤獨居士信心清淨往到

佛所頭面作禮一面坐已白佛言世尊如佛身像不應作願佛聽我作菩薩侍像者善佛言聽作菩薩像又作是言佛本在家時引旛在前願佛聽我作引旛在前者善佛言聽作引旛在前佛聽我塔前作高垛安師子者善佛言聽作高垛安師子佛聽師子四邊作欄楯者善佛言聽汝師子四邊安欄楯佛聽我以銅作師子者善是事白佛佛言聽汝銅作師子佛聽我銅師子上繫旛者善是事白佛佛言聽汝銅師子上繫旛佛聽我以香華燈伎樂供養者善是事白佛佛言聽汝香華燈伎樂供養佛聽我以香華油塗塔地者善是事白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作安華垛者善佛言聽汝作安華垛佛聽我作安燈處者善佛言聽汝作安燈處佛聽我作團堂者善佛言聽汝作團堂佛聽我堂上安木懸旛者善佛言聽汝堂上安木懸旛爾時給孤獨居士親里相識舉物人莊嚴男女盤桉上著華香瓔珞遣至居士家居士見已作是念此物在前行者善是事白佛佛言聽汝盤桉上著華香瓔珞在前行佛聽我作香爐在前行者善佛言聽汝香爐在前行有諸外道生嫉妬心見已呵責言如送死人是居士作是念佛聽我像前作伎樂者善是事白佛佛言聽作伎樂

爾時給孤獨居士信心清淨作是念以何方便得集大眾供給衣食往白佛言願佛聽我集大眾食者善佛言聽集大眾食作是言佛聽我供養塔時與大眾食者善是事白佛佛言聽供養塔時與大乞食佛聽我作般闍于瑟會者善是事白佛法言聽作般闍于瑟會佛聽作六歲會者善之事白佛佛言聽作六歲會佛聽我正月十五日至二月十五日作會者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺中作會者善是事白佛佛言聽汝寺中作會時諸比丘不次第入不次第坐不次第食不次第起不次第去有前入者有行食時入者有食時入者有食竟入者佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是事白佛佛言應打揵椎打揵椎已亦不遠聞是事白佛佛言應打鼓打時在池打鼓亦不遠聞是事白佛佛言在垛上打垛上打時亦不遠聞佛言應在高處打使遠處得聞見時大眾集多人來看與供養塔物與四方僧物與食物與應分物諸比丘不知何者是塔物何者四方僧物何者食物何者應分物是事白佛佛言與物時使一比丘在彼立看知分別是塔物四方僧物食物應分物長老優波離問佛言世尊是四種物塔物四方僧物食物應分物得錯互用不佛言不得佛語優波離塔物者不得與四方僧不得作食不得分四方僧物者不得作食不得分不得作塔作食物者不得分不得作塔不得與四方僧應分物者隨僧用

十誦律卷第五十一

音釋

塹 七豔切坑也
瘥 楚懈切病瘉也
痔 直里切後病也
搯 苦洽切爪刺也
蛆 七余切
絺 丑知切
擯 必刃切斥也
數數 並所角切頻頻也
垛 徒果切
駁 北角切色不純也
捩 良傑切紾也
匕 卑履切匙也
拼 侍耕切
奩 力鹽切香匣也
蓰 所皆切除籭取細也
蓐 而欲切薦也

十誦律卷第五十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之二

一法初

說一語竟名爲捨戒云何說一語名爲捨戒謂言捨佛說是一語名爲捨戒如是法僧和尚阿闍梨同和尚阿闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼知我是白衣我是沙彌我非比丘我是外道非沙門非釋子我不受汝法說是一語名爲捨戒若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說法法說非法非毘尼說毘尼毘尼說非毘尼犯說不犯不犯說犯重說輕輕說重無殘說有殘殘說無殘非常所行事說是常所行事常所行事說非常所行事非說言說說言非說是人得大罪若比丘多知識有勢力所可說者人皆信用衆所識知能供給僧非法說非法法說法非毘尼說非毘尼毘尼說毘尼犯說犯非犯說非犯重說重輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所行事說非常所行事是常所行事說是常所行事非說言非說說言是說是人得大功德若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供給僧非法說法法說非法乃至說言非說非說言說是人不能自利亦不利他不能益多人不能憐愍衆生不能利益安樂天人若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供給僧非法說非法法說法乃至非說言非說說言是說是人能自利益亦能利他能益多人憐愍衆生利安天人若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給衆僧非法說法法說非法乃至非說言說說言非說是人有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心非清淨非解脫損減不增長自羞退沒人所輕毀造諸罪業若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說非法法說法乃至非說言非說說言說是人無罪無犯無悔無惱所作不惱清淨解脫不損減得增長自身所作人所讚歎造諸善業如來出世現毘尼法不一時說戒漸漸說如來出世現毘尼法不一時破漸漸破有比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供給僧於如來所現毘尼法中更生異想於文字中更作相似文句遮法覆法不隨順法所說不了是邊人下賤人無益於世無男子行若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所識知能供給僧於如來所現毘尼法中不生異想於文字中不作相似文句不遮法不覆法隨順法所說明了是非邊人非下賤人非無利益有男子行

佛在釋迦国大愛道往到佛所在一面立已白佛言世尊願久壽一劫位世以是因緣故佛語大愛道不應如是讚歎如來汝所讚歎者非好讚歎不應以是讚歎如來是非讚如來法有一法令法滅忘沒破僧故有一法法不滅不忘不沒和合僧故有一法法滅忘沒鬭故法滅忘沒如是共諍相罵相言故法滅忘沒有一法法不滅不忘不沒不鬭故法不滅不忘不沒如是不共諍不相罵不相言故法不滅不忘不沒有一法法滅忘沒貪故法

滅忘沒如是無厭多欲不知足惡欲惡見故法滅忘沒有一法法不滅不忘不沒不貪故法不滅不忘不沒如是有厭少欲知足不惡欲不惡見故法不滅不忘不沒隨何方有比丘鬬共諍相罵相言如是方不應閙何況憶念有如是鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘鬬諍相罵相言更不應念何況往到多有鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬬不諍不相罵不相言如是方應閙何況不憶念無是鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬬不諍不相罵不相言如是方應憶念何況不往無如是鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘鬬諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮嫉妒覺是名捨三法受三法者受欲覺受瞋覺受嫉妒覺是名受三法多有是鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬬諍不相罵不相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲覺捨瞋覺捨嫉妒覺受三法者受遮欲覺受遮瞋覺受遮嫉妒覺無是鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘鬬諍相罵相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妒想是名捨三法受三法者受欲想受瞋想受嫉妒想是名受三法有是諸過鬬諍相罵相言故隨何方有比丘不鬬不共諍不相罵不相言實知彼處捨三法受三法捨三法者捨欲想捨瞋想捨嫉妒想是名捨三法受三法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妒想是名受三法無是鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘鬬共諍相罵相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妒界是名捨三法受三法者受欲界受瞋界受嫉妒界是名受三法有是比丘鬬諍相罵相言過故隨何方有比丘不鬬諍不相罵不相言實知是處捨三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋界捨嫉妒界是名捨三法受三法者受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妒界是名受三法無是鬬諍相罵相言過故法一竟

二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是罪有二法有智犯罪見過見過已能悔是罪有二犯輕犯重犯更有二犯有殘無殘更有二犯可向他悔過可自心悔過有二衆法衆非法衆復有二衆濁衆清淨衆有二法故僧名苦住不樂住數數犯不隨順教隨順惡法有二無智應悔不悔不應悔便悔有二智應悔便悔不應悔不悔有二無智有犯有覆藏有二智不犯不覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼有智不覆藏者有二果人天佛言我有所說不信受故便覆藏覆藏者不得離生老病死憂悲苦惱我有所說能信受者是名不覆藏不覆藏者得離生老病死憂悲苦惱有二善知犯知悔過有二清淨戒清淨見清淨有二非法見非法法見法法見非法有二法見非法見非法法見法有二毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼有二毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼有二毗尼遍毗尼不遍毗尼有二法多知識人有過非法作法法作非法是名有過有二法多知識人無過非法作非法法作法是名無過有

二法斷事人有過非法作法斷法作非法斷是名有過有二種斷事無過非法作非法斷法作法斷是名無過有二種說有過非法說法法說非法是名有過有二說無過非法說非法法說法是名無過有二法教化人有過非法作法教法作非法教是名有過有二法教化人無過非法作非法教法作法教是名無過有二法法滅忘沒有比丘疑法疑毗尼是名二法法滅忘沒有二法法不滅不忘不沒不疑法不疑毗尼是名二法法不滅不忘不沒有二法法滅忘沒有比丘教他非法教他非毗尼是名二法法滅忘沒有二法法不滅不忘不沒如法教如毗尼教是名二法法不滅不忘不沒有二事故佛斷別衆食利益檀越不令惡人得力清淨衆得安樂有二事故世尊作苦切羯磨令惡人不得力清淨人得力如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治出罪令惡人不得力清淨人得力有二法鬬諍非法言法法言非法是名二法鬬諍相

為相言不止種種相言不用毗尼法僧破僧惱僧別僧異有二法不鬬諍非法言非法法言法如是不鬬諍不相罵不相言止不種種相言用毗尼法僧不破僧不惱僧不別僧不異有二事故世尊教作和上現得清淨持戒後得安樂梵行久住如是阿闍梨共行弟子近行弟子沙彌教戒毗尼波羅提木叉說波羅提木叉遮波羅提木叉自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶罪羈繫羯磨共要羯磨聽羯磨聽白羯磨皆現前得清淨持戒後得安樂梵行久住有二事故世尊說現前毗尼現得清淨持戒後得安樂梵行久住如是憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪相毗尼多覓毗尼布草毗尼是亦現得清淨持戒後得安樂梵行久住有二事故世尊說苦切羯磨現得清淨持戒後得安樂梵行久住如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治出罪羯磨是亦現得清淨持戒後得安樂梵行久住有二謗佛非法言法法言非法有二不謗佛非法

言非法法言法有二出佛過非法言法法言非法有二不出佛過非法言非法法言法有二不隨佛語非法言非法法言法有二隨佛語非法言非法法言法有二不隨毗尼非法言法法言非法有二隨毗尼非法言非法法言法有二罪非法言法法言非法有二無罪非法言非法法言法有二棄自作棄所須和合僧如法棄所須有二不棄自不作棄所須和合僧如法不棄所須有二不共住自作不共住和合僧如法與不共住有二共住自作共住和合僧如法與共住有二不共住有過自作不共住和合僧如法與不共住有二共住無過自作共住和合僧如法與共住有二擯自作擯和合僧如法與擯有二不擯自作不擯和合僧如法不與擯有二狂人與癡羯磨有念者有不念者有一本先狂有二呪狂有二藥狂有二心狂有一苦痛狂有二白法護世間有慚有愧若是一白法慚愧不護世間者則不分別父母兄弟姊妹兒女親里則破人法如牛羊雞狗野干鳥獸若是二白法

慚愧在世間者則分別父母兄弟姊妹兒女
親里不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸無
是慚愧有白法者終無是處心無白法但有
生死無有解脫有是慚愧白法在心即得清
淨則不生死度生死岸更不受有二法竟
八
三法初
有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三若
人以無根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初
人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中
無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第
二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內爛
流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是
第三人必墮地獄爾時世尊欲明了此事而
說偈言

妄語墮地獄　及餘作重罪　是惡不善人
後俱受罪報　夫人生世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚歎而呵　口過故得衰　衰故不受樂
如掩失財物　是衰為鮮少　惡口向善人
是衰重於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陀地獄　三十六及五　惡心作惡言
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有三法
毗尼中歌如哭法毗尼中露齒笑如狂法毗
尼中掉臂舞如小兒法如來有三種不護無
九
能知無能見如來身行清淨無不清淨是如
來不護無能知無能見如來口業意業清淨
無不清淨是如來不護無能知無能見世間
有三大賊無能及者久壽作大罪人無能捉
何等三有人野住有險處住有強力住云何
野住謂草林棘中云何險處住謂山險水曲
中云何強力住謂手腳力是名三法世間大
賊久壽作大罪人無能捉如是三事有惡比
丘久壽作大罪久住僧不能擯有野住山險
住強力住野住者破戒內爛流出非沙門自
言沙門非梵行自言梵行是名野住山險住
者邪見不如實說如是見如是語無施無果
無善惡報無父母世間無阿羅漢無須陀洹
無斯陀含無阿那含無今世無後世無得證
法是名山險住強力住者依語力依廣解力
是名強力住是名三法有惡比丘久壽作大
罪僧不能疾擯有三法名大賊久壽作大罪
人不能疾捉野住險處住多有財物云何名
野住如先說云何名險處如先說云何名多
有財物大有田宅人民財寶是人作是念若
有道我者我當與財物是名多有財物是名
三法大賊久壽作大罪人不能疾捉如是三
法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯野住
險住依物住云何野住如先說云何險住如
先說云何依物住若多得施物衣被飲食臥
具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與
是物是名依物住是名三法有惡比丘久壽
作大罪僧不能疾擯復有三法名大賊久壽
作大罪人不能疾捉依野住依險處住依力
住云何依野住如先說云何依險住如先說
十
云何依力住若依王若依王等故作是念有
道我者此人助我是名依力住是為三法大
賊久壽作大罪人不能捉如是三法有惡比
丘久壽作大罪僧不能疾擯依野住依險住

依力住云何依野住如先說云何依險住如先說云何依力住若比丘依誦修多羅者誦毗尼者誦阿毗曇者作是念有人道我者此人助我是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾擯世間有三大賊何等三一者作百人主故百人恭敬圍繞二百三百四百五百人主故五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人是名初大賊二者有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與白水知識是名第二賊三者有比丘爲飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人乃至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養小食中食是第三大賊是中百人賊主二百三百四百五百人主恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁斷道偷奪破城殺人此名小賊若有比丘用四方僧園林中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人衆中最是大賊謂爲飲食故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養小食中食是名大賊佛說偈言

比丘未得道　自說言得道　天人中大賊
極惡破戒人　是癡人身壞　當墮地獄中

三法竟

四法初

有四種和尚有和尚與法不與食有和尚與食不與法有和尚與法與食有和尚不與法不與食是中與法不與食者應住是和尚邊與食不與法者不應住與法與食者如是應盡形住不與法不與食者不應問晝夜應捨去阿闍梨亦如是有四種人數數犯戒數數悔過一者無羞二者輕戒三者無怖畏心四者愚癡是名四種人數數犯戒數數悔過世間有四種人見犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣奔頭往多人所作是言我作惡不善可羞隨衆人所喜我當作之時彼衆人呵責驅出有智人見已作是言是人著黑衣奔頭往多人所作是言我作惡不善可羞隨衆人所喜我當作之作惡業故衆呵驅棄我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波羅提提舍尼中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾如法悔過是名初人見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉棒著肩上往多人所作是言我作惡罪不善可羞隨衆所喜我當作之時彼衆人即取其棒打已驅出有智人見作是言是人作惡不善故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波夜提中生怖畏心如是惡業如是有比丘於波逸提知未犯者不犯若已犯者疾悔過是名第二見罪怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵碪著肩上往多人所作是言我作惡不善隨衆所喜我當作之時彼衆人即以鐵碪打之利刀恐之驅出城西門著於塹中有智人見已作是言是人作惡業故得大罪我當自勑亦教餘人莫作如是惡如是有比丘於僧伽婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯者不犯若已犯者疾應悔過是名第三見罪怖畏有如捕賊帥捕得實賊反縛兩手打鼓循

行出南城門坐著標下便截其首有智人見
已作是言是人作惡業故得大罪我當自勑
亦教餘人莫作如是惡業如是有比丘於波
羅夷中生怖畏心應如是知未犯者終不敢
犯是名第四見罪怖畏有四種羯磨非法別
衆非法和合衆有法別衆有法和合衆是中
非法別衆羯磨者是不名作羯磨非法和合
衆羯磨者亦不名作羯磨有法別衆羯磨者
亦不名作羯磨有法和合衆羯磨者是名作
羯磨非法別衆作羯磨者是羯磨非法別衆
應遮應置非法和合衆作羯磨者是羯磨非
法和合衆應遮應置有法別衆作羯磨者是
羯磨有法別衆應遮應置有法和合衆作羯
磨者是羯磨有法和合衆不應遮不應置非
法別衆作羯磨者是非法別衆羯磨莫作不
名作不好不名好應遮應置非法和合衆作
羯磨者是羯磨非法和合衆莫作不名作不
好不名好應遮應置有法別衆作羯磨者是
羯磨有法別衆莫作不名作不好不名好應
遮應置有法和合衆作羯磨者是羯磨有法

和合衆是應作名作是好名好不應遮不應
置有四種人一者麤人二者濁人三者中間
人四者上人如是僧中有四種斷事人有僧
斷事人無羞不善議不善文句有僧斷事人
無羞善議善文句有僧斷事人有羞不善議
不善文句有僧斷事人有羞善議善文句若
僧斷事人無羞不善議不善文句者是名麤
人若僧斷事人無羞善議善文句者是名濁
人若僧斷事人有羞不善議不善文句者是
名中間人若僧斷事人有羞善議善文句者
是名上人若僧斷事人無羞不善議不善文
句者無人親近若僧斷事人無羞善議善文
句者有人親近若僧斷事人有羞不善議不
善文句者無人親近若僧斷事人有羞善議
善文句者有人親近若僧斷事人無羞不善
議不善文句者是名不可共語若僧斷事人
無羞善議善文句者是可共語若僧斷事人
有羞不善議不善文句者是不可共語若僧
斷事人有羞善議善文句者是可共語若僧
斷事人無羞不善議不善文句者如是斷事

人可嫌可訶應擯不好人迷亂愁憂生悔恨
心何以故如是斷事人僧中未起諍事便起
已起事不可滅若僧斷事人無羞善議善文
句者如是斷事人可嫌可訶應擯是不好人
迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷事人僧
中未起諍事便起已起事不可滅若僧斷事
人有羞不善義不善文句者如是斷事者應
教義教文句若僧斷事人有羞善義善文句
是斷事者應讚歎稱善何以故是人來僧中
斷事時未起諍者不起已起者滅有四種義
有義非法分別他不檢究檢究不受有義非
法不分別他檢究檢究受有義如法分別他
不檢究檢究不受有義如法不分別他檢究
檢究受是中義非法分別他不檢究檢究不
受是名三過如非法者是過如分別他者是
過如不檢究檢究不受者是二過是中有義
非法不分別他檢究檢究受是一過如非法
者是過如不分別他者是非過如檢究檢究
受是非過是中義如法分別他不檢究檢究
不受是二過如法者是非過如分別他者是

過如不檢究檢究不受是過是中義如法不分別他檢究檢究受是皆非過如法者是非過如不分別他者是非過如檢究檢究受者是非過有四行闥利吒比丘不能滅諍愛瞋怖癡是名四行闥利吒比丘不能滅諍有四行闥利吒比丘能滅諍不愛不怖不瞋不癡是名四行闥利吒比丘能滅諍有四行闥利吒比丘不善觀義不善取義不應讚便讚應讚而不讚不應敬而敬應敬而不敬有四行闥利吒比丘善觀義善取義不應讚不讚應讚而讚不應敬不敬應敬而敬是名四行闥利吒比丘能滅諍有四行闥利吒比丘不善觀義不善取義以力勢語不從他乞聽便出他罪先有嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名四行不能滅諍有四行闥利吒比丘能滅諍善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不自用意是名四行能滅諍有四行闥利吒比丘有罪愛瞋怖癡故有罪過有四行闥利吒比丘無罪不愛不瞋不怖不癡故無罪過有四行闥利吒比丘有罪過不善觀義不善取義不應讚而讚應讚不讚不應清淨令清淨清淨不令清淨是名四行有罪過有四無罪過善觀義善取義不應讚不讚應讚而讚不清淨不與清淨應清淨與清淨是名四行無罪過有四行闥利吒比丘有罪過不善觀義不善取義以力勢不乞聽先有嫌悔心有見嫌見悔自用意是名四行有過有四行闥利吒比丘無過善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無嫌悔心無見嫌見悔不自用意是四無過 四法竟

十誦律卷第五十二

十誦律卷第五十三 今三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

五法初

佛在釋迦國大愛道比丘尼往詣佛所頭面作禮一面立白佛言善哉世尊願略說法非法毗尼非毗尼令我知是法是毗尼是佛法佛言瞿曇彌若知是法隨欲不隨無欲隨過不隨無過隨增長不隨不增長一向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知是非法非毗尼非佛法瞿曇彌若知是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛道汝定知是法是毗尼是佛法爾時瞿曇彌比丘尼往詣佛所頭面作禮在一面立白佛言善哉世尊願略說法非法毗尼非毗尼令我知是法是毗尼是佛法佛言瞿曇彌汝若知是法隨貪不隨無貪隨無厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿隨難養不隨不難養瞿曇彌汝定知是非法非毗尼非佛法瞿曇彌汝知是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多欲隨有厭不隨無厭隨不難滿

不隨難滿隨不難養不隨難養衣瞿曇彌汝定知是法是毗尼是佛法

爾時長老優波離往詣佛所頭面作禮在一面坐白佛言世尊有幾法正法滅亡沒佛言優波離有五法正法滅亡沒何等五有比丘無欲是名一鈍根是名二雖誦義句不能正受亦不能令他解了是名三不能令受者有恭敬威儀有說法者不能如法教是名四鬬諍相言不在阿練若處亦不愛敬阿練若處優波離是名五法令正法滅亡沒有五法正法不滅不亡不沒有欲利根能誦義句能正受能為人解說能令受者有威儀恭敬有說法者能如法教無鬬諍相言在阿練若處愛敬阿練若處是名五法正法不滅不亡不沒優波離更有五法正法滅亡沒何等五有比丘不隨法教隨非法教不隨忍法隨不忍法不敬上座無有威儀上座不以法教授上座說法時愁惱令後眾生不得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命終已後比丘放逸習非法失諸善法是名五法正法滅亡沒佛語優波離更有五法正法不滅不亡不沒有比丘隨法教不隨非法教隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座能以法教說法時不愁惱令後眾生得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命終已後比丘不放逸習善法是名五法正法不滅不亡不沒

長老難提往詣佛所頭面作禮在一面坐白佛言世尊正法滅像法時有幾非法在世佛言難提正法滅像法時有五非法在世何等五佛言正法滅像法時有比丘心得小止便謂已得聖法是名初非法在世難提正法滅像法時白衣生天或有出家者墮惡道中是名第二非法在世難提正法滅像法時有人捨世間業出家破戒是名第三非法在世難提正法滅像法時有破戒者多人佐助有持戒者無人佐助是名第四非法在世難提正法滅像法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被罵是名五非法在世更有比丘重問此事佛即以是事語諸比丘

佛告優波離當來有五怖畏令者未有應知是事求方便滅何等五後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已度他出家受戒不能令修身修戒修心修智自不調伏復度他出家受戒是亦不能修身修戒修心修智是法中過毗尼中過毗尼中過法中過優波離是名當來初怖畏令未有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與他依止畜沙彌不能令修身修戒修心修智是不調伏復與他依止畜沙彌不能令修身修戒修心修智是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第二第三怖畏應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與淨人沙彌相近住不知三相掘地斷草用水漑灌是法中過毗尼中過毗尼中過是法中過優波離是名第四怖畏令未有當來有應知是事求方便滅優波離後有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿毗曇以前後著中

以中著前後現見不知白法犯非犯是法過毗尼過毗尼過法過優波離是名第五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅佛語優波離更有五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅何等五優波離當來比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已無欲鈍根雖誦句義不能正受優波離是初怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與比丘尼相近或犯大事捨戒還俗優波離是第二怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深要法不能信樂受持雖受不能通利如是說時無憐愍心無愛樂心好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當來有應知是事求方便滅優波離當來有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已為衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中為衣食故多所求覓求覓時擾亂優波離是第四第五怖畏今未有當來有應知是事求方便滅爾時有迦羅比丘喜往不可行處與他共語大童女寡婦婦婬女比丘尼佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦婬女比丘尼更有五不應行處何等五賊家旃陀羅家酤酒家婬女家屠兒家若比丘往五不應行處與他共語令人生疑謂非梵行童女寡婦婦婬女比丘尼是名五不應行處令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語令人生疑謂作惡法賊家旃陀羅家屠兒家婬女家酤酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五惡法應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能善語無男子行如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙彌惡沙彌尼皆如是小兒癡不善語無男子行欲瞋怖癡不消供養有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡不消供養是名五法惡比丘有罪有過如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙彌惡沙彌尼欲瞋怖癡不消供養故有罪有過有五非毗尼何等五犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五非毗尼有五毗尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅是名五毗尼有五麤坌不受得噉食麤水麤衣麤穀麤一切麤是名五麤坌不須更受得噉有五種受手來手受衣械來衣械受篋來篋受器來器受汙賤國放地受是名五受更有五受身身受身身相觸受身並受身並相觸受汙賤國放地受是名五受有五非法自言何等五以王怖自言以賊怖自言以斷事人怖自言以惡獸怖自言誣已自言是名五非法自言有五如法自言非王怖自言非賊怖自言非斷事人怖自言非惡獸怖自言非誣已自言是名五如法自言有五非法見過何謂五向別住人不共住人非受具戒衆犯無殘罪不見

是事悔過是名五非法見過有五如法見過
不向別住人不向不共住人不向未受具戒
衆犯有殘事見是事悔過是名五如法見過
有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯
磨阿闍梨依止阿闍梨受法阿闍梨是名五
種阿闍梨有五種弟子出家弟子教授弟子
羯磨弟子依止弟子受法弟子是名五弟子
應好恭敬五阿闍梨若不恭敬者有罪過有
五種布薩說戒經布薩心念布薩獨在住處
布薩清淨布薩自恣布薩是名五種布薩有
諸比丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘嫌是
事白佛佛言從今先不乞聽不得舉他罪令
憶念若舉令憶念者突吉羅罪是罪人於僧
中無恭敬心無恭敬語佛言若來者應教住
五法中教從座起偏袒著衣脱革屣右膝著
地合掌在前有舉罪者無恭敬佛言應教住
五法中教從座起偏袒右肩脱革屣右膝著
地合掌在前諸比丘不知云何乞聽佛言有
五事乞聽應語彼言我今語汝示汝舉汝令
汝憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是事

白佛佛言有五事與聽應言語我示我舉我
令我憶念聽汝是名五又現前不知云何與
聽佛言有五種與汝云何舉我見耶聞耶疑
耶身犯口犯更有五種現前與聽汝舉我波
羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼突
吉羅耶更有五種現前與聽汝與我犯惡口
突吉羅耶犯偷蘭遮突吉羅耶犯毗尼突吉
羅耶犯衆學法耶犯威儀耶更有五法現前
應與聽汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無
殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現前語已
生怖畏佛言有五事現前應安慰莫怖莫驚
莫覆藏莫走莫羣黨莫不犯言犯莫羣黨已
犯言不犯更有五事應安慰我不兇暴說不
受不具足事亦不直受不受不定說我當三
問汝如是安慰時彼作異種語佛言應以五
事檢究問是事更以異事答當記識若默然
當記識汝惱他有所犯不見過當作不見擯
見罪不悔當作不作擯不捨惡邪見惡邪見
不捨已當作不捨惡邪見擯更有五法應檢
究應苦切作苦切應依止作依止應驅出作

驅出應下意作下意應覓罪相作覓罪相如
是優波離是名乞聽安慰有羞無羞人來時
應知乞聽應知與乞聽又非法者不應助如
法者應助優波離我見比丘舉他非實不以
實非時不以時麤惡不以輭善有瞋無慈無
益利不以益利若比丘不實舉他有是五事
應教令生悔若不實舉他無實有悔是事應
置非時不以時麤惡不以輭善有瞋無慈無
益不以益利優波離是比丘以非實舉他有
五事應教令生悔優波離是名五事不實舉
他應斷彼非實舉者有五事不應悔非實不
以實非時不以時惡不以善瞋不以慈無益
不以益利優波離彼非實舉者有五是不應
悔優波離我見比丘舉他實非不實時非不
時善非不善慈非不慈益非不益是名五實
舉比丘不生悔優波離彼實舉者有五事應
悔是實非不實時非不時善非不善慈非不
慈益非不益是名五彼實舉者應悔有五非
法語非實不以實非時不以時非善不以善
非慈不以慈非益不以益有五如法語實非

不實時非不時善非不善慈非不慈益非不
益有五嫌呵責不責問約勑教責者有所責
謂莫婬莫偷莫殺生莫身相觸莫殺草莫過
中食莫飲酒是名責不責者不婬不偷不殺
生不身相觸不殺草不過中食不飲酒問者
問言婬耶盜耶殺耶身相觸耶過中食殺草
飲酒耶約勑者若婬墮地獄餓鬼畜生中若
偷殺生若身相觸殺草過中食飲酒生地獄
餓鬼畜生中教者言不應婬不應偷不應殺
生不應身相觸不應過中食不應殺草不應
飲酒更有五嫌呵責不責問現他過激列他
責不責問如先說現他過者我不婬他婬隨
語得突吉羅我不偷不殺不身相觸不殺草
不過中食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是
名現他過激列者激列言我不婬不偷不殺
生不身相觸不殺草不過中食不飲酒是名
激列有五調伏苦切依止驅出下意不見擯
有五舉事見舉鬪舉疑舉身犯口犯復有五
舉事犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提
提舍尼突吉羅復有五舉事惡口突吉羅偷

蘭遮突吉羅毘尼突吉羅衆學法突吉羅威
儀突吉羅持律者有五益利何等五戒身牢
固無能教者說戒經時無所畏難能斷他疑
能立正法持律復有五利知犯知不犯知輕
知重善廣誦戒持律有五利知出家法知羯
磨知威儀知依止知障道法知不障道法有
五事鬪利吒比丘不能滅諍非法言法法言
非法非毘尼言毘尼毘尼言非毘尼犯言不
犯是名五事鬪利吒比丘不能滅諍有五事
鬪利吒比丘能滅諍非法言非法法言法非
毘尼言非毘尼毘尼言毘尼犯言犯復有五
鬪利吒比丘不能滅諍不犯言犯犯言不犯
輕言重重言輕有殘言無殘是名五事鬪利
吒比丘不能滅諍復有五鬪利吒比丘能滅
諍犯言犯不犯言不犯輕言輕重言重殘言
殘是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五鬪利
吒比丘不能滅諍有殘言無殘無殘言有殘
常所行事言非常所行事非常所行事言是
常所行事鬪諍相言是名五事不能滅諍復
有五事鬪利吒比丘能滅諍有殘言有殘無

殘言無殘常所行事言是常所行事非常所
行事言非常所行事不鬪諍相言是名五事
能滅諍復有五鬪利吒比丘不能滅諍不通
利毘尼不能分別相似句義不能善說戒不
能令有疑者親近不能立正法是名五事鬪
利吒比丘不能滅諍復有五鬪利吒比丘能
滅諍通利毘尼能分別相似句義善說戒能
令有疑者親近能立正法是名五事鬪利吒
比丘能滅諍復有五鬪利吒比丘不能滅諍
破戒破見不能如法求滅諍事不能通經與
阿毘曇相應不能分別句義相應是名五事
鬪利吒比丘不能滅諍復有五鬪利吒比丘
能滅諍不破戒不破見能求滅諍事能通經
與阿毘曇相應能分別句義相應是名五事
鬪利吒比丘能滅諍復有五鬪利吒比丘不
能滅諍不能和合衆不能取二衆意不能止
二諍不能斷罪所受法不能次第說是名五
鬪利吒比丘不能滅諍復有五鬪利吒比丘
能滅諍能和合衆能取二衆意能止二諍能
斷罪所受經法能次第說是名五鬪利吒比

丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不
善取滅諍事不能善知諍起因緣不能善和
諍不能善滅諍不能滅已令更不起是名五
闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘
能滅諍善取滅諍事善知諍起因緣能善和
諍能善滅諍滅已更不令起是名五闥利吒
比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍
愛瞋怖癡不能善滅諍是名五闥利吒比丘
不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍不愛
不瞋不怖不癡能善滅諍是名五闥利吒比
丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍不
能分別相似句義不應讃而讃應讃而不讃
不應清淨令清淨應清淨不令清淨是名五
闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘
能滅諍能分別相似句義不應讃不讃應讃
而讃不應清淨不令清淨應清淨令清淨是
名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比
丘不能滅諍不能善分別句義僧中恃力而
說不從他乞聽便舉他罪於他有嫌悔過已
故有嫌見有嫌說他事不能止諍是名五闥

利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能
滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於
他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五闥利
吒比丘能滅諍知食人有五事先未差不應
差若差應置愛瞋怖癡不知得不得是名五
知食人先未差不應差若已差不應置復有五事
知食人先未差應差若已差不應置無愛無
瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有
五事知食人未差不應差已差不應約勑愛
瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人
未差應差已差應約勑不愛瞋怖癡知得不
得是名五應差知食人復有五不應差已差
應滅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五
知食人未差應差已差不應滅不愛嗔怖癡
知得不得是名五應差不應滅如是應滅如
是不應滅如是應呵如是不應呵如是應舉
如是不應舉如是應毀如是不應毀如是迷
亂如是不迷亂如是應嫌如是不應嫌生疑
悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱無惱
他不惱他變異不變異熱不熱愛語不愛語

有損無損差賢聖賢聖所讃向惡道不向惡
道趣地獄趣天上生死久遠生死不久遠住
生死入泥洹如差知食人十三人亦如是有
五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如法白
二衆諍心不息所犯不求清淨是名五諍難
滅復有五諍易滅求僧斷順佛語如法白二
衆諍心息所犯求清淨是名五諍易滅有五
事不應取諍諍心不息依恃官勢依恃白衣
依有勢力者不依僧不依闥利吒比丘是名
五不應取諍有五事應取諍諍心息不恃官
勢不恃白衣不恃有力勢者依僧依闥利吒
比丘是名五應取諍優波離闥利吒比丘取
諍時有五事自觀觀他已應取諍先來戒清
淨多聞廣知經法僧中多有持修妬路毗尼
摩多羅伽者有說佛法處能取僧中多有上
座闥利吒比丘中座比丘下座比丘二衆和
合如法分別僧中多有持戒者乃至不破小
戒依修多羅善求覓除滅二諍利益安樂衆
生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他有
五事諍難滅共諍比丘依恃官恃白衣恃白

衣故惱上座與白衣衣食不與法不如法求諍是名五諍難滅有五事諍易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五諍易滅復有五事諍難滅二衆以力取諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義諍比丘不敬上座中座下座比丘是名五諍難滅有五事諍易滅二衆不以力取諍善取滅諍事善取滅諍義諍比丘恭敬上座闥利吒比丘中座比丘下座比丘是名五諍易滅復有五事不應取諍依官恃白衣恃白衣惱僧與白衣衣食不與法不如法求諍是名五不應取諍有五事應取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五應取諍復有五事不應取諍二衆以力諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義不敬上中下座是名五不應取諍復有五事應取諍二衆不以力取諍善取諍善取滅諍事善取滅諍義恭敬上座闥利吒比丘中座下座比丘是名五事應取諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不善誦毗尼不能說相似句義諍比丘執所犯事如鈎鎖不滿五歲依止他不解十直是名五闥利吒比丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅諍善誦毗尼能分別相似句義不執所犯滿五歲不依止他解十直是名五闥利吒比丘能滅諍佛語優波離闥利吒比丘取諍時應以五事觀此中誰先來清淨持戒誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闥利吒比丘應以此五事善觀諍者又優波離有諍比丘到闥利吒比丘邊求斷諍相言時是闥利吒比丘以此五事觀已取諍誰先來持戒清淨誰多聞誦阿含誰有可貴事先不與闥利吒比丘有嫌耶能取滅諍如佛法毗尼滅是名優波離有諍比丘相言時闥利吒比丘以五事觀

十誦律卷第五十三

十誦律卷第五十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之三

初十法中五法之餘

有五事羣黨能於僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有諍比丘以非法約勑有羣黨說輕讀誦修多羅比丘遮說戒者助鬬諍相言是名五事有羣黨僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有五事不羣黨僧中不起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比丘如法約勑不羣黨說敬誦修多羅者不遮說戒者不助鬬諍相言是名五非羣黨不起諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉事者有羞不能次第答若上座問時不能次第答若問時怖問異答異恃羣黨輕上座非法言法法言非法是名五舉事者羞不能次第答有五舉事者爲他所難能次第答若上座問時能次第答問時不怖問答不異不恃羣黨不輕上座非法言非法法言法是名五法爲人所難能次第答有五事舉事人羞不

能次第答不善知句義先有嫌取二諍根本若白衣沙彌諍根本不使他比丘舉不知修多羅句義若說不定不知比丘三事所住見聞疑處是名五舉事。不能次第答有五法舉事比丘爲人所難。能次第答知句義先無嫌不取二諍根本不求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉知修多羅句義說定知比丘三事所住見聞疑處是名五法舉事比丘爲人所難能次第答有五種成羯磨現前成與欲成同見成從有信優婆塞聞成作羯磨竟默然已成有五法共要若乞聽已不舉他是事應隨處說共要此事應彼處說共要此事應隨處說共要隨汝所犯事我樂示汝出過已如惡馬難調拔橛合轡驅去佛語優波離求義比丘從他聞義時有五事應善分別義是實非實時非時似義不似義是義起鬪諍相言僧破僧惱僧別僧異於是義不起鬪諍相言僧不破不惱不別不異優波離是名求義比丘從他聞義時以五事善分別義比丘有五事能使僧不生清淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名五事能使僧生不清淨有五事能使僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨威儀是名五事能使僧生清淨有五事闥利吒比丘不能滅諍不如根本說趣說因他說所說不與句義相應以不相應句義說有五事闥利吒比丘能滅諍如根本說不趣說不因他說所說與句義相應不以不相應句義說是名五法闥利吒比丘能滅諍復有五法闥利吒比丘不能滅諍不籌量受他所說受他不具足語受他趣語受他不定語不三重問是名五法闥利吒比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍籌量受他語受具足語不受趣語不受不定語三重問是名五事貴比丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅諍自說不能了義亦不解他所說不能令他解所說重說擾亂忘失句義不知修多羅句義是名五事貴比丘不能滅諍復有五事貴比丘能滅諍自說能了解他所說所說能令他解不重說不失句義不失修多羅句義是名五貴比丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅諍不差自說事未成便先說不知和合衆所說惱他重說擾亂是名五事貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能滅諍差而說事成便說知和合衆所說不惱他不重說是名五事貴比丘能滅諍復有五法成就貴比丘持律者不差自說若是上座若上座等若是說戒人若說戒人等觀羣黨有力勢若白僧若欲呵上座是名五法貴比丘持律不差得自說有五法貴比丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒無威儀如小兒無智不廣知毗尼樂作非法無羞無羞羣黨是名五法闥利吒比丘持律有五法成就不差得說上座比丘五事應訶若破戒輕戒無威儀如小兒無智不廣知毗尼樂於非法非法羣黨是名上座有五事應呵上座比丘復有五事應呵若上座惡邪見惡邪見故生倒見樂非法非時說非實說於正法中趣有所說無羞無羞羣黨是名上座有五事應呵優波離僧中斷事比丘若欲到僧中斷事時應先住五法然後往到僧中應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不覆頭又應恭敬恭敬入

脫革屣不覆右肩不現胷又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不反抄衣又應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不得披衣令兩向又應恭敬恭敬入慚愧毀譽不異善心慈心憐愍心不說世間事在座坐時應生善心不憎中無恭敬心佛語優波離如是僧中斷事時有鬪諍者是斷事比丘應囑授已從座起去若善說者應默然住優波離僧中斷事比丘應在自坐處說法若自說若勸他說言比丘汝說法有五大賊劫賊盜賊詐取賊牴謾賊受寄賊有五種取他物劫取盜取詐取牴謾取法取是名五取有五種人不應與聽無羞人無所畏人先有嫌人少智人欲捨比丘法人有五種施無福施女人施戲具施畫男女合像施酒施非法語是名五無福施復有五無福施器仗施刀施婬樂施惡牛施教他作如是施是名五無福施有五布薩如先說有五種自說阿羅漢得罪不狂心說不亂心說不苦痛說非實向未受大戒人說非增上慢說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢無罪狂心說亂心說苦痛說實得向大戒人說增上慢說是名五自說阿羅漢無罪復有五自說阿羅漢得罪不狂不亂不苦痛不實向未受大戒人說無所畏說是名五自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅漢無罪狂說亂說苦痛說實得向受大戒人說不無畏說是名五自說阿羅漢無罪復有五不自說阿羅漢得罪作相異相異威儀先教他說以他名說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀先不教他說不以他名說是名五不自說阿羅漢無罪復有五不自說阿羅漢得罪作相作異相異威儀先教他說先教他屏處說是名五不自說阿羅漢得罪復有五不自說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀不教他說不先教他屏處說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五事犯非時入家獨與女人屏處有食家與女人坐數數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣家數數犯有五種折伏不使作不共語不看視不教授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似法相似僧相似戒相似闍利吒比丘相似是名五相似復有五不相似世尊不相似法不相似僧不相似戒不相似責比丘不相似是名五不相似有五事犯僧伽婆尸沙人女有命取女人相生欲心欲作非梵行觸小便處是名五事犯僧伽婆尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人女人想人人想生欲心欲作非梵行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有五大賊世間希有何等五一者作百人主二百三百四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四方僧物如先說是名第二大賊復有大賊為飲食故妄語如先說是名第三大賊復有大賊破戒弊惡內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名第四大賊復有大賊若有佛所說若聲聞所說仙人所說諸天所說化人所說從彼聞已自言我說有人言是持戒人得須陀洹答言實爾或默然受是名第五大賊因食生五罪若噉若食若

索若取若擔出界去是名因食生五罪因威儀生五罪來時去時住時坐時大小便時是名五因威儀生罪因人生五罪女人不能男人二根人外道人不受大戒人是名五因人生罪復有五因人生罪苦切人依止人驅出人下意人覓罪相人是名五因人生罪復有五因人生罪不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五因人生罪復有五因人生罪別住人別住竟人滅擯人賊住人汙比丘尼人是名五因人生罪復有五種人不應與聽別住人別住竟人摩那埵人摩那埵竟人滅擯人是名五不應與聽復有五人不應與聽苦切人依止人驅出人下意人覓罪相人是名不應與聽復有五種人不應與聽不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五不應與聽復有五種人不應與聽無羞人無所畏人先有嫌人少智人恐怖人是名五人不應與聽不應共要不應與聽遮說戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教誡如是五種人若與聽若共要若

聽遮說戒若聽遮自恣若聽遮教誡得罪佛語優波離比丘欲舉他時應自住五法然後舉他身清淨口清淨先來清淨多聞廣知通利阿含不至惡聚落優波離先自住是五法然後舉他優波離何故先自住五法若後有比丘言汝身不清淨云何舉他先自淨身然後舉他身不清淨如是口不清淨先來不清淨寡聞不通利阿含至惡聚落如是等應先自淨然後舉他優波離是名五先自淨然後舉他有五法成就不應差守物不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五法不應差守物有五事應差守物知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差有五事不應差守衣不知得處不知價不知受不知數喜忘是名五不應差守衣有五事應差守衣知得處知價知受知數不喜忘是名五法應差守衣有五事不應差分衣不識衣不識衣色不知價不知數不知與不與是名五法不應差分衣有五法成就應差分衣識衣識衣色知價知數知與不與是名五法成就應差分衣復

有五法成就不應差分衣愛瞋怖癡不知分不分是名五法成就不應差分衣有五法成就應差分衣無愛瞋怖癡知分不分是名五法成就應差分衣有五布薩難王難賊難若王等難人難惡獸難是名五布薩難有五種移布薩從阿練若處至僧坊從僧坊至阿練若處若王勑賊勑若僧破爲和合是名五移布薩有破戒比丘數至他家有五過教他非法教他非毗尼教他至惡威儀邊教他邪見教聽非法是名五破戒比丘數至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利以法教以毗尼教教至善威儀邊教正見教往聽正法是名五不破戒比丘至他家有五利復有五破戒比丘至他家有五過教身業不善口業不善教近惡知識教邪見教往聽非法是名五破戒比丘至他家有五過有不破戒比丘至他家有五益利教身善口善近善知識教正見教聽正法是名不破戒比丘至他家有五益利比丘有五不可行處童女寡婦婦婬女比丘尼是名五比丘至不可行處復有

五比丘至不可行處童女寡婦婬女外道不能男是名五比丘至不可行處復有五比丘至不可行處有五過僧能與作苦切羯磨童女寡婦婬女比丘尼是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧能與作苦切羯磨童女寡婦婬女外道不能男是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡婦婬女比丘尼是名五如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五比丘至不可行處僧不與捨苦切羯磨童女寡婦婬女外道不能男是名五僧不與捨苦切羯磨如苦切依止驅出下意覓罪相亦如是復有五僧不生清淨心說佛過如先說復有五僧生清淨心不說佛過如先說復有五不相似如先說有五法相似亦如先說有五事應折伏共行弟子於和尚無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五應折伏共行弟子復有五事應折伏共行弟子於和尚無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五應折伏共行弟子復次共行弟子有五事和尚不折伏得罪無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五事和尚不折伏共行弟子和尚得罪復有五事共行弟子和尚不折伏和尚得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五和尚不折伏共行弟子和尚得罪有五事和尚不應受共行弟子悔過於和尚無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五和尚不應受共行弟子悔過復有五事不應受悔過於和尚無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五和尚不應與共行弟子悔過有五事和尚受共行弟子悔過得罪無愛無敬無慚無愧樂不應行處是名五和尚受共行弟子悔過得罪復有五和尚受共行弟子悔過得罪無愛無敬無慚無愧不與和尚法衣食是名五法和尚受共行弟子悔過得罪有五事和尚不應折伏共行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧樂行處是名五法和尚不應折伏共行弟子復有五事不應折伏共行弟子於和尚有愛有敬有慚有愧與和尚法與衣食是名五和尚不應折伏共行弟子復有五事和尚折伏共行弟子有過罪有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五折伏共行弟子得罪復有五和尚折伏共行弟子得罪有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五和尚折伏共行弟子得罪有五事應受共行弟子悔過於和尚有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五應受共行弟子悔過復有五應受共行弟子悔過有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五應受共行弟子悔過有五事和尚受共行弟子悔過無罪於和尚有愛有敬有慚有愧樂應行處是名五和尚受共行弟子悔過無罪復有五和尚受共行弟子悔過無罪於和尚有愛有敬有慚有愧與和尚法衣食是名五和尚與共行弟子悔過無罪有五種人不應爲說毘尼試問無疑問不爲悔所犯問詰問不受語問是名五種人不應爲說有五種人應爲說毘尼不試問有疑問爲悔所犯問不詰問受語問是五種人應爲說毘尼有五事鬪利叱比丘不能滅諍恃

刀勢語無畏難語怖語驚語不利根語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不恃力語有所畏語不怖語不驚語利根語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍大語不相善語疾語改易語不與法相應語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不大語相善語不疾語不改易語與法相應語是名五事闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍語喜忘不審諦語惡性語瞋語試語是名五事闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍語不喜忘審諦語不惡性語不瞋語不試語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍毀呰語過截語譏刺語不唱善語出過語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不毀呰語不過截語不譏刺語唱善語不出過語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折語是

名五事闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍具足語不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵折語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不實語詭語改易語非時語失期語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍實語不詭語不改易語不非時語不失期語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍欲舉他語舉他語輕他語呵責語有嫌語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不欲舉他語不舉他語不輕他語不呵責語無嫌語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍破衆語欲破衆語破義語樂破語求名語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不破衆語不欲破衆語不破義語不樂破語不求名語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍愛語瞋語怖語癡語人不信受語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥

利吒比丘能滅諍不愛語不瞋語不怖語不癡語人信受語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不恭敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩語覆頭語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍恭敬語恭敬入語脫革屣語不覆右肩語不覆頭語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不通若修多羅語不通利毗尼語不善諍義語不可知諍起因緣語不善知滅諍義語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善修多羅義語善毗尼義語善諍義語善知諍起因緣語善滅諍義語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍身力語口力語非修多羅語非法語非毗尼語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不身力語不口力語如修多羅語如法語如毗尼語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不被勸語不被差語不白衆語不觀

察語無畏難語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍被勸語被差語白衆語觀察語不無畏語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍慰恤語受慰恤語籌量語爲利語取他意語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不慰恤語不受慰恤語不籌量語不爲利語不取他意語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍不善義語不善句語應先語便後語應後說便先說應說此語便說彼語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍善義語善句語應先先語應後後語應說此語說此語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍少智少誦阿含不通達阿含不受學阿含不知阿含句義是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不少智多誦阿含通達阿含受學阿含知阿含句義是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍爲鬪

語爲破語爲相持語爲相言語爲諍語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不爲鬪語不爲破語不爲相持語不爲相言語不爲諍語是名五闥利吒比丘能滅諍有五闥利吒比丘不能滅諍違誓語不問語不三問語不識言者語不識諍者語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不違誓語問語三問語識言者語識諍者語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅諍忘阿含語失文句語漏失阿含語不通利阿含語不恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利吒比丘能滅諍不忘阿含語不失文句語不漏失阿含語通利阿含語恭敬受阿含語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利吒比丘不能滅諍重說衆語持衆語異語爲利語求他語是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍不重說衆語不持衆語不異語不爲利語不求他語是名五闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比

丘不能滅諍衆說悔過便說其罪令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人不信受所說義不合毗沙耶經是名五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言信受所說義合毗沙耶經是名五闥利吒比丘能滅諍佛語優波離若下座比丘向上座悔過時應先住五法向上座悔過從座起偏袒著衣脫革屣右膝著地以兩手捉上座足如是三說如悔過與欲清淨受歲出罪亦如是有五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨少智不通利阿含樂不可行處是名五舉事者不能舉他身不清淨口不清淨多智不通利阿含樂不可行處復有五事舉事者能舉他身清淨口清淨多智通利阿含不樂不可行處是名五法能舉他身清淨口清淨通利阿含多智不樂不可行處有五事十歲比丘應畜大戒弟子受大戒若十歲若過十歲持戒有智能斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五事十歲比丘應畜大戒弟子能教持戒能

教毗尼教阿毗曇若弟子在他方不樂能自將來若因他將來若病能自看若使他看復有五事十歲比丘應畜大戒弟子有信有戒有施多聞智慧又能令弟子入信隨信住信戒施聞慧能令入能令隨住是名五復有五事十歲比丘應畜大戒弟子自住無學戒無學定無學慧無學解脫無學解脫知見能教弟子住是無學戒定慧解脫解脫知見是名五法十歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘無是五法畜大戒弟子有罪若十歲比丘有是五法應與他依止若十歲比丘無是五法與他依止有罪若有是五法應畜沙彌若十歲比丘無是五法畜沙彌有罪 五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性欲害三者貪嫉四者諂曲五者無慚愧六者惡欲邪見是名六諍本有六敬法應隨不應逆和尚教阿闍梨教衆僧教王教若王等教闥利吒比丘教是名六教不應逆有六羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥利吒比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨有六學增上戒增上意增上智增上威儀增上毗尼增上波羅提木叉是名六學有六請僧請衆人請人請鉢請衣請食請是名六請有六不具足戒不具足見不具足命不具足威儀不具足自不具足他不具足是名六不具足有六具足戒具足見具足命具足威儀具足自具足他具足是名六具足時長老優波離往到佛所頭面禮足在一面立已白佛言善哉世尊願略說法要令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨無欲隨和合不隨不和合隨過不隨無過隨增長不隨不增長隨往來不隨不往來隨煩惱不隨無煩惱汝知是非法非毗尼非佛教又優波離有法隨無欲不隨欲隨不和合不隨和合隨無過不隨過隨不增長不隨增長隨不往來不隨往來隨非煩惱不隨煩惱汝知是法是毗尼是佛教長老阿那律往到佛所頭面作禮白佛言善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪不隨無貪隨無厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見不隨不惡見阿那律汝知是非法非毗尼非佛教阿那律若法隨無貪不隨貪隨厭不隨無厭隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨不惡見不隨惡見汝知是法是毗尼是佛教如優波離所問大愛道亦如是問如長老阿那律所問難舍瞿曇彌亦如是問有六現前僧現前衆人現前人現前和尚現前阿闍梨現前戒現前是名六現前有六取劫取盜取詐取受寄取抵謾取如法取是名六取有六和攝法以修身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹口慈意慈亦復如是如法得施衣鉢餘物施諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹護戒不缺不犯不退清淨滿足為佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹所得正見能出正要勸諸梵行尊重敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹是名六和攝法 六法竟

七法初

有七財信財戒財聞財施財慧財慚財愧財是名七財有七力信力精進力慚力愧力念力定力慧力是名七力有七止諍現前止自言止憶念止不癡止覓罪相止多覓罪止布草止是名七止諍有七衣麻衣沙㲲衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣是名七衣有七內衆比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷是名七內衆有七法令正法滅亡沒無信懈怠無慚無愧喜忘無定少智是名七法令正法滅亡沒有七非正法不敬法不敬義不敬時不知足不自敬不敬衆不分別人是名七有七正法敬法敬義故時知足自敬敬衆分別人是名七正法持律有七德能持佛內藏能善斷諍以持戒故在外道頂住以持律故無能詰者以持律故不諮問他於衆中說戒無所畏能斷有疑能令正法久住是名持律七德有七大持律毗婆尸佛式佛尸棄佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七大持律七法竟

八法初

有八衆利利衆婆羅門衆居士衆沙門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆是名八衆有八法能證泥洹果正見正志正語正業正命正方便正念正定是名八法能證泥洹果有八施界得施依正得施制限得施因緣得施僧得施現前得施安居得施指示得施是名八施因八事捨迦絺那衣三衣是時衣成時去時聞時失衣時發心不還時過齊限時共僧捨時是因名八事捨迦絺那衣有八種屐不應畜木屐多羅屐波羅舍屐竹屐葉屐文若屐波波屐欽婆羅屐是名八種屐不應畜有八隨世法利衰毀譽稱譏苦樂是名隨世八法有八種難王難賊難火難水難惡獸難龍難人難非人難是名八難有比丘行別住時捨戒捨已還受還受已白諸比丘我行別住中捨戒捨戒已還受我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住即以是行別住更不應與如捨戒自言我沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若別住竟捨戒捨已還受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒已更受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應教求摩那埵如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾有比丘行摩那埵時捨戒捨已還受戒受戒已語諸比丘我行摩那埵中捨戒還受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛言即本行摩那埵更不須與如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾若行摩那埵竟捨戒捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行摩那埵竟捨戒捨已還受戒我當云何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩那埵竟應教求出罪羯磨如捨戒自言我是沙彌不見擯不作擯惡邪不除擯亦爾八法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今侵損我於彼生惱是人已利益我怨家當復利益今復利益於彼生惱是人已侵損我知識當復侵損今復侵損於彼生惱是名九惱有九捨惱是人已侵損我當侵損我今侵損我云何

令彼不侵損我而利益我當於彼捨惱心是人已利益我怨家當復利益令復利益云何令彼不利益我怨家當捨彼惱心是人已侵損我知識當復侵損令復侵損云何令彼不侵損我知識當於彼捨惱心是名九捨惱法九竟

十法初

有十事令正法滅亡沒非法言法法言非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕言重重言輕無殘言殘殘言無殘是名十事令正法滅亡沒有十事不令正法滅亡沒非法言非法法言法非毗尼言非毗尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重是名十事不令正法滅亡沒有十法名上座有所住處無畏無能遮者有長老息煩惱多知識有名聞能令他生淨心辯才具足無能勝者無有滯礙義趣明了聞者信受善能安詳入他家能為白衣說深妙法分別諍道勸令行施齋戒令他捨惡從善自具四諦現法安樂無有所乏是名上座十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不應差不知諍根本來往處不知諍不善分別諍不能知諍起因緣不能知諍義不善滅諍不能令諍滅已更不起戒不清淨不能多聞少智是名十烏迴鳩羅比丘僧不應差爲迴鳩羅比丘有十事僧應差知諍來往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比丘僧應差

佛在婆伽國那梨槃聚落是中有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別與長老羅云長老羅云受已二月遊行彼優婆塞聞長老羅云受舍已二月遊行便持此舍施四方僧長老羅云二月遊行還到所住處聞是優婆塞以是房施四方僧聞已往到佛所頭面作禮白佛言世尊我在那梨槃聚落中住有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別施我我受已二月遊行遊行還聞是優婆塞以是房施四方僧世尊我今云何佛語羅云汝往語優婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作身口過耶長老羅云受佛語已從座起禮佛足右遶而去還自住處過是夜已著衣持鉢入那梨槃聚落行乞食食已洗鉢往是優婆塞家是優婆塞遥見長老羅云來見已著衣在一面立叉手合掌向長老羅云作是言善來長老羅云久不來羅云何以故來可就座坐時長老羅云即就座坐是優婆塞頭面禮足在一面坐已長老羅云語優婆塞我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作身口過耶答言大德不犯我我亦不見汝非沙門非沙門行作身口過時長老羅云爲種種說法示教利喜已從座起去往到佛所頭面禮足在一面坐以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘言有十非法施十非法受十非法用何等十已施一僧轉與餘僧是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼僧轉與餘比丘尼僧是名非法施非法受非法用若已施三比丘轉與餘三比丘是名非法施非法受非法用若轉與二比丘若與一比丘若與僧是名非法施非法受非法用

若已施二比丘轉與餘二比丘是名非法施非法受非法用若轉與一比丘若與僧若與三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘轉施餘一比丘是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人二人是名非法施非法受非法用若已施三沙彌轉施餘三沙彌是名非法施非法受非法用若轉施二沙彌一沙彌若施僧是名非法施非法受非法用若已施二沙彌轉與餘二沙彌是名非法施非法受非法用若轉施一沙彌若施僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙彌轉施餘一沙彌是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若施二人是名非法施非法受非法用若已施三比丘尼轉施餘三比丘尼若轉施二比丘尼一比丘尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘尼轉施餘二比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施一比丘尼若與僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘尼轉施餘一比丘尼是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三式叉摩尼轉施餘三式叉摩尼是名非法施非法受非法用若轉施二式叉摩尼一式叉摩尼若施僧是名非法施非法受非法用若已施二式叉摩尼轉施餘二式叉摩尼是名非法施非法受非法用若轉施一式叉摩尼若僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一式叉摩尼轉施餘一式叉摩尼是名非法施非法受非法用若施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三沙彌尼轉施餘三沙彌尼是名非法施非法受非法用若轉施二沙彌尼若一若僧是名非法施非法受非法用若已施二沙彌尼轉施餘二沙彌尼是名非法施非法受非法用若轉施一沙彌尼若僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙彌尼轉施念一沙彌尼是名非法施非法受非法用若施若僧若三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三畜生轉施餘三畜生是名非法施非法受非法用若施二畜生若一畜生是名非法施非法受非法用若已施二畜生轉施餘一畜生是名非法施非法受非法用若轉施一畜生若三畜生是名非法施非法受非法用若已施一畜生轉施一畜生是名非法施非法受非法用若轉施三若二是名非法施非法受非法用若已施比丘僧轉施比丘尼僧是名非法施非法受非法用若已施比丘尼僧轉施比丘僧是名非法施非法受非法用若僧破爲二部已施此一部轉施彼一部是名非法施非法受非法用若已施彼一部轉施此一部是名非法施非法受非法用前施是施後施非施如王爲地主檀越是房舍臥具主但得看視不得奪一與一十法竟

後十法中一法初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何等一所謂破僧有一犯墮惡道從身作謂出佛身血有一犯墮惡道從口作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念作別衆有一犯墮惡道謂兩舌教他破

僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問非法非法想非法見故破僧非法作法想非法見故破僧非法法想疑破僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物又一犯墮惡道從婬起謂婬羅漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起謂自說得過人法

竟一法

二法初

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯處犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯無殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又一犯向他悔犯白悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過犯無過犯比丘尼有二同犯輕犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故犯不故犯有二癡無知癡放逸癡有二覆無知覆放逸覆有二人應與別住有二人應與摩那埵有二人應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有被差不被差又二斷事者被羯磨不被羯磨羯磨者有二功德謂得衆意能無畏斷事又二斷事者有羞無羞又二斷事者有私無私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自驅若教他驅又二斷事者諍不諍又二斷事者通利阿含不通利阿含又二斷事者善分別阿含不善分別阿含又二斷事者了語不了語又二斷事者善語不善語又二斷事者詰問不詰問又二斷事者急性不急性又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨衆不隨衆又二斷事者自譽不自譽又二斷事者能止不能止又二斷事者輭語麤語又二斷事者持戒不持戒有可呵不可呵應舉不應舉應敬不應敬亦爾又二無智戒犯見犯又二智戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合與又二依止有罰若僧和合與又一驅出有罰羯磨若僧驅出又二下意有罰羯磨若僧與下意又二人應別住又二人應與摩那埵又二人應與本日治又二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清淨悔過發露罪名又二清淨白不白若悔過若發露若僧諍應還付僧若與三人二人一人若僧諍僧應受三人二人一人亦應受若僧諍僧應滅三人二人一人亦應滅又二非法撿校非法作法撿校法作非法撿校又

二如法檢校非法作非法檢校法作法檢校
又二禁罰不使作不教他竟二法
三法初
有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡毗尼有
三非毗尼非貪欲毗尼非瞋恚毗尼非愚癡
毗尼有三羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨
有三應屏處大便小便嚼楊枝有三犯貪欲
犯瞋恚犯愚癡犯有三共住犯者不犯者自
說者有三別住犯者不犯者自說者有三世
所供養謂如來至眞等正覺漏盡阿羅漢轉
輪聖王有三華供養有三香供養有三妓樂
供養有三旛供養有三蓋供養有三繒供養
有三世所尊敬謂如來至眞等正覺漏盡阿
羅漢轉輪聖王有三同意上中下上同意者
應上中下同意中同意者不應上同意應中
下同意下同意者應下同意不應上中同意
上同意者作上中下同意好中同意者作中
下同意好若作上同意者不好下同意者作
下同意好若作上中同意者不好上同意者
應作上中下同意取中同意者應作中下同
意取不應上同意取下同意者應下同意取
不應上中同意取有三知知犯知不犯知制
戒竟三法
四法初
有四諍鬬諍無根諍犯罪諍常所行諍有四
藥時藥時分藥七日藥盡形藥有四衆剎利
衆婆羅門衆居士衆沙門衆復有四衆比丘
衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆
四天王衆忉利天衆魔衆梵天王衆復有四
衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆有四悲一
憐愍二利益三不惱害四住正法有四止貪
欲止瞋恚止愚癡止邪見止有四事故如來
設教犯不犯輕重有四事故如來制戒爲利
益爲處爲時爲人有四調伏苦切依止驅出
下意有四樂應觀有淨樂雜不淨不淨雜淨
淨雜淨不淨雜不淨有四事鬬諍事無根諍
事犯罪諍事常所行諍事復有四事苦切依
止驅出下意有四事不見擯不作擯惡邪不
除擯覓罪相擯有四事若呵若罵若異語若
默然如來以四境界故制戒神足境界智境
界法境界人境界竟四法

十誦律卷第五十四

音釋

韁居良切紲也　牴謾牴典禮切與抵同謾謨官切欺也　詰去吉切問也　翅失利切　屐奇逆切木履也　繒疾陵切帛也

十誦律卷第五十五　令五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之四

後十法中五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧過戒過作非威儀復有五事僧與作下意罵比丘道說比丘出比丘過處處說他過使他不得施不得住處復有五事僧與下意罵白衣道說白衣出白衣過處處說他過使白衣不得利失住處復有五事僧與下意比丘兩舌鬪他以比丘向比丘兩舌以白衣向白衣兩舌以比丘向白衣兩舌以白衣向比丘兩舌作世間法罵有五事形相生種作犯病復有五事形相生相作多煩惱作世間法罵有五種皮不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應畜火燒衣牛嚼衣鼠嚙衣初嫁衣產衣有五事比丘語不應受無義語非法語非毘尼語無憐愍語非教勑語有五自說阿羅漢如先說佛語優波離比丘欲入僧應住五法中如先說有五事犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分施處分道徑行處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青純鬱純色純黃藍色純曼提吒色有五種大色不應畜穹伽色黔蛇色盧耶那色嵯梨多色呵梨陀羅色有五事鬪利吒比丘不能滅諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五鬪利吒比丘有犯有五事鬪利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事鬪利吒比丘無犯復有五事鬪利吒比丘有犯隨愛隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五事鬪利吒比丘有犯復有五事鬪利吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法是名五鬪利吒比丘無犯有五事鬪利吒比丘不能滅諍不善知諍不善知諍住處不善分別諍不知滅諍因緣不知滅諍已更起因緣是名五鬪利吒比丘不能滅諍復有五事鬪利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住處善分別諍善知滅諍因緣善知滅諍已更不復起因緣是名五鬪利吒比丘能滅諍復有五事鬪利吒比丘不能滅諍不善知修多羅不善知毘尼不善知諍不善知諍住處不善分別諍是名五鬪利吒比丘不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅諍善修多羅善毘尼善知諍善知諍住處善分別諍是名五鬪利吒比丘能滅諍有五事五歲比丘不依止他知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五五歲比丘不依止他有五同意取若親厚若活在若現前若取已當語令知取已彼必歡喜是名五同意取有五事故如來按行諸房舍為斷比丘俗語故以牀臥具不料理者為料理故

已料理好安隱故看病比丘故未制戒欲制故是名五事如來按行房舍有五事如來知而故問為起因緣故為制戒故為分別義句故與修多羅文句相似故為後衆生令自解故是名五事如來知而故問經行有五利益勤健有力不病消食意得堅固是名經行五利復有經行五利益能行故解勞故除風故消冷熱病故意得堅固是名經行五利有五非法發露向別住人不共住人未受大戒衆無殘事不見是事發露是名五非法發露有五如法發露不向別住人不向不共住人不向未受大戒衆以有殘事見是事發露是名五事如法發露有五事非法作苦切羯磨非法非毗尼應遮應置無事不現前作無舉者不令他憶不三問作是名五事作非法苦切羯磨有五如法作苦切羯磨是法是毗尼不應遮不應置有事現前作有舉者令他憶念三問作是名五如法與苦切有五事名善好閱利吒比丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五善好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘不隨愛瞋怖癡法言法是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘善分別取事無過者不說有過者說過不清淨邊生不清淨清淨邊生清淨法言法是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘善分別事不恃力僧中斷事得聽已舉他事無偏私受悔過無偏私見他過無偏私說他過法言法是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘善取靜善知諍處善分別諍善知諍滅已更不起法言法是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘善知修多羅善知毗尼善知諍善知諍處法言法是名五好閱利吒比丘復有五事名好閱利吒比丘受戒滿十歲若過十歲若持戒若多聞善如法斷自疑他疑善能斷自他惡邪見是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘善能令他住戒善教毗尼阿毗曇弟子若入他方不樂能將來能看病教他看是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘能令他有信有持戒有多聞有施有智是名五好閱利吒比丘復有五事名好閱利吒比丘若自住無學戒無學定無學知無學解脫解脫知見亦能令他住無學戒定慧解脫解脫知見是名五好閱利吒比丘復有五事名好閱利吒比丘知犯知不犯知輕知重廣通利戒是名五好閱利吒比丘有五事名好閱利吒比丘知出家知羯磨知教授知依止知障道不障道是名五好閱利吒比丘五法竟

六法如先說

七法如先說

八法初

不應畜八種鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢玻瓈鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢是名八種鉢不應畜餘如先說

九法初

佛語優波離一比丘不能破僧二三四乃至九比丘清淨同見者能破一比丘尼一式叉摩尼一沙彌一沙彌尼一出家一出家尼不能破僧二三乃至九亦不能破優波離若有九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅

夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅犯惡口突吉羅犯偷蘭遮突吉羅犯毗尼突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯有九退戒退見退命退威儀退自退他退知識退資生物退生死退是名九退有九不退戒不退見不退命不退威儀不退自不退他不退知識不退資生物不退生死不退是名九不退佛語優波離闥利吒比丘若斷諍時應以九事觀被言者觀諍者觀威儀觀來往處觀親里觀知識觀身口行觀先來觀云何相言應聽他語應從他聞是名九應觀言者諍者何等九事觀被言者觀鬪不鬪觀諍不諍觀相持不相持觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯命觀言語觀從他聞是名九應觀被言者爾時長老優波離往到佛所頭面作禮在一面立善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨無欲隨瞋不隨無瞋隨嫉妬不隨無嫉妬隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨鬪不隨無鬪隨諍不隨無諍隨相持不隨不相持隨相言不隨不相言優波離汝定知是非法非毗尼非佛教優波離若法隨無欲不隨欲隨無瞋不隨瞋隨無嫉妬不隨嫉妬隨不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不鬪不隨鬪隨不諍不隨諍隨不相持不隨相持隨不相言不隨相言汝定知是法是毗尼是佛教爾時長老阿那律往到佛所頭面作禮在一面坐白佛言善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛語阿那律若法隨貪不隨無貪隨無厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨難滿不隨易滿隨放逸不隨不放逸隨非法不隨法隨背法不隨不背法隨世俗語不隨毗尼語佛語阿那律汝定知是非法非毗尼非佛教阿那律若法隨無貪不隨貪隨厭不隨無厭隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨易滿不隨難滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非法隨順法不隨背法隨毗尼語不隨俗語汝定知是法是毗尼是佛教如長老優波離所問大愛道亦如是問如長老阿那律所問瘦瞿曇彌亦如是問有九依止若善男子依止信心捨不善取善者是名捨不善取善戒聞施智亦爾是名善男子依止信心捨不善取善是人住是五法已應更證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名九依止有外道名婆呵樹和往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不放殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事有外道名沙陀往到佛所問訊在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻螺國尼連禪河邊在一迦和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡

阿羅漢不還生死不作九事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒不來還不起邪見見常法觀生死無常是名九事有九惱無利無益惱我不安隱我餘如先說九法竟

十法初

有十利攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高心故不信者令得信故已信者令增長故慚愧者令得安樂故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故是名十利有十語隨修多羅語毗尼語阿毗曇語和尚語阿闍梨語戒語衣語鉢語食語藥語是名十語有十願修多羅願毗尼願阿毗曇願和尚願阿闍梨願戒願衣願鉢願食願藥願是名十願有十羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨隨利吒比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十羯磨有十治苦切依止驅出下意不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治是名十治有十罰苦切依止驅出下意不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治是名十罰有十遮受戒法殺父殺母殺阿羅漢出佛身血本犯重罪賊住比丘本白衣不能男汙比丘尼越濟人是名十遮受戒法有十難王難賊難火難水難惡獸難龍難人難非人難命難梵行難是名十難有十非毗尼謂十不善業有十毗尼謂十善業復有十非毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十直有十無志別住者別住竟者行摩那埵行摩那埵竟苦切依止驅出下意不見擯不作擯是名十無志有十非法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事不輕呵僧不出輕呵僧事不捨戒不出捨戒事隨順如法僧事不破戒不破見不破威儀不見不聞不疑是名十非法遮說戒何等十如法遮犯波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事破戒破見破威儀見聞疑是名十如法遮說戒爾時佛在婆伽那梨槃國是中有一優婆塞有信樂心造一房舍別施長老羅云如先說有十利故如來結戒攝僧故僧一心故僧安樂故折伏高心故不信者令信故已信者令增長故慚愧者得安隱住故遮今世惱漏故斷後世漏故佛法久住故如來制戒制修多羅制毗尼制阿毗曇誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇持修多羅持毗尼持阿毗曇持修多羅者持毗尼者持阿毗曇者攝修多羅攝毗尼攝阿毗曇和尚阿闍梨共行弟子近行弟子沙彌教威儀毗尼說毗尼者波羅提木叉說波羅提木叉者遮波羅提木叉遮波羅提木叉者受自恣受自恣者遮受自恣遮自恣者與欲與欲者受欲受欲者持欲持欲者說欲說欲者取欲取欲者與清淨與清淨者受清淨受清淨者持清淨持清淨者說清淨說清淨者取清淨取清淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨取欲清淨者與自恣與自恣者受自恣受自恣者持自恣持自恣者說自恣說自恣者取自恣取自恣者依止依止者與依止與依止者受依止受依止者捨依止捨依止者折伏驅出同意悔過受悔過者白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯

磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩那埵本日治出罪覓罪相舉他令憶念共惡羯磨覊繫羯磨乞聽羯磨聽白羯磨不調伏者令調伏皆以十利故竟十法

增十一相初

有所犯事應言白應言不白答言犯應言白又犯應言色應言非色答言犯應言色又犯應言可見不可見答言應言可見又犯應言根數非根數答言應言根數又犯應言有漏非漏答言應言有漏又犯應言有為無為答言應言有為又犯應言世間出世間答言應言世間又犯應言陰攝非陰攝答言應言陰攝又犯應言界攝非界攝答言應言界攝又犯應言受不受答言應言受又犯應言四大造非四大造答言四大造又犯應言想非想答言應言想又犯應言亂心非亂心答言應言亂心又犯應言染不染答言有染有不染染者故犯佛結戒不染者不故犯戒又犯應言雜不雜答言應言雜又犯應言有欲無欲答言有欲又犯應言有著無著答言有著又犯應言有對無對答言有對又犯應言心非心答言有心又犯應言有報無報答言有報又犯應言業非業答言業又犯應言外入內入答言內入又犯應言過去未來現在答言有過去未來現在過去者若所犯事已向他發露悔過是名過去未來者未犯必當犯者是名未來現在者現前所犯是名現在又犯應言善不善無記答言不善無記不善者故犯佛結戒是名不善無記者不故犯戒是名無記又犯應言欲界色界無色界答言犯應言欲界又犯應言學無學非學非無學又犯應言見諦斷思惟斷答言思惟斷頗有作是事犯即作是事非犯耶佛言有若比丘不受迦絺那衣畜長衣數數食別眾食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名犯若比丘受迦絺那衣畜長衣數數食別眾食不白入聚落不著僧伽梨入聚落是名非犯是名作是事犯即作是事非犯有作羯磨者有犯有作羯磨者非犯云何作羯磨者有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯是比丘自見罪向他說若界外與捨羯磨即與共事共住教授有餘比丘作是言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是人見罪已與捨羯磨問言何處捨答言界外又言是不善捨若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯若自見罪向他說界內與捨共事共住教授有比丘言僧與是比丘不見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比丘共事共住教授答言是罪已捨問言何處捨答言界內又言善捨如是作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯有知犯有不知犯知犯者知五種犯體是名知犯不知犯者不知五種犯體是名不知犯是人雖不知亦名為犯有自知犯有罪有他知犯有罪自知犯有罪者若知五種犯體是名自知犯有罪他知犯有罪者若可信優婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶犯不憶犯者不憶五種犯體是名不憶犯有現前犯不現前

犯現前犯者現有所犯是名現前犯不現前犯者若未犯必當犯是名不現前犯有犯事不共住有犯事種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有犯事不共住有犯事種種不共住有種種不共住非不共住有作羯磨不共住有作羯磨種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名作羯磨不共住作羯磨種種不共住有種種不共住非不共住有知不共住有知種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有知不共住有知種種不共住有種種不共住非不共住不知不共住不知種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知不共住不知種種不共住有種種不共住非不共住有自說不共住有自說種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名自說不共住自說種種不共住有種種不共住非不共住有他說不共住有他說種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名他說不共住他說種種不共住有種種不共住非不共住有憶不共住有憶種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有憶不共住有憶種種不共住有種種不共住非不共住有不憶不共住有不憶種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不憶不共住不憶種種不共住有種種不共住非不共住有現前不共住有現前種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名現前不共住現前種種不共住有種種不共住非不共住有不現前不共住有不現前種種不共住有種種不共住非不共住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不現前不共住不現前種種不共住有種種不共住非不共住有犯僧與作羯磨三人二人一人云何有犯僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心犯是事僧與作羯磨即是事三人二人一人有知者僧與作羯磨三人二人一人云何知僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有不知者僧與作羯磨三人二人一人云何不知者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有自說僧與作羯磨三人二人一人云何自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名自說僧與作羯磨即是事三人二人一人有不自說僧與作羯磨三人二人一人云何不自說僧與作羯磨三人二

人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名不自說僧與
作羯磨即是事三人二人一人有憶者僧與
作羯磨三人二人一人云何憶者僧與作羯
磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯
不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名
憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有
不憶僧與作羯磨三人二人一人云何不憶
僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛
心是名不憶者僧與作羯磨即是事三人二
人一人有現前僧與作羯磨三人二人一人
云何現前僧與作羯磨三人二人一人若比
丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
亂心苦痛心是名現前僧與作羯磨即是事
三人二人一人有不現前僧與作羯磨三人
二人一人云何不現前僧與作羯磨三人二
人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪
不除擯狂心亂心苦痛心是名不現前僧與
作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯

磨苦切依止驅出下意頗有從是事自說破
僧未受戒不應受已受者應滅即是事自說
破僧未受戒者與受已受者不應滅耶佛言
有若非法非法想作法見破僧未受戒者不
應受已受者應滅若法想破僧未受戒者應
受已受者不應滅頗有從是事自言賊住比
丘未受戒者不應受已受者應滅即是事自
言賊住比丘未受戒者應受已受者不應滅
耶佛言有若再三聽布薩是人未受戒者不
應受已受者應滅若一布薩或聽或不聽未
受者應受已受者不應滅頗有是事汙比丘
尼未受者不應受已受者應滅即是事汙比
丘尼未受戒者應受已受者不應滅耶佛言
有若以婬汙比丘尼未受戒者不應受已受
者應滅若以身相觸汙比丘尼未受應受已
受者不應滅頗有是事自言我殺父母未受
戒者不應受已受者應滅即是事自言我殺
父母未受者應受已受者不應滅耶佛言有
若知是父母無有異想不誤殺未受者不應
受已受者應滅若不知有異想誤殺父母未

受戒者應受已受者不應滅爾時長老優波
離問佛言世尊頗有善心殺父母得波羅夷
并逆罪耶不善心殺父母無記心殺父母耶
佛語優波離有善心殺父母得波羅夷并逆
罪不善心殺無記心殺云何善心殺若母病
受苦惱殺令離苦是名善心殺母得波羅夷
并逆罪云何不善心殺母若為利殺是名不
善心殺母得波羅夷并逆罪云何無記心殺
母若作方便已自眠時母死是名無記心殺
母得波羅夷并逆罪又問頗有善心殺母犯
波羅夷是逆罪有善心殺母不犯波羅夷非
逆罪耶佛言有善心殺母犯波羅夷是逆罪
有善心殺母非波羅夷非逆罪云何善心殺
母犯波羅夷是逆罪云何無心殺母非波羅
夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其命是名犯
波羅夷是逆罪若母病與飯與粥與羹食已
命終是名善心殺非波羅夷非逆罪優波離
如是善心殺母得波羅夷并逆罪如是無波
羅夷無逆罪又問頗不善心殺母犯波羅夷
是逆罪不善心殺母非波羅夷非逆罪耶佛

言有不善心殺母犯波羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆罪若爲利斷母命是名不善心殺母犯波羅夷并逆罪若爲殺畜生故施𢰅母墮死者非波羅夷非逆罪優波離是名不善心殺母犯波羅夷并逆罪如是不善心殺母非波羅夷非逆罪又問頗無記心殺母犯波羅夷并逆罪無記心殺母非波羅夷非逆罪耶佛言有無記心殺母犯波羅夷并逆罪有無記心殺母不犯波羅夷不得逆罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆罪云何無記心殺母不犯波羅夷非逆罪若作方便欲殺母自眠時母死是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤射母殺不犯波羅夷非逆罪優波離如是無記心殺母犯波羅夷是逆罪如是無記心殺母不犯波羅夷非逆罪優波離殺父殺阿羅漢亦如是頗有共事比丘不入僧中亦不與欲在界內作一切羯磨不犯耶佛言有如來至眞等正覺是我先語目連汝等從今日自說波羅

提木叉我更不來說波羅提木叉頗有比丘不聽五種說戒得作布薩耶佛言有若比丘獨處布薩者是如佛言未受大戒人前不應說戒頗有未受大戒人前得說戒不犯耶佛言有我先說除却波斯匿王眷屬獨爲王說令心清淨故長老優波離問佛爲善心犯爲不善心犯爲無記心犯耶佛言有善心犯有不善心犯有無記心犯善心犯者若新受戒比丘不知戒自手拔塔前草自治經行處草自揉華是名善心犯不善心犯者故犯佛結戒是名不善心犯無記心犯者不故犯戒長老優波離問佛阿羅漢爲善心犯爲不善心犯爲無記心犯耶佛言優波離若阿羅漢有所犯者皆無記心犯世尊云何阿羅漢有所犯是無記心佛言若阿羅漢心不憶有長衣數數食別衆食不白入聚落不著僧伽梨入聚落若睡時他持著高廣牀上若睡時他持著女人牀上若未睡時未受大戒人出房睡眠時未受大戒人入房覺已即悔過優波離是名阿羅漢所犯皆是無記心若僧破是僧惱

若僧惱是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱非僧破者若取觀十四破僧事而僧不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者若僧破取觀十四破僧事是名僧破僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧破非僧諍有僧諍非僧破有僧破僧諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者若僧破事不異得施不異界不異是名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧事異得施異界而不破是名僧諍非僧破僧破僧諍者若僧破事異得施異界異是名僧破僧諍非僧破非僧諍者除上事有僧破非僧別有僧別非僧破有僧破亦僧別有非僧破非僧別僧破非僧別者若僧破事不異界不異得施不異是名僧破非僧別僧別非僧破者若僧事異界異得施異而不破是名僧別非僧破僧破僧別者若僧破事異界異得施異是名僧破僧別非僧破非僧別者除上事若破僧是一劫壽一劫壽是破僧耶

有破僧非一劫壽一劫壽非破僧有破僧是一劫壽有非破僧非一劫壽破僧非一劫壽者若法想破僧名破僧非一劫壽一劫壽非破僧者伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王迦毗羅龍王阿攄波羅龍王闍羅王梵迦夷天是名一劫壽非破僧破僧是一劫壽者如調達是名破僧是一劫壽非破僧非一劫壽者除上事若破僧是一劫報一劫報是破僧耶有破僧非一劫報有一劫報非破僧有破僧是一劫報有非破僧非一劫報破僧非一劫報者若法想破僧是名破僧非一劫報一劫報非破僧者如伊羅龍王摩那斯龍王迦留伽羅難陀跋難陀迦毗羅阿攄波羅闍羅王是名一劫報非破僧破僧是一劫報者如調達是名破僧一劫報非破僧非一劫報者除上事若破僧是邪見邪見是破僧耶有破僧非邪見有邪見非破僧破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破僧者六師是名邪見非破僧破僧是邪見者調達是非破僧非邪見者除上事若破僧是無明無明是破僧耶有破僧非無明有無明非破僧有破僧是無明有非破僧非無明破僧非無明者以法想破僧是破僧非無明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血是名無明非破僧破僧是無明者調達是名破僧是無明非破僧非無明者除上事爾時長老優波離白佛言世尊為比丘能起破僧事耶為比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事非比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼能起破僧事又問破僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧罪云何悔佛言偷蘭遮悔若受事者是不共住不共住者是受事耶有受事非不共住有不共住非受事有不共住是受事有非受事非不共住受事非不共住者受持五法不犯波羅夷是名受事非不共住不共住非受事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是名不共住非受事受事是不共住者受五法四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵責云何是羯磨云何羯磨事若犯是羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯磨事云何是迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那衣能起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘得脫者若比丘尼犯不同僧伽婆尸沙轉根作比丘得滅是罪是名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得滅是罪如是比丘滅如是非比丘滅有不知犯知悔有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時闇白已睡至羯磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡

悔睡犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上
女人牀上未受大戒人出時睡後還來入是
名睡犯覺悔覺犯睡悔者若比丘犯僧伽婆
尸沙作出罪羯磨時闇白已睡是名覺犯睡
悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言
有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲重
物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方
便犯三波羅夷頗有比丘尼說一方便犯四
波羅夷耶佛言有若比丘尼與比丘尼共作
要言汝見我取某甲重物見我斷某甲人命
知我叨不見擯比丘知我得阿羅漢是名說
一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯
五種戒體耶佛言有若落飲食犯突吉羅學
家中自手取食犯波羅提提舍尼無淨人爲
女人說法過五六語犯波逸提向女人說惡
語犯僧伽婆尸令五沙說得過人法廿三犯波羅夷頗
有比丘以一方便犯百千罪若過是耶佛言
有若比丘在大衆中坐以一把小豆一把大
豆一把沙散大衆上隨粒墮他上犯爾所罪
頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶佛

言有若衣鉢在地拽去未離本處犯偷蘭遮
頗有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗
有少取犯少取不犯耶佛言有若少取黑羊
毛不犯少取下羊毛犯頗有多取犯多取不
犯耶佛言有若多取黑羊毛過量者犯多取
下羊毛不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言
有如佛衣量作衣者犯自如量作者不犯頗
染衣有犯染衣不犯耶佛言有若比丘得新
衣不以三種染有犯以三種染不犯頗從是
事來入初禪犯僧伽婆尸沙即是事入初禪
犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘作
房舍語已入初禪入已他與成房舍犯僧伽
婆尸沙頗有從是事未入第二第三第四禪
犯僧伽婆尸沙即是事乃至入第四禪有犯
耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已乃至
入第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙
頗有比丘尼無所犯乃至突吉羅非比丘尼
耶佛言有轉根者是頗有比丘無所犯乃至
衆學法非比丘耶佛言有轉根者是頗有比
丘獨入房犯四波羅夷耶佛言有如優波離

中說頗有比丘在房中衣邊破安居失衣自
遮言耶佛言有如先說頗有比丘斷比丘命
非父非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有
若母出家受戒轉根者是頗有比丘尼斷比
丘尼命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶
佛言有若父出令五家受戒轉根者是廿四頗有比丘
尼因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘尼隨
順被擯比丘三諫不止者是頗有比丘因他
說犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧
隨順破僧汙他家戾語三諫不止者是頗有
比丘因他犯波逸提耶佛言有若比丘惡見
三諫不止者是頗有因他說犯波羅提提舍
尼耶佛言有若比丘尼在白衣家指示與比
丘食不呵而食者是頗有因他說犯突吉羅
耶佛言有若比丘說戒中三問清淨時不向
他發露者是如佛說比丘尼若捨戒更不得
受戒頗有比丘尼捨戒更與受戒不犯耶佛
言有若比丘尼捨戒已轉根作男子與受戒
者不犯頗有身口無犯非比丘尼耶佛言有
若比丘尼覆藏比丘尼重罪乃至地了犯波

羅夷頻有比丘犯四種罪不悔不發露不犯耶佛言有轉根者是頻有比丘尼犯五種罪不悔過不發露不犯耶佛言有轉根者是頻有比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有誤殺者是頻有比丘尼不行婬彼犯罪耶佛言有若比丘尼見彼比丘尼行婬覆藏乃至地了者是又問頻從是事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘尼犯身相觸是波羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙又問頻有從是事犯波羅夷即是事犯波逸提耶佛言有比丘尼見比丘尼惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘覆藏犯波逸提頻有從是事犯波羅夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼隨順被擯比丘三諫不止犯波羅夷比丘隨順犯突吉羅頻有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼身相觸是波羅夷頻有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波逸提頻有從是事犯波逸提即是

事犯僧伽婆尸沙耶佛言有比丘尼故出精波逸提比丘故出精僧伽婆尸沙頻有從是事犯波逸提即是事犯波羅提提舍尼耶佛言有比丘索美食波逸提比丘尼索美食波羅提提舍尼頻有從是事犯波逸提即是事犯突吉羅耶佛言有比丘尼生草葉上大小便波逸提比丘突吉羅頻有從是事犯波羅提提舍尼即是事犯波逸提耶佛言有若比丘尼索美食波羅提提舍尼比丘波逸提頻有從是事犯波羅提提舍尼即是事犯突吉羅耶佛言有比丘學家中自手取食波羅提提舍尼比丘尼突吉羅頻有從是事犯波逸提即是事犯突吉羅即是事犯波逸提耶佛言有比丘主草葉上大小便突吉羅比丘尼波逸提頻有從是事犯突吉羅即是事犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘尼學家中自手取食突吉羅比丘波羅提提舍尼頻有從是事犯無殘即是事犯有殘耶佛言有比丘尼犯不同四波羅夷者是無殘比丘是有殘頻有從是事犯波羅夷即是事不犯波羅夷耶佛言有若比丘

尼身觸男子者犯波羅夷比丘身相觸女人非波羅夷比丘尼覆藏他犯是波羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘尼隨順被擯比丘犯波羅夷比丘隨順非波羅夷頻有從是事犯僧伽婆尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘尼非僧伽婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼故出精非僧伽婆尸沙比丘尼恃勢言人犯僧伽婆尸沙比丘恃勢言人非僧伽婆尸沙頻有從是事犯波逸提即是事不犯波逸提若比丘尼故出精犯波逸提比丘故出精非波逸提比丘索美食犯波逸提比丘尼索美食非波逸提比丘尼生草上大小便犯波逸提比丘生草上大小便非波逸提頻有從是事犯波羅提提舍尼即是事不犯波羅提提舍尼耶佛言有若比丘學家中自手取食犯波羅提提舍尼比丘尼非波羅提提舍尼比丘尼自索美食犯波羅提提舍尼比丘自索美食非波羅提提舍尼頻有是事犯突吉羅即是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘生草

葉上大小便犯突吉羅比丘尼生草葉上大小便非突吉羅頗有得脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著華屣覆兩肩襆頭殺草木指畫地是名得脫時犯犯時得脫者若比丘汙他家時轉根是名犯時得脫頗有捨有結耶佛言有若捨界時結聚落界若去者爲何所去佛言界爾時長老優波離問佛若論毗尼時從何處求佛言應從比丘比丘尼中求七法八法增一中求同不同中求若無根可轉不入佛法不取滅終不取滅爲是誰耶佛言化人是若殺化人得何罪佛言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷蘭遮悔過

十誦律卷第五十五

音釋

獺他達切水狗也　鬱紆勿切　咤陟駕切　黔巨炎切　勦健勦鋤交切輕捷也健渠建切有力也　鑞力盍切錫也　羈居宜切繫也　樵其亮切於道施器也　樸房玉切

十誦律卷第五十六　令六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之一

四波羅夷法中問婬事第一

佛在毗耶離國長老優波離往詣佛所頭面禮足於一面坐問佛言若比丘呪術自作畜生形行婬得波羅夷不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念得偷蘭遮又問若三比丘呪術俱作畜生形共行婬得波羅夷不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念得偷蘭遮又問如佛所說與非人女行婬得波羅夷云何是非人女答可得捉者是又問口中行婬齊何處得波羅夷答節過齒得波羅夷又問女人身作兩段比丘還續行婬得波羅夷不答言得又問女人頭斷口中行婬得波羅夷不答言得又問女人頭斷於大小便道行婬得波羅夷不答言得又問餘身處作孔於中行婬得波羅夷不答言不得得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問若齒外脣裏行婬得何罪答言偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問如佛所說三道中行婬得波羅夷頗有比丘三道中行婬不得波羅夷耶答言若不觸四邊若屈得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問如佛所說女人命終形體不壞行婬得波羅夷云何名形壞答若女根爛若墮若乾若蟲嚙是處行婬不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問云何命終形體不壞答女根不爛不墮不乾不蟲嚙是中行婬得波羅夷又問如佛所說若死女人身體不壞共行婬得波羅夷云何死女人身壞答若女根爛若墮若乾若脹若蟲嚙是中行婬不得波羅夷得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問云何死女人名不壞答若女根不爛不墮不乾不脹不蟲嚙是中行婬得波羅夷又問若於熱豬肉中行婬得波羅夷不答不得得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問有比丘獨入空舍得波羅夷不答曰有如藍婆那比丘弱脊比丘是又問若女人身破裂比丘還合共行婬得波羅夷不答不得波羅夷得偷蘭遮若出精僧伽婆尸沙又問

如佛所說若比丘褁男根於三道中行婬得波羅夷頗有裹而入不得波羅夷耶答曰有以厚衣厚皮木皮若竹葦葉裹如是行婬不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問頗有比丘行婬不得波羅夷耶答若先破戒若賊住若先來白衣又問頗有不受大戒人行婬得波羅夷耶答曰有學沙彌是也

問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於二部衆各人十人身在衆數中若口語若取籌得何罪佛言得偷蘭遮若言我在數中故妄語得波夜提云何得波羅夷答若物從他手入已手得波羅夷又問有比丘非錢非衣物不覆藏取以盜心移置異處得波羅夷不答得摴蒲以盜心轉齒是又問若比丘到賊所語賊言去來我知物處而實不知得何罪答故妄語得波夜提知賊不能得彼物不應說故得突吉羅若示是物得五錢若直五錢物入手中得波羅夷又問若比丘過關邏應輸稅物而不輸稅得何罪答得波羅夷若賈客語比丘與我過是物比丘與過若稅物直五錢以上得波羅夷若賈客到關邏語比丘言與我過是稅物直當與比丘半比丘若過是稅物直乃至五錢若直五錢得波羅夷若賈客到關語比丘言與我過是物稅直盡與汝比丘若過是稅物乃至五錢若直五錢得波羅夷若賈客到關應輸稅物比丘示異道令過斷官稅物是稅物乃至五錢若直五錢得波羅夷若賈客應輸稅物未到關比丘示異道令過是稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物故得偷蘭遮又問頗有比丘過關應輸稅物乃至五錢若直五錢不得波羅夷耶答曰有若餘人著衣囊中若針筒中是比丘不知無罪若持物飛過關無罪難數物擔過關偷蘭遮不可數物擔過波羅夷非關處過偷蘭遮關處過波羅夷又問六種取他物若切取輕慢取以他名字取能突取受寄取出息取是六種取中何等取得波羅夷答除出息取餘取得波羅夷若具足取波羅夷不具足取偷蘭遮又問若盜佛舍利得何罪答偷蘭遮若尊敬心作是念佛亦我師清淨心取無罪又問若盜經卷得何罪答隨計直犯若不直五錢偷蘭遮又問若盜塔寺精舍中供養具得波羅夷不答是物若有守護隨計直犯若不直五錢偷蘭遮又問常入出檀越家比丘語婦言汝夫與我爾所物得何罪答若詐稱夫語故妄語得波夜提若得物直五錢已上入手得波羅夷若減五錢偷蘭遮又問若暗處有衣四比丘以盜心俱取得波羅夷不佛言不得得偷蘭遮若分割取直五錢以上得波羅夷若不直五錢偷蘭遮若椸上有衣物以盜心取離本處波羅夷若選擇時得偷蘭遮若選擇已取乃至五錢若直五錢物波羅夷若并椸持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答若離椸時得波羅夷若衣物在架上比丘盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮選擇已乃至取五錢若直五錢物得波羅夷若并架持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答言若離架時得波羅夷若比丘語餘比丘言汝知某甲居士有重物不比丘言知是比丘語

言汝盜取來彼比丘隨教取離本處得波羅
夷若不隨教取者偷蘭遮取者得波羅夷問
頗有比丘取不具足物得波羅夷耶答曰有
若取不具足物價直五錢得波羅夷又問頗
有比丘重物以盜心處處移轉不犯波羅夷
耶答曰有若比丘持和尚阿闍梨衣囊移上
著下移下著上一一重物以盜心若疑惑是
耶非耶若取是者波羅夷是彼所有耶非彼
所有耶若取是彼所有波羅夷又問如佛所
說若比丘盜心取他物乃至五錢若直五錢
物得波羅夷云何是五錢答若一銅錢直十
六小銅錢者是未受大戒人盜心取是物未
受大戒人離本處得突吉羅未受大戒人盜
心取是物受大戒時離本處得突吉羅未受
大戒人盜心取是物受大戒人離本處得波
羅夷受大戒時盜心取是物受大戒時離本
處得突吉羅受大戒時盜心取是物受六戒
竟離本處得波羅夷受大戒人盜心取是物
受大戒人離本處得波羅夷受大戒人盜心
取是物非大戒人離本處得偷蘭遮問如佛

所說有二種盜取地一相言取二標相取若
相言得勝取得波羅夷不得勝耶偷蘭遮若
不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波
羅夷房舍亦如是若比丘搖樹落果若一時
墮隨計直犯問若比丘取西拘耶尼人物齊
幾許得波羅夷答計彼物價直五錢已上得
波羅夷弗于逮亦如是問若取鬱單越物齊
幾許得波羅夷答彼國人無我無所屬故無
罪問若比丘取鐵器銅器隨計直犯問頗比
丘盜三錢得波羅夷耶答曰得若錢貴時是
問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶答曰有若
錢賤時是若比丘先以盜心斫衣架後生自
心得偷蘭遮若先以自心斫衣架後生盜心
得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀云何得
罪答隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物
不犯波羅夷耶答有若取衆未分物是若盜
木器應隨計直犯問頗比丘盜金髮不犯波
羅夷耶答曰有取非人金髮是又復若金髮
不直五錢亦是若比丘盜水應隨計直犯若
決渠盜水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨

畏罪不與取千錢不得波羅夷耶答曰有若
生已物想若同意取若暫取用若知是物無
所屬若狂若心亂若病荒錯無罪若居士有
千錢在一處比丘以盜心方便取居士言是
我物持與汝比丘聞是語已若取得偷蘭遮
問頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷耶答
曰有若一時取一錢離本處若二若三若四
不一時取五錢不犯有比丘盜心取他物自
心覆藏得偷蘭遮自心取他物他心覆藏得
波羅夷又問若諸人有五寶若似五寶藏在
地中若比丘以呪術力若藥草力若破壞若
變色破他利故得何罪答得偷蘭遮若比丘
檀越請僧食次未至自言我應去故妄語得
波夜提若遣使若與信若遣跡得突吉羅若
是食隨計直犯復問若比丘取他不中用錢
得何罪答是錢應隨計直犯問頗比丘曳他
重物離本處不得波羅夷耶答曰有他人若
衣鉢若衣物在地曳去不出界得偷蘭遮若
居士衣在比丘所比丘盜心方便作相言是
我衣故妄語得波夜提作方便居士來語比

丘言此是我衣許汝欲得者當相與知居士捨已取得偷蘭遮若比丘治銅作金色過關得偷蘭遮若問更有物不實有物而言無故妄語得波夜提若比丘貸他物觝言不貸故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘受他寄物若主問觝言不受故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘取錢直應計是錢若取似錢亦應隨計直犯問頗比丘取多物不得波羅夷耶答曰有物雖多不直五錢是未受大戒作盜方便未受大戒人離本處得突吉羅未受具戒人作盜方便受具戒時離本處突吉羅未受大戒人作盜方便受大戒人離本處得波羅夷受大戒時作盜方便受大戒時離本處得突吉羅受大戒時作盜方便受大戒已離本處得波羅夷受大戒人作盜方便受大戒人離本處得波羅夷受大戒人作盜方便非大戒人離本處得偷蘭遮若諸人有象馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生利益人民若比丘快心故若截其足若壞餘身分若放令去得偷蘭遮若諸人有象馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生利益人民比丘快心故解放令去得偷蘭遮若比丘爲盜方便變形作比丘尼比丘尼離本處波羅夷若比丘尼爲盜方便變形作比丘比丘離本處得波羅夷問頗比丘盜他重物不得波羅夷耶答曰有先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受大戒人盜他重物得波羅夷耶答曰有與學沙彌是

問殺事第三

優波離問佛若比丘以呪術變身作畜生形奪人命得波羅夷不答若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭遮問頗有比丘殺母得大福不得罪耶答曰有愛名爲母若殺得大福不得罪也問頗有比丘殺父得大福不得罪耶答曰有有漏名父若殺得大福不得罪也問若比丘作方便欲殺母而殺非母得波羅夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮問若比丘作方便欲殺非母而自殺母得波羅夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮若比丘作方便欲殺人而殺非人得偷蘭遮若比丘作方便欲殺非人而殺人得突吉羅問若比丘作方便欲殺阿羅漢而殺非阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮問若比丘作方便欲殺非阿羅漢而殺阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答曰不得得偷蘭遮問若比丘實是羅漢比丘謂非羅漢生惡心殺得波羅夷并逆罪耶答曰得波羅夷亦得逆罪問若比丘實非羅漢比丘謂是羅漢生惡心殺得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問有一女人棄加羅羅一女人還取用後生子何者是母答先者是也問比丘殺何母得波羅夷并五逆罪耶答殺先母得波羅夷并逆罪問若是子欲出家應問何母答應問後者問頗比丘墮人胎不犯波羅夷耶答曰有若人懷畜生是頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答曰有若畜生懷人是問若比丘殺父母方便作殺因緣作已自投深坑得波羅夷并逆罪耶答言若父母先死比丘後死得波羅夷

并逆罪若比丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲殺父母方便作殺因緣作已持刀自殺得波羅夷并逆罪耶答若父母先死比丘後死得波羅夷并逆罪若比丘先死父母投死得偷蘭遮問頗比丘殺父母不得波羅夷并逆罪耶答有若比丘病父母來問訊比丘經行倒父母上父母若死比丘無罪復有比丘病若父母扶將歸家比丘蹴蹶倒父母上父母若死比丘無罪若比丘欲殺父母心生疑是父母非若心定知是父母殺得波羅夷并逆罪若生疑是人非人若心定知是人殺得波羅夷若人捉賊欲將殺賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡心瞋恨心語言我見在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將衆多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚落力追逐是比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是賊中或一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處若得殺非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母想殺母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問若比丘作母想殺非母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非人想惡心殺人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心殺非人得波羅夷不答不得得偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅夷耶答曰有自殺身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受大戒人作殺人方便未受大戒人奪人命得突吉羅未受大戒人作殺人方便受大戒時奪命得突吉羅未受大戒人作殺人方便受大戒人奪命得波羅夷受大戒時作殺人方便受大戒時奪命得突吉羅受大戒時作殺人方便受大戒已奪命得波羅夷受大戒人作殺人方便受大戒人奪命得波羅夷受大戒人作殺人方便非大戒人奪命得偷蘭遮問頗比丘殺人不得波羅夷耶答曰有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不受大戒人殺人得波羅夷耶答曰有與學沙彌是也

問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊云何得輕重罪答比丘言我於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢退失功德未得而言失得偷蘭遮若言我得果得波羅夷問若比丘言我得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果有人急問便言我非得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我退失阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言退失得偷蘭遮若自言我有下果失上果得波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何學人比丘答言我多聞利根讀誦通利若坐禪無勝我若比丘法應學一切善法是故我是學人得何罪答得偷蘭遮若言我得無漏學法故名學人得波羅夷問若比丘言我是無學人有人急問云何無學比丘答言我不復學多聞利根讀誦通利及坐禪是故我是無學人得何罪答得偷蘭遮若言我不復學無漏法是故名無學人得波羅夷問若比丘言我無所有若人急問云何無所有比丘言我無衣鉢無戶鉤無時無時分無七日無盡形藥是故名無所有得何罪答得偷蘭遮若

言我無貪欲瞋恚愚癡是故名無所有得波羅夷問若比丘言我是末後身有人急問云何名末後身比丘言我於過去無數生死身此爲末後是故言末後身得何罪答得偷蘭遮若言我身分盡更不受後身是故名末後身得波羅夷問比丘語比丘言汝當稱我爲須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若聞已便言我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答言得偷蘭遮若人問一比丘言誰道汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢比丘言誰作是語我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我耆闍崛山中須陀洹果毗婆羅婆山中斯陀含果薩娑羅頗羅山中阿那含果薩鉢那求訶山中阿羅漢果若問汝何因緣說耆闍崛山中須陀洹果比丘便言我在耆闍崛山中讀誦思惟精進求覓須陀洹果作如是語得何罪答得偷蘭遮乃至阿羅漢果亦如是若言我在耆闍崛山中得須陀洹果乃至薩鉢那求訶山中得阿羅漢果作如是語得波羅夷問若

他問比丘言汝得果不比丘爾時手中有菴婆果詹婆果婆羅頭果緊頭果那梨羅果因是故言我得果作如是語應得何罪答言得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍入出比丘是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若問何者是答言我是我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍入坐受求飲食已隨意而出是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若問誰是答言我是我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘言某甲檀越舍敷莊嚴坐處若得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢是人得坐是座我次得坐座我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若人問比丘言汝衣被飲食臥具湯藥資生之具從何處得比丘言某甲檀越舍其有此物檀越言若得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者便取是物我取是物我亦非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢作如是語應得何罪

答得偷蘭遮問若比丘言我無有不活畏無惡名畏無死畏無惡趣畏無大衆畏若言我不畏是五畏應得何罪答得偷蘭遮若言我斷是五畏得波羅夷問若比丘言我盡結使欲縛蓋纏若問言云何盡答言我過去結使欲縛蓋纏敗壞盡應得何罪答言得偷蘭遮若言斷結使欲縛蓋纏盡得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得我得是事若人問言汝得何物若言我得讀誦通利問難若坐禪精進不怠故名我得是事應得何罪答得偷蘭遮若說得聖弟子法得波羅夷問若比丘說我修習五根五力七覺意若人問言云何修習便言我讀誦通利問難坐禪修習不怠故名修習應得何罪答得偷蘭遮若言我得五根五力七覺意得波羅夷問頗有比丘虛妄說聖法不得波羅夷耶答曰有比丘欲說須陀洹果誤說斯陀含果欲說斯陀含果誤說阿那含果欲說阿那含果誤說阿羅漢果是問比丘若言我今日不入世間禪定若人問言昨日云何若言昨日亦不入作如是語應

得何罪答言得偷蘭遮若說禪法得波羅夷
問若比丘言我是大師若人問言云何大師
若言我爲人說法教化作大師事故名大師
應得何罪答得偷蘭遮若說大師法得波羅
夷問若比丘言我是佛若人問言云何名佛
若言我覺三不善根十不善道不應作故名
爲佛應得何罪答得偷蘭遮若說佛法得波
羅夷問若比丘言我是毗婆尸佛弟子若人
問言云何毗婆尸佛弟子便言若人歸命釋
迦文佛是人亦歸命毗婆尸佛尸棄佛維業
佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是等
一切諸佛作如是語應得何罪答得偷蘭遮
若說宿命神通得波羅夷問若比丘言我喜
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若人問汝
得是道耶答我不得須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢果作如是語應得何罪答曰得偷蘭 十五
遮問若人問比丘言汝得果耶爾時比丘手
中有菴羅果波那薩果閻浮果那利耆陀果
因是故說得果應得何罪答得偷蘭遮若說
果事波羅夷問若比丘自作書言我是須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢果作如是語已語
比丘言此書說我得果我非須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢果作如是語者應得何罪答
得偷蘭遮問頗比丘虛妄說我得聖法不得
波羅夷耶答曰有若先破戒若賊住先來白
衣是問頗有不受大戒虛妄說我得聖法得
波羅夷耶答有與學沙彌是問頗一比丘獨
入空房一時得四波羅夷耶答曰有婬欲者
如藍婆羅及弱脊盜者先作盜方便已入舍
殺者亦先作殺因緣已入舍妄語者自唱言
阿羅漢在此房中是也問口波羅夷竟

問十三事

佛在舍衛國優波離問佛言世尊如佛所說
故出精得僧伽婆尸沙若比丘睡眠中捺覺
已出精得何罪佛言若覺已不動無罪若動
得偷蘭遮若覺時捺睡眠已出得偷蘭遮若
比丘捉瘡捺瘡故捺出精得僧伽婆尸沙若
比丘捉瘡捺瘡欲出精心懷悔休得偷蘭遮
若比丘捉瘡捺瘡欲受細滑心還悔休得偷
蘭遮未受大戒人捺未受大戒人出精得突
吉羅未受大戒人捺受大戒時出突吉羅未
受大戒人捺受大戒人出精得僧伽婆尸沙
受大戒時捺受大戒時出得突吉羅受大戒
時捺受大戒已出得僧伽婆尸沙受大戒人
捺受大戒人出得僧伽婆尸沙受大戒人捺 十六
非大戒人出得偷蘭遮問若比丘作僧伽婆
尸沙罪不憶日月應從何日來治答從受大
戒來治問齊何名出精答從瘡出問頗非比
丘作罪比丘得脫耶頗比丘作罪非比丘得
脫耶頗是人作罪即是人得脫耶答曰有非
比丘作罪比丘得脫者若比丘尼得不共比
丘僧伽婆尸沙罪是比丘尼轉根作比丘即
時得脫是名非比丘作罪比丘得脫比丘作
罪非比丘得脫者若比丘得不共比丘尼僧
伽婆尸沙罪是比丘轉根作比丘尼即時得
脫是名比丘作罪非比丘得脫是人作罪即
是人得脫者若比丘作罪僧伽婆尸沙如法
治滅若比丘尼僧伽婆尸沙如法治滅是名
是人作罪即是人得脫諸比丘眠中捺覺已
出若覺已不動無罪若動得偷蘭遮問頗比

丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答曰有若未結戒作是四人有白衣徒一比丘出精是比丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答曰有若先破戒若賊住是問頗有不受大戒人故出精得僧伽婆尸沙耶答曰有與學沙彌是也問如佛所說摩觸女人身得僧伽婆尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答曰有若女人身根壞比丘摩觸得偷蘭遮若比丘身根壞摩觸女人得偷蘭遮若比丘與女人期疑是不是若是摩觸得僧伽婆尸沙疑是人非人若是人女摩觸得僧伽婆尸沙若比丘以爪以齒以毛以瘡以無肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以身摩觸女人爪齒毛瘡無肉骨得偷蘭遮若比丘愛一女人而摩觸餘女人身得偷蘭遮若摩觸二根女身得偷蘭遮若摩觸不能女人身得偷蘭遮若比丘不能男摩觸女人身得偷蘭遮若比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘摩觸女人身是女人即時轉根作男子比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘摩觸女人

身比丘轉根作比丘尼比丘尼摩觸女人身得偷蘭遮若比丘摩觸男子身是男子轉根作女人比丘摩觸女人身得僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子身比丘轉根作比丘尼比丘尼摩觸男子波羅夷若比丘尼摩觸男子身是男子轉根作女人比丘尼摩觸女身得偷蘭遮若比丘尼摩觸男子身是比丘尼轉根作比丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘尼摩觸女人身是女人轉根作男子比丘尼摩觸男子得波羅夷若比丘尼摩觸女人身是比丘尼轉根作比丘比丘摩觸女人得僧伽婆尸沙問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答曰有若爲寒爲熱爲煖無染心無罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩觸入滅盡定女人得偷蘭遮問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答曰有若救火救水救刀兵救深坑救惡獸救惡鬼諸難無罪問頗比丘與女人麤語不得僧伽婆尸沙耶答曰有若爲他作麤語若遣使若本性麤語若遣書若示相得偷蘭遮若與不能女麤語得偷蘭

遮若比丘與二道合一道女人共麤語得偷蘭遮若與入滅盡定女人共麤語得偷蘭遮問頗比丘向女人稱讚以身供養不得僧伽婆尸沙耶答曰有若爲他故向女人稱讚以身供養得偷蘭遮若遣使若書若示相得偷蘭遮若向不能女稱讚以身供養得偷蘭遮若比丘向二道合一道女人稱讚以身供養得偷蘭遮若向入滅盡定女人稱讚以身供養得偷蘭遮優波離問佛若媒合男女事已成比丘後來佐助得何罪答得偷蘭遮若居士與女人共期語比丘言汝爲我語彼女人來比丘語彼女人彼女人不隨語比丘還語居士言彼女人不隨我語是比丘得偷蘭遮若比丘受富貴人語向貧賤人說受貧賤人語向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語向富貴人說受貧賤人語向貧賤人說得僧伽婆尸沙問齊何名富貴人答乃至三語令官受用是名富貴若比丘語餘比丘言汝買女人得偷蘭遮若言買是偷蘭遮若買已合偶事成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊女一懷妊

男比丘媒合得偷蘭遮若比丘持主人語轉語餘人展轉乃至第三人得偷蘭遮若比丘從使邊受語轉語餘人復還自來語其主得僧伽婆尸沙若比丘與未有男家作媒言若男當與某女得偷蘭遮若比丘與不能男不能女二道合一道女石女作媒得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答曰有若女是人男是非人若男是人女是非人若二俱非人比丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人期問比丘言是女人在何處比丘答言在外㾀邊比丘得偷蘭遮若比丘惺心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂心受語惺心語彼人僧伽婆尸沙若比丘受惺心者語狂心者得偷蘭遮若受狂心者語惺心者僧伽婆尸沙有一居士到衆僧中語衆僧言汝等與我語某甲居士與我兒若女若婿是中若有比丘受是語語彼居士得僧伽婆尸沙若衆僧差遣一比丘是比丘持是語語彼居士衆僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知識二居士婦俱懷妊是二居士共作要言若我生男汝生女汝女當與我男若我生女汝生男我女當與汝男若一人生男一人生女生男者死居家貧窮生女者違要不與此男子鬪語其家入出比丘言汝能爲我語彼女人言汝未生時汝父母持汝與我今見我家貧不欲與我汝不應爾汝今但來我還當富貴是比丘持是語向彼女人說女人心軟聞如是事走到男所得共和合是比丘生疑我將不犯僧伽婆尸沙耶以是事白佛佛言不犯得偷蘭遮若比丘受男子語是男轉根爲女與二女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語是女人轉根爲男子與二男子作媒得偷蘭遮若比丘受他人語比丘自轉根作比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼受男子語是男子轉根爲女人與二女人作媒得偷蘭遮若比丘尼受女人語是女人轉根爲男子與二男子作媒得偷蘭遮若比丘尼受他人語比丘尼自轉根作比丘得僧伽婆尸沙未受大戒人受語未受大戒語彼得突吉羅未受大戒人受語受大戒時語彼得突吉羅未受大戒人受語受大戒人語彼得僧伽婆尸沙受大戒時受語受大戒時語彼得突吉羅受大戒時受語受大戒已語彼得僧伽婆尸沙受大戒人受語受大戒人語彼得僧伽婆尸沙受大戒人受語非大戒人語彼得偷蘭遮若比丘和合父母得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答曰有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受大戒人作媒得僧伽婆尸沙耶答曰有與學沙彌是優波離問佛如佛所說若比丘爲自身乞作房舍當應量作頗比丘爲自身乞作房不得僧伽婆尸沙耶答曰有從僧乞地不乞作房是中作房得偷蘭遮若乞作房不乞地得僧伽婆尸沙問頗比丘自乞作房不得僧伽婆尸沙耶答曰有若餘人作房未成比丘後成得偷蘭遮若比丘作房未成反戒得偷蘭遮問齋何名房答曰得容四威儀坐卧行立是大舍戒亦如是問如佛所說比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙問頗比丘以無根波羅夷謗比丘不得僧伽婆尸沙耶答曰有若作書若遣使

若作相示若謗先破戒若賊住若先來白衣
諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂
心人病壞心人是何以故是諸人等心不安
隱故若比丘語比丘言我犯婬是比丘以無
根謗言汝犯殺盜妄語得僧伽婆尸沙若比
丘語比丘言我犯盜是比丘以無根謗言汝
犯殺妄語婬得僧伽婆尸沙若比丘語比丘
言我故奪人命是比丘以無根謗言汝犯妄
語婬盜得僧伽婆尸沙若比丘語比丘言我
犯妄語是比丘以無根謗言汝犯婬盜殺得

僧伽婆尸沙若比丘尼以無根波羅夷謗比
丘尼得僧伽婆尸沙問頗有比丘尼以無根
波羅夷謗比丘尼不得僧伽婆尸沙耶答曰
有若作書若遣使若作相示若不能女若二
道合爲一道若先破戒若賊住若先來白衣
諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂
心人病壞心人是何以故是諸人等心不安
隱故若比丘尼語比丘尼言我犯婬是比丘
尼以無根謗言汝犯殺盜妄語得僧伽婆尸
沙若比丘尼語比丘尼言我犯盜是比丘尼

以無根謗言汝犯殺妄語婬得僧伽婆尸沙
若比丘尼語比丘尼言我故奪人命是比丘
尼以無根謗言汝犯妄語婬盜得僧伽婆尸
沙若比丘尼語比丘尼言我犯妄語是比丘
尼以無根謗言汝犯婬盜殺得僧伽婆尸沙
若比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸
沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼式叉摩
尼沙彌沙彌尼得突吉羅若比丘尼以無根
波羅夷謗比丘尼得僧伽婆尸沙若比丘尼
以無根波羅夷謗式叉摩尼沙彌沙彌尼比

丘得突吉羅若式叉摩尼以無根波羅夷謗
式叉摩尼得突吉羅若式叉摩尼以無根波
羅夷謗沙彌沙彌尼比丘比丘尼得突吉羅
若沙彌以無根波羅夷謗沙彌得突吉羅若
沙彌以無根波羅夷謗沙彌尼比丘比丘尼
式叉摩尼得突吉羅若沙彌尼以無根波羅
夷謗沙彌尼得突吉羅若沙彌尼以無根波
羅夷謗比丘比丘尼式叉摩尼沙彌得突吉
羅若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪若
謗言汝殺母殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙

若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮
問頗比丘以無根逆罪謗比丘不如法得罪
耶答曰有若謗先破戒若賊住若先來白衣
若作書若遣使若作相示若諸擯人不共住
人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人
是何以故是諸人等心不安隱故若比丘語
比丘言我殺母是比丘以無根逆罪謗言汝
殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡
心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比
丘言我殺父是比丘以無根逆罪謗言汝殺

母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心
出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘
言我殺阿羅漢是比丘以無根逆罪謗言汝
殺父母得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛
身血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘言我
壞衆僧是比丘以無根逆罪謗言汝殺父母
殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出
佛身血得偷蘭遮若比丘語比丘言我惡心
出佛身血是比丘以無根逆罪謗言汝殺父
母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧

得偷蘭遮若比丘尼以無根逆罪謗比丘尼如法得罪若謗言汝殺父母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮問頗比丘尼以無根逆罪謗比丘尼不如法得罪耶答曰有若謗先破戒人若賊住若先來白衣若作書若遣使若作相示若不能女若二道合一道若石女若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人是何以故是諸人等心不安隱故若比丘尼語比丘尼言我殺母是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我殺父是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺母殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我殺阿羅漢是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺母殺父得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我壞僧是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺母殺父殺

阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血得偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言我惡心出佛身血是比丘尼以無根逆罪謗言汝殺母殺父殺阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪比丘以無根逆罪謗比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼得突吉羅比丘尼以無根逆罪謗比丘尼如法得罪若比丘尼以無根逆罪謗式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘得突吉羅若式叉摩尼以無根逆罪謗式叉摩尼得突吉羅式叉摩尼以無根逆罪謗沙彌以無根逆罪謗沙彌尼比丘比丘尼得突吉羅沙彌以無根逆罪謗沙彌得突吉羅沙彌以無根逆罪謗沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅沙彌尼以無根逆罪謗沙彌尼得突吉羅沙彌尼以無根逆罪謗比丘比丘尼式叉摩尼沙彌得突吉羅若以無根謗言汝盡破戒得偷蘭遮若說汝破四重戒得僧伽婆尸沙犯片罪以無根謗亦如是優波離問佛如佛所說若諸比丘不先輭語約勑便以白四羯磨約勑

是如法約勑不佛言是約勑作羯磨人得突吉羅又問若未作白四羯磨便擯出去是得名擯不答得擯作羯磨人得突吉羅若未作三語約勑於界內別請人作羯磨得羯磨不答得羯磨作羯磨者得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知衆僧得罪比丘若未作出羯磨出諸比丘過罪言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得突吉羅問是人應約勑不答言不應若今出爲如法不答不如法問若先作出羯磨竟是比丘出諸比丘過罪若言諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡行是比丘得偷蘭遮應約勑是比丘莫作是語不答言應約勑如法不答曰如法優波離問佛如佛所說若諸比丘不舉不憶念自身作不可共語是比丘得突吉羅可約勑不答不得約勑若約勑成約勑不答不成約勑若諸比丘若舉若令憶念自身作不可共語鬪是已作自身不可共語是比丘得偷蘭遮應約勑不答言應約勑若約勑成約勑不答成約勑問有罪比丘在地作羯磨人在高上得約勑不答不得若有

罪比丘在高上羯磨人在地得約勑不答不得若有罪比丘在界內羯磨人在界外得約勑不答不得若有罪比丘在界外羯磨人在界內得約勑不答不得若有罪比丘羯磨比丘俱在界內得約勑不答得約勑問頗一比丘於四住處作約勑得約勑不得罪耶答曰有若材木若牀榻連接四界比丘坐上作約勑得約勑四處問頗一比丘足四處衆作教勑得如法耶答曰得若材木若牀榻若連接四界比丘坐上足四處衆得如法教勑四處問頗一人於四住處教勑四人各各所作得教勑不得罪耶答曰有若材木牀榻若連接四界比丘坐上若是比丘能一時以一羯磨如法教勑四人各隨所作是也 十三事竟

十誦律卷第五十六 令六

音釋

嚙 倪結切噬也 脹 知亮切胖脹也 摴 丑居切摴蒱戲也 邏 郎賀切遮也 觝 都禮切 蹴 子六切蹋也 蹶 居月切蹴也 挊 盧貢切與弄同

十誦律卷第五十七 令七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之二

問二不定法

優波離問佛若信語優婆夷見比丘於初紀四波羅夷中隨所破戒語諸比丘應隨信語優婆夷語治不佛言應隨語治應與實罪相羯磨不佛言應與又問若二信語優婆夷一人見比丘犯婬一人見犯盜是二人語諸比丘應隨此信語優婆夷語治不答言應治應與實罪相羯磨不答言應與問信語優婆夷見比丘行道時與女人作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是信語優婆夷言更有信語優婆夷不答言有應問第二人若二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見行道時作婬我見立坐作婬爾時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與剎利女作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答曰不應應問言更有信語優婆夷不答曰有應問第二人若二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見與剎利女作婬我見與婆羅門女毗舍首陀羅女作婬爾時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與一白色女作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問言更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見與白色女作婬我見與黑色女若黃色青色女作婬爾時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與長女人作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答不應問言更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相羯磨若語不同言我不見與長女人作婬我見與短女人中女人作婬爾時應問是

比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人於小便道作婬語諸比丘應隨信語優婆夷語治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問言更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見小便道作婬我見大便道口中作婬爾時應問是比丘汝實去何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人大便道中作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大便道中作婬我見小便道口中作婬爾時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人口中作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同

應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見口中作婬我見於大小便道中作婬爾時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉石蜜謂是噉肉語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不食肉我噉黑石蜜應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時噉酥謂是噉穇米糜語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘汝實有是事不若比丘言我不食穇米糜我噉酥應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時飲石蜜漿謂噉粥語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答不應應問是比丘有是事不若比丘言我不噉粥我飲石蜜漿應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘於女人股間出精謂正作婬欲語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應

問是比丘有是事不若比丘言股間出精不犯正婬應隨自言治問若比丘共一女人行道有二信語優婆夷隨來一信語優婆夷見比丘摩觸女人身謂作婬語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘是云何隨比丘自言作問若信語優婆夷見比丘於後四品戒中隨所犯戒語諸比丘應隨信優婆夷治不答言應應與實罪相羯磨不答應與問若二信語優婆夷一人見比丘故出精一人見比丘摩觸女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言應治應與實罪羯磨不答言應與問若信語優婆夷見比丘行時故出精語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見行時出精我見若坐若立時出精爾時應問是

比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸刹利女身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應與實罪相羯磨若語不同言我不見刹利女身我見婆羅門毗舍首陀羅女爾時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸白色女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相羯磨若語不同言我不見是比丘摩觸白色女人身我見摩觸黑色黃色青色女人身爾時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸長女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相羯磨若語不同言我不見摩觸長女人身我見摩觸短女人中女人身應治不應與實罪相羯磨不答言不應與應問是比丘隨比丘自言作問若比丘於道中行有一女人有二信語優婆夷一信語優婆夷見比丘行時摩觸女人身語諸比丘應隨是語治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘是事云何應隨是比丘語作 法二不定竟

問三十捨墮法

優波離問佛若比丘多有尼薩耆衣若火燒若腐爛若斷壞若蟲齧應捨不佛言不應捨是比丘應但如法滅罪若有殘段碎應捨不答言不應捨是比丘但如法滅罪問若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣應捨不答言不應捨問若比丘得長衣五日是比丘狂心散亂心病壞心齊何數作十日答數得自心日問頗比丘盡形畜長衣不得尼薩耆波逸提耶答曰有若得長衣未滿十日便命終是問頗比丘畜長衣過十日在耶佛言有比丘不斷望衣第十日得衣不遣與人不作淨不受持至十一日地了時過此十餘一夜在是也優波離問佛若比丘受衆僧衣離宿應捨不答言不應捨是比丘但應如法滅罪問若比丘衣在界內比丘出界外至地曉是離衣宿耶答言離宿問若衣在界外比丘在界內至地了時是名離衣宿耶答言離宿問若衣在地比丘在上至地了時是名離衣宿耶答言離衣宿問若衣在上比丘在地至地了時是名離衣宿耶答言離衣宿問若未作不離衣羯磨齊遠近名不離衣答言若牆壁籬塹柵齊是來比丘不離三衣比丘尼不離五衣與學沙彌不離三衣與學沙彌尼不離五衣問得一月衣裁何等是一月衣裁乃至一月畜答淨衣是問衣量大小答乃至得覆身三分是諸衣不淨者經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛羖羊毛雜織衣是名不淨如是衣不應畜至一

月問頗比丘使非親里比丘尼浣染打故衣不得尼薩耆波夜提耶答曰有若比丘先自小浣更令浣先小染更令染先小自打更令打若浣不名浣如不浣得突吉羅若染不名染如不染得突吉羅若打不名打如不打得突吉羅若展轉令浣若遣使若作書若示相若爲他若浣染若二人共衣若衆僧衣入尼薩耆衣若作淨衣皆得突吉羅問頗比丘著淨衣入白衣舍得尼薩耆出耶答曰有若比丘著淨衣入白衣舍若屎尿牛屎泥著令非

親里比丘尼浣得尼薩耆波夜提若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣令浣得突吉羅若比丘令非親里比丘尼浣故衣是比丘尼轉根作比丘得突吉羅若比丘令非親里比丘尼浣故衣比丘轉根爲比丘尼得突吉羅罷問頗比丘令非親里比丘尼浣染打故衣不得尼薩耆波夜提耶答曰有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具足戒人令非親里比丘尼浣染打故衣得尼薩耆

波夜提耶答曰有與學沙彌是也問頗有比丘從非親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波夜提耶答曰有若不能男居士不能女居士婦二根居士二道合一道居士婦比丘從是乞衣得突吉羅問頗有不受具足戒人從非親里居士居士婦乞衣得尼薩耆波夜提耶答曰有與學沙彌是也若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者一切駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣比丘乞是衣得突吉羅若乞氀得突吉羅若乞縷得突吉羅未受具足戒人乞未受具足戒人得突吉羅未受具戒人乞受具足戒時得突吉羅未受具足戒人乞受具足戒已得得尼薩耆波夜提受具足戒時乞受具戒時得得突吉羅受具足戒時乞受具足戒已得得尼薩耆波夜提受具足戒人乞受具足戒人得得尼薩耆波夜提受具足戒人乞非具足戒人得得突吉羅若比丘從非親里居士居士婦乞衣比丘轉根作比丘尼比丘尼得是衣尼薩耆波夜提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣

是比丘尼轉根作比丘比丘得是衣尼薩耆波夜提問頗有比丘非親里中作親厚意索不得得尼薩耆波夜提耶答曰有若比丘爲辦衣價比丘作親厚意索得突吉羅若比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼爲辦衣價比丘作親厚意索得得突吉羅若衆多居士爲辦衣價比丘作親厚意索得突吉羅若比丘所不慼畜物作親厚意索得突吉羅未受具足戒人作親厚意索未受具足戒人得得突吉羅未受具足戒人作親厚意索受具足戒時得得突吉羅未受具足戒人作親厚意索受具足戒已得得尼薩耆波夜提受具足戒時作親厚意索受具戒時得得突吉羅受具戒時作親厚意索受具足已得得尼薩耆波夜提受見戒人作親厚意索受具戒人得得尼薩耆波夜提受具戒人作親厚意索非具足戒人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜叉羅剎餓鬼鳩槃茶毗舍遮等非人若屬先破戒人若賊住若先來白衣若擯人別住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人及諸外道

此中作親厚意索不得突吉羅問頗比丘勤求衣乃至過六反不得尼薩耆波夜提耶答曰有是衣價屬人寄在天龍夜叉羅刹餓鬼鳩槃茶毗舍遮等非人邊是中勤求乃至過六反得突吉羅若是衣價屬天龍夜叉羅刹餓鬼鳩槃茶鬼毗舍遮等非人寄在人邊是中勤求乃至過六反得突吉羅若是衣價屬出家外道寄在人邊是中勤求乃至過六反得突吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答曰有若憍施耶腐壞若

憍施耶作劫貝若憍施耶作鉢姤路慕若憍施耶突路若作淨經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛若羖羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若佛衣等量作突吉羅問比丘用純黑羺羊毛作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答曰有羺羊毛腐壞作得突吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若如來衣等量作得突吉羅問頗比

丘不用二分純黑三分白羺羊毛四分下羊毛作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答曰有經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新敷具不得尼薩耆波夜提耶答曰有餘人先作未成比丘足成竟得突吉羅若作未成便反戒得突吉羅若經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊

毛雜織作者得突吉羅問頗比丘持羺羊毛過三由旬不得尼薩耆波夜提耶答曰有飛持過不犯若與化淨人持過得突吉羅若比丘知是化人不犯問頗有比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛不得尼薩耆波夜提耶答曰有先以小浣更浣先已小染更染先已小擘更擘浣如不浣染如不染擘如不擘皆突吉羅若展轉令浣染擘若遣使若教他作書若示相使浣染擘皆突吉羅若浣染擘枕毳得突吉羅二人共毳使浣染擘突吉羅使

浣染擘衆僧毳得突吉羅使浣染擘尼薩耆波夜提毳得突吉羅使浣染擘作淨施毳得突吉羅問頗比丘自手取錢不得尼薩耆波夜提耶答曰有若取似錢者得突吉羅問頗比丘以錢種種用不得尼薩耆波夜提耶答曰有用似錢買者得突吉羅共非人買物非人者天龍夜叉羅刹鳩槃茶薜荔伽毗舍遮等共買物得突吉羅若共狂人散亂心人病壞心人若親里共買得突吉羅未受具戒人與未受具戒人得得突吉羅未受具戒人與

受具戒人得得突吉羅未受具戒人與受具戒已得得尼薩耆波夜提受具戒特與受具戒時得得突吉羅受具戒時與受具戒已得得尼薩耆波夜提受具戒人與受具戒人得得尼薩耆波夜提受具戒人與非具戒人得得突吉羅種種販賣亦如是問頗有比丘畜形畜長鉢不得尼薩耆波夜提耶答曰有若比丘畜長鉢未滿十日便命終者是問若比丘得長鉢五日是比丘便狂心散亂心病壞心齊何數作十日答數得自心日問頗比丘

久畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶答曰若他送鉢久久乃至者是也問頗有比丘過一夜畜長鉢得尼薩耆波夜提耶答曰有是比丘得長鉢日便轉根作比丘尼者是問頗有比丘尼畜長鉢十夜不得尼薩耆波夜提耶答曰有是比丘尼得長鉢已轉根作比丘者是問頗有比丘多有鉢入尼薩耆一切鉢應衆僧中行不答曰不應但僧中行一鉢餘者隨意與親厚問頗有比丘鉢減五綴更求新鉢不得尼薩耆波夜提耶答曰有若求坏鉢白鐵鉢若二人共求若遣使若書若示相若展轉求若爲他求鉢皆得突吉羅若從異道出家人乞得鉢突吉羅若比丘所用鉢未滿五綴以自物買鉢突吉羅問若比丘不乞縷乞毳得何罪答得突吉羅問頗有比丘自乞縷令非親里織師織不得尼薩耆波夜提耶答曰有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜縷令織得突吉羅問頗有比丘於非親里中作同意勸不得尼薩耆波夜提耶答曰有若居

士不能男居士婦不能女若居士二根居士婦二道合一道是中作同意勸得突吉羅問頗有比丘與他比丘衣後瞋還奪不得尼薩耆波夜提耶答曰有受法比丘與不受法比丘衣後瞋還奪不受法比丘與受法比丘衣後瞋還奪得突吉羅若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣與已後瞋還奪得突吉羅若與先破戒若賊住若先來白衣與已還奪得突吉羅是衣若減量後瞋還奪得突吉羅若佛衣等量後瞋還奪得突吉羅若比丘與他比丘衣他比丘轉根爲比丘尼還奪比丘尼衣得突吉羅若比丘與他比丘衣是比丘自轉根爲比丘尼比丘尼還奪比丘衣得突吉羅問受迦絺那衣竟當作閏月受迦絺那衣人當云何答隨安居數問受迦絺那衣應如布薩作羯磨不答曰應作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不答曰應作問應何時受迦絺那衣答夏末後月問幾時應捨答從夏末月竟冬四月應捨問急施衣可得作時衣不答

言得若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣如是等不淨不應停問頗比丘三衣中隨離一衣宿不得尼薩耆波夜提耶答曰有後安居未滿歲阿蘭若比丘三衣中若以一一衣置界內舍中以少因緣出界作是言我今日當還此宿是比丘更有因緣起不得還宿宿界外地了得突吉羅問頗比丘春殘過一月求雨浴衣過半月畜不得尼薩耆波夜提耶答曰有若是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織如是等衣得突吉羅問頗比丘從毋乞衣得尼薩耆波夜提耶答曰有若毋爲衆僧作衣是比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉羅若二三四盜心取如法得罪問頗比丘從毋乞順比丘物得尼薩耆波夜提耶答曰有若毋爲衆僧作順比丘物比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉羅若二三四盜心取如法得罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉

非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗非時壓非時漉非時受非時得飲不答曰不得問若時受甘蔗時壓非時漉非時受非時應飲不答言不得問若時受甘蔗時壓時漉非時受非時應飲不答曰不得問若時受甘蔗時壓時漉時受非時應飲不答若盡時淨應飲問若非時受酪非時壓非時漉非時受非時應飲不答曰不得若盡時淨應得問若比丘非時受胡麻非時壓非時漉非時受非時得飲不答曰不得若盡時淨應得問若

比丘非時受肉非時煮非時壓非時漉非時受非時得服不答曰不得若盡時淨應得即日受時藥時分藥七日藥盡形藥共和合一處得服不答曰時藥力故時中應服非時不得服即日受時分藥七日藥盡形藥共和合一處得服不答曰時分藥力故時分中應服過時分不得服即日受七日藥盡形藥共和合一處得服不答七日藥力故七日應服過七日不得服盡形藥隨意應服昨日受時藥即日受時分藥七日藥盡形藥和合一處得服不答不得服昨日受時分藥即日受七日藥盡形藥和同一處得服不答不得服昨日受七日藥即日受盡形藥和合一處得服不答曰不得服問是諸時藥時分藥七日藥盡形藥舉殘宿可服不答不得問若比丘先自取後更從淨人受得服不答不得問是諸藥手受口受無病比丘得服不答不得若手受口受病比丘得不答曰得三十捨墮竟

問波夜提事

優波離問佛若比丘作梵志形服於道行得何罪答曰得偷蘭遮若作秦形服大秦安息薄呿利波羅大形服得何罪答得突吉羅如是等亦得突吉羅問若人問比丘言汝見人用蓋行不比丘言不見為因脚故言我不見得何罪答得突吉羅扇葦屣珠釧繻頭瓔珞寶髮鈌跋羅疊拘執車乘帽輦輿等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊語言汝是剃毛人故妄語故得波夜提乃至語不破戒人言汝破戒故妄語得波夜提問若人問比丘言汝是何人比丘言我是比丘尼是反戒不答不反戒故妄語得波夜提若言我是式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷白衣外道遮羅伽波離波羅遮尼犍陀阿耆毗等若言我是天龍夜叉揵闥婆阿脩羅伽摟羅薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等作如是語是反戒不答不反戒故妄語得波夜提問若比丘天眼見天耳聞他比丘罪他不聽便出他罪得何罪答曰得突吉羅問若比丘於衆僧前破戒誰應舉答隨能舉者舉問若比丘至婆羅門姓人邊語言汝作剃毛人來得何罪答得突吉羅問若比丘毀呰比丘得何罪得波夜提問頗比丘毀呰比丘不得波夜提罪耶答曰有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受大戒人以毀呰比丘得波夜提耶答曰有與學戒沙彌是若作書若遣使若示相若展轉毀呰得突吉羅若比丘以毀呰比丘得波夜提毀呰比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼得突吉羅若比丘尼以毀呰比丘尼得波夜提毀呰式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘得突吉羅式叉摩尼毀呰式叉摩尼得突吉羅毀呰沙彌

沙彌尼比丘比丘尼得突吉羅若沙彌毀呰沙彌得突吉羅毀呰沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅沙彌尼毀呰沙彌尼得突吉羅毀呰比丘比丘尼式叉摩尼沙彌突吉羅問若比丘兩舌譏比丘得波夜提若比丘兩舌譏比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼得突吉羅若比丘尼兩舌譏比丘尼得波夜提若比丘尼兩舌譏式叉摩尼沙彌沙彌尼比丘得突吉羅若式叉摩尼兩舌譏式叉摩尼得突吉羅若式叉摩尼兩舌譏沙彌沙彌尼比丘比丘尼得突吉羅若沙彌兩舌譏沙彌得突吉羅若沙彌兩舌譏沙彌尼比丘比丘尼式叉摩尼得突吉羅若沙彌尼兩舌譏沙彌尼得突吉羅若沙彌尼兩舌譏比丘比丘尼式叉摩尼沙彌得突吉羅若比丘在界內譏界外比丘得突吉羅若在界外譏界內比丘若在地譏高上比丘若在高上譏在地比丘得突吉羅若比丘住界內若坐若立若卧譏界內比丘得波夜提若作書若遣使若示相若展轉譏得突吉羅問頗比丘如法滅事後還發起不得波夜提答曰有是事若比丘比丘尼事若比丘式叉摩尼若比丘沙彌若比丘沙彌尼事是如法滅已比丘還發起突吉羅問頗比丘如法滅事還發起不得波夜提耶答曰有若先破戒若賊住若先來白衣是也問頗不受大戒人如法滅事還發起得波夜提耶答曰有與學戒沙彌是也若作書若遣使若示相若展轉語如法滅事已還發起得突吉羅問毗尼中說比丘不能男淨人前為女人說法過五六語何等是不能男淨人前為女人說法過五六語答曰不動者是無知淨人前與女人說法過五六語說得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語說法過五六語得突吉羅若作淨人睡眠與女人說法過五六語得突吉羅若女人淨男子不淨男子淨女人不淨若二俱不淨若是中無作淨人比丘為女人說法過五六語得突吉羅若有不能男作淨者比丘為女人說法過五六語得突吉羅若無作淨者比丘為不能女人說法過五六語得突吉羅若無作淨人比丘為二道合一道女人說法過五六語得突吉羅若比丘若瘂淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若聾淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若瘂聾淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若非人天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等淨人前與女人說法過五六語得突吉羅問頗比丘以音句誦法教未受具戒人誦不得波夜提耶答曰有若教天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人讀誦得突吉羅教吃人誦得突吉羅獨處誦得突吉羅獨非獨想非獨獨想以中國語教邊地人誦是邊地人不解是語以邊地語教中國人誦是中國人不解是語若教瘂人聾人瘂聾人誦若作書若遣使若示相若展轉語狂心病壞心散亂心如是等教讚誦得突吉羅問頗不受具戒人以音句誦法教未受具戒人讚誦得波夜提耶答曰有與學沙彌是也若與學戒沙彌教瘂人聾人瘂聾人讚誦得突吉羅若與學沙彌以音句誦法教比丘比丘尼讚誦得突吉羅問頗比

丘未受具戒人前說過人法言我有如是知
如是見不得波夜提耶答有若天龍夜叉薜
荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人前說得突
吉羅若獨處說得突吉羅獨非獨想非獨獨
想若以中國語向邊地人說邊地人不解以
邊地語向中國人中國人不解是語若向瘂
人聾人瘂聾人說若作書若遣使若示相若
展轉語得突吉羅若向狂人散亂心人病壞
心人說得突吉羅問頗有比丘以麤罪向未
受具戒人說不得波夜提耶答曰有向未受
具戒人說比丘尼麤罪得突吉羅說式叉摩
尼沙彌沙彌尼麤罪得突吉羅若向天龍夜
叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人說比
丘麤罪故得突吉羅問頗未受具戒人向未
受大戒人說比丘麤罪得波夜提耶答曰有
與學沙彌是也若在地向高上人說若在高
上向地人說得突吉羅若在界內向界外人
說若在界外向界內人說得突吉羅比丘若
俱在界內若坐若立若卧向界內人說得波
夜提問頗比丘先同心與後作是言汝隨親

厚迴僧物與不得波夜提耶答曰有若是施
物屬比丘尼僧作如是語得突吉羅若作書
若遣使若示相若展轉語得突吉羅問頗比
丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎
戒爲令諸比丘心生疑悔心惱心熱愁憂不
樂生反戒心作是輕呵戒不得波夜提耶答
曰有若獨處呵戒得突吉羅若獨非獨想非
獨獨想若以中國語向邊地人呵戒邊地人
不解若以邊地語向中國人呵戒中國人不
解若向瘂人聾人瘂聾人呵戒若作書若遣
使若示相若展轉語呵戒若向狂人散亂心
人病壞心人呵戒皆得突吉羅問若比丘以
草土覆生草菜果上爲滅故得何罪答曰波
夜提若食果吞子得突吉羅問若比丘語他
人言汝摇樹落果得何罪答波夜提問頗比
丘語他人令摇樹落果不得波夜提耶答曰
有若作書若遣使若示相若展轉語得突吉
羅若殺地困得突吉羅問頗不受大戒人語
他人令摇樹落果得波夜提耶答曰有與學
戒沙彌是問頗比丘殺草木不得波夜提耶

答曰有若示相得突吉羅若飛去時傷殺無
罪問若比丘言汝殺是樹炽得何罪答得波
夜提問若比丘以種子著熱湯中若日曝火
炙得何罪答得突吉羅問頗比丘殺草菜不
得波夜提耶答曰有若先破戒若賊住若先
來白衣是也問頗不受具戒人殺草菜得波
夜提耶答曰有與學沙彌是也若取水上浮
薜若取石草得突吉羅問頗比丘瞋恨輕識
不得波夜提耶答曰有若天龍夜叉薜荔伽
鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人得突吉羅若瞋
恨輕識先破戒若賊住若先來白衣得突吉
羅若獨處瞋恨輕識得突吉羅若獨非獨想
非獨獨想瞋恨輕識得突吉羅若以中國語
瞋恨輕識邊地人邊地人不解是語若以邊
地語瞋恨輕識中國人中國人不解是語皆
得突吉羅若瞋恨輕識瘂人聾人瘂聾人若
作書若遣使若示相若展轉瞋恨輕識若瞋
恨輕識狂人散亂心人病壞心人皆得突吉
羅若瞋恨輕識善性人得突吉羅問頗比丘
不隨問答惱他不得波夜提耶答曰有若向

瘂人聾人聾瘂人不隨問答惱他得突吉羅
除犯餘事中不隨問答惱他得突吉羅若獨
處異語惱他得突吉羅若獨非獨想非獨獨
想異語惱他若以中國語向邊地人邊地人
不解若以邊地人語向中國人中國人不解
若無知若作書若遣使若示相若展轉若向
狂人散亂心人病壞心人若向天龍夜叉薜
荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人若向先破
戒人若賊住若先來白衣不隨問答皆得突
吉羅問頗比丘衆僧卧具若麤陛繩牀細陛
繩牀若被若褥露地若自敷若使人敷是中
若坐若卧去時不自舉不教人舉不得波夜
提耶答曰有若是卧具經淨緯不淨緯淨經
不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖
羊毛雜織作不自舉不教人舉得突吉羅若
是麤陛繩牀細陛繩牀足過八指不自舉不
使人舉得突吉羅問頗比丘比丘房中敢卧
具若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不
自舉不使人舉不得波夜提耶答曰有若此
房舍天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹

等非人作比丘取敷不自舉不教人舉得突
吉羅是若先破戒若賊住若先來白衣作房
舍比丘取敷若不自舉不教人舉得突吉羅
若是房舍屬是比丘尼僧比丘取敷不自舉
不教人舉得突吉羅若是房舍屬外道出家
比丘取敷不自舉不使人舉得突吉羅問頗
比丘瞋恨不喜僧房舍中若自牵若使人牵
作如是言汝出去滅去是因緣故不異不得
波夜提耶答曰有若出天龍夜叉薜荔伽鳩
槃茶毗舍遮羅刹等非人作比丘比丘若自
牵若使人牵出得突吉羅若牵惡比丘出得
突吉羅若牵外道出家出得突吉羅若牵
曳外道出家出得突吉羅問頗比丘知餘比
丘僧房舍中先敷卧具後來強敷卧具作如
是念若不樂者自當出去是因緣故不異不
得波夜提耶答曰是諸房舍屬天龍夜叉薜
荔伽鳩槃茶毗舍遮羅刹等非人是中強敷
卧具得突吉羅若是房舍屬先破戒賊住若
先來白衣是中強敷卧具得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧是中強敷卧具得突吉羅若

是房舍屬外道出家是中強敷卧具得突吉
羅若比丘除水以餘有蟲汁浸草土作屋隨
所殺蟲數得波夜提問頗比丘過若二若三
重覆舍不得波夜提耶答曰有若以板覆若
憂尸羅草若鳥翅無罪問頗比丘衆僧不差
教誡比丘尼不得波夜提耶答曰有若先破
戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不
共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼
得突吉羅問頗比丘僧差教誡比丘尼乃至
日没不得波夜提耶答曰有若先破戒若賊
住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人
種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉
羅問頗比丘語比丘言汝爲供養財利因緣
故教誡比丘尼不得波夜提耶答曰若受法
比丘語不受法比丘不受法語受法言汝爲
供養財利因緣故教誡比丘尼得突吉羅問
頗比丘與比丘尼共道行乃至一聚落不得
波夜提耶答曰有若諸比丘尼先破戒若賊
住比丘尼若先來白衣若不能女若二道合
一道若諸擯人不共住人種種不共住人共

遺行得突吉羅問頗比丘與比丘尼共期載船若上水若下水不得波夜提耶答曰有若諸比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共住人種種不共住人期共載船上水下水得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼衣不得波夜提耶答曰有受法比丘與不受法比丘尼衣不受法比丘與受法比丘尼衣若先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼衣得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼與作衣不得波夜提耶答曰有若受法比丘與不受法比丘尼作衣不受法比丘與受法比丘尼作衣若先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼作衣得突吉羅問頗比丘獨與比丘尼屏處坐不得波夜提耶答曰有若比丘尼先破戒若賊住比丘尼若先來白衣若諸擯人不共住人種種不共住人狂

人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼屏覆處坐得突吉羅問頗比丘獨與女人露地坐不得波夜提耶答曰有若與天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人女獨共露處坐若與不能女若二道合一道女人獨共露處坐得突吉羅問頗比丘知比丘尼讚因緣得食食不得波夜提耶答曰有若比丘尼先破戒若賊住若先來白衣若不能女若二道合一道若諸擯人不共住人種種不共住人若作書若遣使若示相若展轉讚因緣故得食食得突吉羅若受法比丘不受法比丘尼讚因緣得得食不受法比丘受法比丘尼讚因緣得食食得突吉羅問頗比丘數數食不得波夜提耶答曰有若檀越請明日食比丘往至檀越言小住待食常自恣請除五種食請若與餘食若與不淨食若淨食不淨食雜問頗比丘不病於作福舍過一食不得波夜提耶答曰有若是福舍屬天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人過一食得突吉羅若諸福舍屬比丘是中過一食得突吉

羅若是福舍屬比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼是中過一食得突吉羅若是福舍屬諸親里是中過一食無罪若比丘自作福舍是中過一食無罪問頗比丘他家自恣與過兩三鉢取不得波夜提耶答曰有若天祠中過兩三鉢取得突吉羅若諸龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等若受法比丘不受法比丘檀越舍取若不受法比丘受法比丘檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於是家中坐自恣食無罪問頗比丘尼檀越舍過兩三鉢取食不得波夜提耶答曰有若天祠中取過兩三鉢得突吉羅若諸龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人舍過兩三鉢取得突吉羅若受法比丘尼不受法比丘尼檀越舍取若不受法比丘尼受法比丘尼檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於是家中坐自恣食無罪問頗比丘知比丘食已不受殘食法從坐處起言汝自恣食欲惱令疑悔故不得波夜提耶答曰有除五種食勸食餘食若勸食不淨食若淨食不淨食雜不得波夜提問頗比丘別衆

食不得波夜提耶答曰有受一切時故無罪問拘耶尼國用何時應食答曰若此閻宿用此閻時若彼閻宿用彼閻時餘二天下亦如是問拘耶尼國殘宿食應食不答曰不得弗婆提亦如是問鬱單越殘宿食應食不答彼無我所無所屬隨意食無罪問若手若鉢若二若三澡豆洗餘膩氣不盡名為洗不答若用心若二若三澡豆洗名為洗也比丘三種名為共食內宿若比丘比丘僧與學沙彌比丘尼四種名為共食內宿比丘比丘尼僧與學沙彌尼式叉摩尼是四種人內宿不應食若食得突吉羅若白衣沙彌為自身共食內宿比丘食無罪

十誦律卷第五十七　令七　廿七

音釋

穄子例切穄也　緯于貴切經緯也　羖公戶切牡羊也　塹柵塹七豔切坑也柵楚革切編木為柵也　羺奴鉤切胡羊也　擘博陌切分擘也　綴櫛律切聯綴也　炋鋪杯切未燒瓦器也　讒鋤銜切譖也　菌渠殞切地蕈也

十誦律卷第五十八　令八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之三

問波夜提事之餘

問若比丘求水瓶誤取酥油瓶應破應棄不答言不應有二種觸食食無罪一清淨持戒比丘誤觸二破戒比丘無慚愧觸是二俱淨若比丘為沙彌為白衣故擔食於道行還與沙彌白衣沙彌白衣持與比丘比丘以共與宿故不取佛言若比丘先無心自為得食問若水濁應飲不答若先疑不應飲若先無疑得飲問受法比丘從不受法比丘邊受食可食不答言得食不受法比丘從受法比丘受食得食問頗比丘乞美食不得波夜提耶答言有若從諸親里乞無罪問除水用餘有蟲汁得波夜提耶答除水用有蟲汁隨所殺蟲數得波夜提問頗比丘食如是食墮大罪耶答言有女人名男子食若食是得大罪問頗比丘食家中坐不得波夜提耶答言有是家中童女為主是問頗比丘食家中強坐不得波夜提耶答曰若在童女家強坐是問頗比丘自手與裸形梵志食不得波夜提耶答曰有若與不淨食若與淨食不淨食雜不得波夜提問頗比丘觀軍發行不得波夜提耶答曰有若軍中有應死因殺觀無常故無罪問頗比丘一時作百罪千罪過百千罪耶答曰有若比丘瞋意把沙把小豆胡豆灑散大眾隨所著之得罪問頗有比丘知比丘麤罪故覆藏乃至一宿不得波夜提耶答曰有若覆先破戒若賊住若先來白衣諸擯人不共住人種種不共住人得突吉羅問頗比丘語他比丘言來至諸家我是中令與汝多美飲食是比丘後不使與作是言汝長老還去我不樂與汝坐起言語我樂獨坐起言語驅是比丘故欲令乃至少時得惱作是因緣不異者不得波夜提耶答曰有若天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人受大戒作比丘若驅得突吉羅又驅餘出家者得突吉羅問頗比丘露地可燒物著火中不得波夜提耶答曰有若比丘以酥油胡麻小豆麻沙豆著

火中得突吉羅問頗比丘如法僧事與欲竟後還說過不得波夜提耶答曰有若受法比丘與不受法衆僧欲不受法比丘與受法衆僧欲後還說過得突吉羅問若比丘與未受具戒人共宿二夜第三夜與女人共宿得名轉宿不答言不得女人邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三宿與不能男共宿得名轉宿不答曰不得不能男邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與黃門共宿得名轉宿不答不得黃門邊得突吉羅問頗有比丘與未受具戒人共二宿第三夜與二根人共宿得名轉宿不答曰不得二根人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與擯人共宿得名轉宿不答曰不得擯人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與滅擯沙彌共宿得名轉宿不答曰不得滅擯沙彌邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與變化男子沙彌共宿得名轉宿不答曰得若不知是化人得突吉羅若知是化人

無罪問比丘人所有金銀瑠璃坐處得坐不人所有金銀瑠璃器得食不答不應坐不應食問比丘天所有金銀瑠璃座處應坐不答言應坐天上所有金銀瑠璃器應食不答言應食問天上金銀瑠璃硨磲碼碯地比丘應行不答應行問頗比丘舉如是寶物得僧伽婆尸沙罪耶答曰有若舉寶女得僧伽婆尸沙若舉輪寶珠寶得波夜提舉變化寶物得突吉羅若知是變化無罪問頗比丘不作淨染衣著不得波夜提耶答曰有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織如是等不淨衣不作淨染著得突吉羅問頗比丘常洗浴不得波夜提耶答曰有若比丘天雨時空地立洗浴無罪問若比丘殺惡獸毒蛇等不得波夜提耶答得波夜提若殺餘善獸亦得波夜提問頗比丘故令他疑悔令是比丘乃至少時生惱不得波夜提耶答曰有若先破戒若賊住先來白衣除生時受具戒時若以餘事令他生疑悔得突吉羅問頗比丘指擊擽他不

得波夜提耶答曰有若指擊櫪天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人得突吉羅若擊櫪身根壞人得突吉羅若比丘除水餘汁戲得突吉羅問頗比丘與女人共宿不得波夜提耶答曰有若竹林樹下與女人共宿得突吉羅若與天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人女共宿得突吉羅若與大母畜生共宿波夜提若小雌畜生似雞等共宿得突吉羅問頗比丘若自怖若使人怖他比丘不得波夜提耶答曰有若怖先破戒若賊住若先來白衣除六事若以餘事若自怖若使人怖他比丘得突吉羅若受法比丘怖不受法比丘若不受法比丘怖受法比丘得突吉羅問頗比丘若自藏若使人藏他比丘衣鉢戶鉤革屣針筒等不得波夜提耶答曰有藏所禁鉢得突吉羅若藏所禁衣得突吉羅若藏先破戒賊住若先來白衣衣鉢等物得突吉羅問頗比丘與他比丘衣他不歸還取用不得波夜提耶答曰有若與先破戒賊住若先來白衣衣不歸還取用得突吉羅問

比丘衣應與何人得作淨耶答曰應與五衆比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼問應從誰邊受衣答應從五衆受問頗比丘以無根僧伽婆尸沙罪謗他比丘不得波夜提答曰有若謗先破戒若賊住若先來白衣得突吉羅問頗比丘與女人議共道行不得波夜提耶答曰有若與天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人女議共道行得突吉羅若與不能女人若二道合一道女人議共道行得突吉羅若與變化女人議共道行得突吉羅若知是化女人無罪問頗比丘與賊衆議共道行不得波夜提耶答曰有若賊衆是比丘比丘議共道行得突吉羅若天龍夜叉薜荔伽鳩槃茶毗舍遮羅剎等非人作賊衆比丘議共道行無罪問頗比丘與未滿二十人受具戒不得波夜提耶答曰有與曾嫁式叉摩尼受具戒是也問云何名掘地答曰若掘生地不曾毀壞者是也若比丘過夏四月無病從檀越乞酥若得波夜提若不得突吉羅若乞油蜜石蜜薑椒畢鉢羅黑鹽若得波夜提若不得突吉羅若乞呵梨勒阿摩勒鞞醯勒多羅耶摩那伽樓伽盧醯尼若得若不得突吉羅問頗比丘說戒時作是言我未學是戒先當問諸比丘持修多羅持毗尼持摩多羅伽者不得波夜提耶答曰有若作不淨教故作如是言我不學是戒先當問持修多羅持毗尼持摩多羅伽者無罪若諸受法比丘遣使語不受法比丘言汝來受是五法不受法比丘言我不能學如是無罪不受法比丘遣使語受法比丘言汝來學我法捨離五法受法比丘言我不能學如是無罪問頗比丘盜聽諸比丘鬬亂諍訟作是念是諸比丘所說我當憶持不得波夜提耶答曰有是事是比丘比丘尼事比丘式叉摩尼事比丘沙彌事比丘沙彌尼事是中盜聽得突吉羅若使畜生往聽得突吉羅若使餘比丘聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語得波夜提問頗比丘僧事始發默然起去不得波夜提耶答曰有若發時去即發時還得突吉羅問頗比丘不敬畏他不得波夜提耶答曰有若諸上座說非法非善非佛教下座言此非法非善非佛教無罪若下座說法說善說佛教上座言此非法非善非佛教得突吉羅問頗比丘過中得飲苦酒不答若無酒氣無糟清淨得飲問若諸根汁枝汁莖汁葉汁華汁果汁是諸汁等比丘何時應飲答曰隨離酒勢時應飲問頗比丘過日中不白他比丘入聚落不得波夜提耶答曰有若比丘與擯比丘共住不白入聚落得突吉羅若不受法比丘與受法比丘共住不白入聚落得突吉羅若受法比丘與不受法比丘共住不白入聚落得突吉羅若病若飛去無罪若與瘂比丘聾比丘瘂聾比丘共住不白入聚落得突吉羅若比丘在地不白高處比丘入聚落得突吉羅若在高上不白在地比丘入聚落得突吉羅若在界內不白界外比丘入聚落得突吉羅若在界外不白界內比丘入聚落得突吉羅若俱在界內若坐若立不白入聚落得波夜提問入何處不白餘比丘不得波夜提耶答曰若入三處若入住處入阿練若處若入近聚落

僧坊不須白問頗比丘受人請食前食後行生他家不得波夜提耶答曰有除五種食請興餘食不得波夜提若淨食不淨食雜得突吉羅若請處食不足餘處求無罪問頗比丘刹帝利澆頂王地未了未藏寶若過門閫若門閫邊過不得波夜提耶答曰有若過諸天王諸龍王諸夜叉王阿脩羅王迦樓羅王門閫門閫道邊過無犯問頗比丘說波羅提木叉時言我今始知是法半月半月波羅提木叉經中說不犯波夜提耶答曰有若比丘尼僧說波羅提木叉時比丘作是語我始知是法半月半月波羅提木叉中說得突吉羅若比丘僧說波羅提木叉時比丘尼作是言我如知是法半月半月波羅提木叉中說得突吉羅問頗比丘若骨若齒若角作針筒不得波夜提耶答曰有若爲他使人作得突吉羅若爲他故作自用得突吉羅問頗比丘過八指作牀足不得波夜提耶答曰有若以珠脚牙脚若尖脚作牀足座得突吉羅問頗比丘以兜羅綿貯褥若自貯若使人貯不得波夜提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織以兜羅綿貯得突吉羅問頗比丘作雨浴衣若過量不得波夜提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅問頗比丘作覆瘡衣廣長過量不得波夜提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織過量作得突吉羅問頗比丘作尼師壇廣長過量不得波夜提耶答曰有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅問頗比丘等佛衣量作衣不得波夜提耶答有若經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織若作得突吉羅（波夜提事竟）

問七滅諍法

問頗有諍不用七滅法一一滅得名滅耶答曰有若比丘來欲滅事事未決斷即便命終是事名爲滅又自言我是白衣若沙彌若非比丘若不見擯人不作擯人不捨惡邪擯人不共住人種種不共住人若賊住人先來白衣若不能男若言犯四重罪若殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血若是比丘勤讀誦經若勤作福業若勤斷餘事若遠行若長病到他國不還是事皆名爲滅又復始發滅事時即便命終若自言我是白衣乃至到他國不還故是事皆名爲滅（七滅諍法竟）

問七法中受戒法第一

優波離問佛若比丘白四羯磨受戒時不說幾事名不受具足戒答曰若不說四事名名不受具戒何等四一和尚二衆僧三求受戒人四羯磨不說是四事名不名受具戒若說是四事名名得受具戒又復不說三事名不名受具戒何等三一衆僧二求受戒人三羯磨不說是三事名不名受具戒說是三事名得名受具戒又復不說二事名不名受具戒何等二一求受具戒人二羯磨不說是二事名不名受具戒若說是二事名得名受具戒

問頗有比丘四人界内一時受具戒得名受戒耶答曰有若四處展轉與欲得問若諸比丘與拘耶尼人受戒是人得名受戒不答曰得名受戒與受戒人得罪弗婆提人亦如是問若諸比丘與欝單越人受戒是人得戒不答曰不得彼人無所屬故問若諸比丘與先破戒人受戒是人得受戒不答不得問諸比丘與賊住人受戒是人得受戒不答不得問若諸比丘與無和尚人受戒得受戒不答是人得受戒說羯磨人衆僧得罪若諸比丘與

瘂人受戒是人得受戒不答曰不得若諸比丘與聾人受戒得受戒不答曰不得若與瘂聾人受戒得受戒不答曰不得問若以瘂人足數受戒得受戒不答曰不得若以聾人足數受具戒得受戒不答曰不得若以瘂聾人足數受戒得受戒不答曰不得問養兒欲出家應問何母答應問所養母問毗尼中說父母不聽不得出家受戒頗有父母不聽得出家受戒耶答有若父母是畜生得問毗尼中說殺父母人不得出家受戒若出家受戒應滅擯頗有殺父母人諸比丘與受戒是人得受戒耶答曰有若殺畜生父母又復若異想異因緣殺父母是人得受戒不應滅擯阿毗尼中說欲出家人二時白衆僧出家時剃髮時頗不二時白得出家受戒耶答曰有若是人父母是畜生得問毗尼中說汙比丘尼人不應出家受戒若出家受戒應滅擯頗有汙比丘尼人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶答曰有若八人以八事汙比丘尼比丘尼名汙是八人不名汙比丘尼又復一人以八

事汙比丘尼比丘尼名汙是人不名汙比丘尼人問毗尼中說賊住人不應出家受戒若出家受戒應滅擯幾種名賊住答曰若比丘於四波羅夷中隨所破入衆僧中聽白羯磨白二羯磨白四羯磨作布薩自恣聽十四人羯磨亦名賊住問毗尼中說越濟人不得出家受戒若出家受戒應滅擯云何名越濟人答若比丘不捨戒入外道作外道相說外道見受外道業是也問毗尼中說殺阿羅漢人不應出家受戒若出家受戒應滅擯頗殺阿羅漢人諸比丘與受戒是人得出家受戒耶答曰有若殺阿羅漢不得五逆罪者是也問求受戒人在地與受戒人在高上得名受戒不答曰不得求受戒人在高上與受戒人在地得名受戒不答曰不得求受戒人在界内與受戒人在界外得名受戒不答曰不得求受戒人在界外與受戒人在界内得名受戒不答曰不得若求受戒人在界内與受戒人俱在界内若坐若立得名受戒問諸比丘在地足數人在高上與受戒得名受戒不答不

得諸比丘在高上足數人在地與受戒得名受戒不答曰不得諸比丘在界内足數人在界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界外足數人在界内與受戒得名受戒不答

不得諸比丘足數人俱在界内若坐若立與受戒得名受戒問頗有一人在四住處中諸比丘與受戒得名受戒耶答曰得若牀榻材木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足數人在四住處中與受戒得名受戒耶答曰得若牀榻材木連接四界與受戒得名受戒

問布薩法第二

優波離問佛若比丘於衆僧前與欲誰應與說答諸比丘隨意與說問若僧坊近聚落齊幾名不失衣答曰齊聚落界外問諸比丘於充無僧坊聚落中起僧坊未結界齊幾名為界答齊是聚落界通行處問若比丘無聚落阿蘭若處始起僧坊未結界是中齊幾名為界答西齊一拘盧舍是中諸比丘應一處和合說戒作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨若別布薩別羯磨一切諸比丘得罪

問說波羅提木叉人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說波羅提木叉人在高上諸比丘在地得名布薩不答不得說波羅提木叉人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說波羅提木叉人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說波羅提木叉人諸比丘俱在界內若坐若立得名布薩問若諸比丘夜垂過諸比丘憶念今日布薩諸比丘當說波羅提木叉不答不應說若說波羅提木叉竟諸比丘不成布薩問若比丘受他清淨已出界得何罪答得突吉羅問誰應教授比丘尼答舊比丘問若衆僧壞為二部比丘尼應從何部教授答隨說如法者若無說如法者闍賴吒比丘應出界外教授比丘尼問若諸比丘捨界不離衣界亦捨不答亦捨若捨不離衣界大界亦捨不答不捨問若先界不捨更得結界若大若小不答曰不得問若諸比丘布薩時說戒序及四波羅夷乃至說七滅諍法一切僧得名說戒布薩不答曰得問毗尼中說有一住處布薩說波羅提木叉時諸比丘非法別衆非法和合衆如法別衆如法和合衆世尊云何非法別衆說波羅提木叉答言諸比丘別為二部不如法說波羅提木叉所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是名非法別衆說波羅提木叉云何非法和合衆說波羅提木叉答諸比丘一心和合不如法說波羅提木叉所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說名非法和合衆說波羅提木叉云何如法別衆說波羅提木叉答諸比丘別為二部如法說波羅提木叉所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法別衆說波羅提木叉云何如法和合衆說波羅提木叉諸比丘和合一處如法說波羅提木叉所應說事而說誰應說而說乃至應說而說是名如法和合衆說波羅提木叉問毗尼中說有一住處諸比丘小不了如羺羊云何小不了如羺羊答若諸比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說波羅提木叉不知會坐是問頗比丘僧事未訖從坐處起去不得波夜提耶答曰有若大小行若不離聞處問毗尼中說宿受欲人不應共布薩說戒除僧未起云何名僧未起答曰乃至四人坐未起云何名起乃至減四人問若狂人足數說戒得名說戒不答不得若散亂心人病壞心人足數說戒得名說戒不答不得若衆僧未與癡比丘作癡羯磨不應離是比丘說戒若作癡羯磨已是比丘若在若不在諸比丘隨意布薩說戒作諸羯磨問諸比丘在地足數人在高上說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答不得諸

比丘在高上足數人在地說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答不得諸比丘在界內足數人在界外說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答不得諸比丘在界外足數人在界內得名說波羅提木叉不答不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立說波羅提木叉得名說波羅提木叉問若瘂人足數說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答曰不得若聾人瘂聾人足數說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答不得問受法比丘與不受法比丘說戒得名說戒不答不得問不受法比丘與受法比丘說戒得名說戒不答不得問受法比丘以不受法比丘足數說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答不得問不受法比丘以受法比丘足數說波羅提木叉得名說波羅提木叉不答曰不得問頗比丘界內四處一時說波羅提木叉得名說波羅提木叉不得罪耶答曰有展轉與欲清淨是問頗一比丘與四處說波羅提木叉得名說波羅提木叉不得罪耶答曰有若以牀榻材木連接四界若坐若立說波羅提木叉是問頗一比丘足數四住處說波羅提木叉得名說波羅提木叉不得罪耶答有以牀榻材木連接四界若坐若立足數說波羅提木叉

問自恣法第三

優波離問自恣法問頗比丘十日未至自恣得名自恣不得罪耶答曰有比丘若二若三若四促作布薩出界去彼問自恣無罪問頗比丘未至後自恣而自恣不得罪耶答曰有若比丘後安居受七日出界去彼問自恣彼問比丘少隨是客比丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘在高上得名自恣耶答曰不得自恣人在高上諸比丘在地得名自恣耶答曰不得自恣人在界內諸比丘在界外得名自恣耶答曰不得自恣人在界外諸比丘在界內得名自恣耶答曰不得自恣人諸比丘俱在界內若坐若立得名自恣諸比丘在地足數人在高上自恣得名自恣不答曰不得諸比丘在高上足數人在地自恣得名自恣耶答曰不得諸比丘在界內足數人在界外自恣得名自恣不答曰不得諸比丘在界外足數人在界內自恣得名自恣不答曰不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得名自恣問曰諸比丘遮瘂比丘自恣得遮不答曰不應遮諸比丘遮聾人自恣得遮不答曰不應遮諸比丘遮瘂聾人自恣得遮不答曰不應遮問瘂人遮諸比丘自恣得遮不答曰不應遮若聾人遮諸比丘自恣得遮不答曰不應遮若瘂聾人遮諸比丘自恣得遮不答曰不應遮問毗尼中說自恣時不應去有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處頗有比丘自恣時至彼三處不得罪耶答曰有安居比丘聞彼比丘欲來鬪亂破此比丘自恣爾時安居比丘作是念我不欲鬪是鬪亂事故至彼有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處去無罪有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是比丘汝自病莫遮無病比丘自恣何以故病人少安隱故有不病比丘遮病比丘自恣眾僧應語無病人言莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故

有病比丘遣使遮不病比丘自恣衆僧應語是使長老汝莫受病比丘人語遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到病比丘邊語長老衆僧約勅汝病莫遮不病比丘自恣何以故病人少安隱故病比丘言但遮是病比丘得突吉羅是使受病比丘語遮不病比丘自恣是使得突吉羅不病比丘遣使遮病比丘自恣衆僧應語是使長老汝莫受不病比丘語遮病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到不病比丘邊言衆僧約勅汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故若不病比丘言爲遮得突吉羅若使比丘受不病比丘語遮病比丘自恣使得突吉羅罪問曰毗尼中說有一住處自恣時識事不識人何者是事何者是人答事名罪罪因緣起得罪者名爲人問曰毗尼中說比丘若得清淨共住同見比丘是中云何同見答諸比丘若見波羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如所見說若見波夜提罪波羅提毗舍尼突吉羅如所見說是名同見問若比丘遮他比丘自恣彼轉根遮比丘尼自恣不成遮比丘遮比丘自恣自轉根比丘尼所不成遮比丘尼遮比丘尼自恣彼轉根比丘所不成遮比丘尼遮比丘尼自恣此自轉根比丘所不成遮問曰受法比丘與不受法比丘共自恣得名自恣不答曰不得不受法比丘與受法比丘共自恣得名自恣不答曰不得受法比丘以不受法比丘足數得自恣不答曰不得不受法比丘以受法比丘足數得自恣不答曰不得瘂人足數共自恣得自恣不答曰不得聾人瘂聾人足數共自恣得名自恣不答曰不得問曰頗有界內四處一時自恣得自恣耶答曰有展轉與欲得問頗有一比丘四住處自恣得名自恣無罪耶答曰有若牀榻材木連接四處得問頗有一比丘足四處數自恣得名自恣耶答曰有若牀榻材木連接四界得

問安居法第四

問若比丘安居已心生疑悔我得安居不耶是人得名安居不答言得是人應與安居衣分不答言應與問若優婆夷欲出家遣使到比丘所言大德來我欲出家是比丘破安居去應去不答言應去問比丘尼安居中應與憶念毗尼不癡毗尼遣使到比丘所言大德來令僧與我憶念毗尼不癡毗尼是比丘應破安居去不答應去若是比丘中道聞是比丘尼命終若反戒若入外道若八難中一一難起應去不答不應去若去得何罪答曰得突吉羅問諸比丘夏三月未盡擯比丘是人應擯不答曰應擯應與安居衣分不答曰不應與若比丘自恣七日在受宿出界去無罪若六日五日四日三日二日一日在受宿出界去無罪問安居比丘有幾自誓答曰有五鉢自誓衣自誓時自誓安居自誓語自誓問頗比丘在彼房衣亦在彼房名破安居亦名離衣宿亦名壞自誓得罪耶答言有若比丘後安居獨入房置三衣著牀榻上若衣架上不受七日法飛在上住至地了是名破安居亦名離衣宿亦名違自誓得罪問諸比丘衆多住處共一界內安居自恣竟大捨是大界各

以寺牆壁作界是中檀越施安居衆僧現前可分物是物應屬誰答唯拾大界應屬本大界內安居衆僧云何應分次第平等分第四分與沙彌問頗有一比丘四住處安居亦名得安居耶答曰若牀搨村木連接四界是名安居得名安居又問是比丘何處應與安居施物答四處一切合與一分問若比丘虛空中受安居亦名得安居不答曰不得一切虛空無界故一切僧事諸羯磨不成問若比丘船筏栰上安居得名安居不答曰若是船筏栰上水下水不得繫在柱若樹若橛若石沉不移得安居是比丘何處處與安居衣物分答即隨船筏栰上所得問若比丘不受前安居不受後安居名爲何人答是破安居無所得人

問藥法第五

優波離問佛若以酥油著酒中可飲不答比丘若病得飲不病不得飲即日受時藥時分藥七日藥盡形壽藥共和合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服即日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服即日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服即日受七日藥即日受盡形藥共和合一處不應服盡形藥盡形應服問時藥時分藥七日藥盡形藥是諸藥舉殘宿得服不答不得又問若比丘先自取後從淨者邊受可服不答曰不得又問是諸藥手受口受無病應服不答曰不應服問手受口受病人得服不答應服問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食若火在不淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不可食若火在不淨地淨者在淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答言得淨可食不答不得食是中立以燄作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以斷燄作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炭作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以灰火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以熱灰作淨得淨不答得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者在高上以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以燄火擲作淨得淨不答得淨可食不答得食是中立以燄作淨得淨不答得淨可食不答不可食是中立以斷燄作淨得淨不答得淨可食不答可食是中立以熱灰灑作淨得淨不答言得淨可食不答不得食是中立以熱灰灑作淨得淨不答言得淨得食不答言得食若火在不淨地淨者在淨地是中立以燄作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以斷燄作淨得淨不答得淨可食不答得食是中立以火炭作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以灰炭作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以熱灰作淨得淨不答得淨可食不答不得食

問若人在不淨地淨者在高上以火作淨得淨不答得淨可食不答不可得食是中立以餤鄉作淨得淨不答得淨可食不答得食是中立以餤作淨得淨不答得淨可食不答不可食是中立以斷餤作淨得淨不答得淨可食不答可食是中立以灰炭作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以熱灰灑作淨得淨不答得淨可食不答得食問火在淨地三碣在不淨地是中煮食可食不答不可食問若一碣在淨地二碣在不淨地是中煑食可食不答不可食若二碣在淨地一碣在不淨地是中煑食得食不答不得食若火在不淨地三碣在淨地是中煑得食不答以斷餤煑得食問若比丘自以火以刀以爪作淨得淨不答言得淨得食不答除火淨餘殘得食若比丘以火作淨自不應食餘比丘亦不應食問誰於鬼村得波夜提答若作淨者是淨地羯磨佛在時捨問果在不淨地淨者在淨地若以火刀爪作淨得淨不答得淨可食不答不得食若果在淨姓淨者在不淨地若以刀火爪作淨得淨不答得淨可食不答不可食問若以酥油著酒中煑可飲不答離酒勢得服問象乳酪酥可食不答可食問八種漿非時可飲不答若無酒氣味無食清淨可飲問天食過中可食不答可食問應七日受不答可受

問衣法第六

問擯人應羯磨分衣不答不得擯人云何分衣答自受分展轉分隨籌分問頗比丘從非親里居士居士婦乞衣不得尼薩耆波逸提耶答除別房衣白衣家中施衣安居衣從餘非親里出家乞得突吉羅問為一人故送衣四人同意故取應取不答不應取若為四人故送衣一人同意取可取不答可取問衣價應取不答不應取問若轉是價作衣鉢等餘淨物可取不答可取問頭比丘施僧衣還自取大得福無罪耶答曰有若一比丘獨一處住是中施僧衣餘比丘不來還自取用大得福無罪若比丘語餘比丘施僧衣語已命終是施物僧應用羯磨分不答不應問當云何分答應展轉分隨籌分自受分何以故物非現前僧物故問安居比丘滅擯應與安居衣分不答不應問聾比丘云何名得衣答若見與我衣亦應得盲比丘云何名得衣答若著手中若著膝上心念我得是衣問與學沙彌云何應與衣分答與大比丘等分分 問七法竟

問八法中迦絺那衣法第一

優波離問佛無歲比丘受作迦絺那衣得名受衣不答不得問與學沙彌受作迦絺那衣得名受衣不答不得問擯人受作迦絺那衣得名受衣不答不得犯僧殘別住人受作迦絺那衣得名受衣不答不得問比丘如法應量作衣得名受作迦絺那衣不答得受問若比丘如法應量作納衣得受迦絺那衣不答得受問受迦絺那衣得幾種利答得九種利得至十夜六夜一夜有五因緣留僧伽梨無有五因緣留兩浴衣數數食別眾食二時不白得入聚落問諸比丘眾多僧坊共結一界內得安居不答得名安居諸比丘應住何僧坊答隨意住應何處自恣答隨意受自恣何

處名安居竟答隨意處至地了是問何處應與安居衣物答隨自恣處與又隨安居日多處應與問諸比丘多僧坊共一界內安居諸比丘皆自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆得受不答得受問諸比丘衆多僧坊共一界內安居是諸比丘受自恣竟受迦絺那衣受已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣不答皆得問諸比丘衆多僧坊共結一界內安居自恣自恣已受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣是諸比丘皆名受迦絺那衣不答一切比丘得名受迦絺那衣又問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣受迦絺那衣已捨是大界諸比丘皆名受迦絺那衣耶答一切比丘皆得受迦絺那衣問諸比丘安居竟衆多僧坊共結一界受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那不不答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受檀越請食前食後到餘家不得波夜提耶答曰有若是諸處在巷陌市肆邊問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居是諸比丘皆得安居不答曰皆得何處應住答曰隨意應住何處受自恣答曰隨意何處名安居竟答隨處至地了是何處與安居衣物答隨自恣處又隨安居日多處應與問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居諸比丘自恣竟受迦絺那衣是諸比丘皆得名受不答得受問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居是諸比丘自恣竟受迦絺那衣已捨是大界是諸比丘皆得名受迦絺那衣耶答曰皆得問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若過共結一界安居自恣自恣已受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣是諸比丘皆得受迦絺那衣耶答一切皆得名受迦絺那衣又問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣受已捨是大界是諸比丘皆名受耶答皆名受問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九若十若過共結一界受迦絺那衣受衣已捨是大界捨大界已捨迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶答捨者捨不捨者不捨問諸比丘受迦絺那衣當作閏月何時捨迦絺那衣答隨安居日數問諸比丘受迦絺那衣已作十四日客比丘來作十五日若舊比丘隨客比丘是日作布薩若是日得施物應屬誰答一切云何應分答等分第四分與沙彌問舊比丘受迦絺那衣已出界客比丘來捨迦絺那衣是日得施物應屬誰答或屬安居比丘或屬現前比丘何者屬安居比丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安居比丘餘者屬現前比丘問受迦絺那衣衆僧壞爲二部一切衆僧得名受迦絺那衣耶答一切得受問諸比丘受迦絺那衣已僧壞爲二部一部捨迦絺那衣是迦絺那衣得名捨不答曰如法者捨得名捨不如法者捨不

名捨問不淨衣受迦絺那衣得受不答不得問後安居人得受迦絺那衣不答不得問頗受迦絺那衣住處得施物但此一處自恣比丘得分耶答曰有若諸比丘夏末月受迦絺那衣即夏末月捨是中得施物是問如毗尼中說乃至聞時處亦名捨迦絺那衣云何是聞時處答若比丘受迦絺那衣在界外聞僧捨迦絺那衣聲得名捨迦絺那衣

十誦律卷第五十八

音釋

薜荔伽 梵語也正云薛荔多此云餓鬼薜蒲計切荔郎計切 攊 郎擊切

闑 魚列切門中橛也 貯 直呂切盛也 褥 而欲切裀褥也 簰 步皆切 栰 房越切

十誦律卷第五十九 令九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第九誦之四

俱舍彌法第二

問若衆僧壞爲二部諸比丘尼受半月教授法應從何部受答從說如法者受若無說如法者闡賴吒比丘應出界外教授問俱舍彌比丘毗耶離比丘捨界得名捨不答不得問毗耶離比丘俱舍彌比丘捨界得名捨不答不得捨問俱舍彌比丘布薩處二部共合一處闡賴吒云何布薩答應出界作布薩問是中檀越來捉上座手言布施衆僧是施物應屬誰答隨何部作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座第二上座手言是物施僧是物應屬誰答若二上座是一部上座應屬一部若二上座各是一部應屬二部云何應分答次第等分第四分與沙彌問若衆僧欲壞知法者次第數一獨坐牀中間各留一牀處是中坐應作僧羯磨亦應教授比丘尼是中云何名成法答若二部隨順闥利吒比丘共和合是

瞻波法第三

問若睡眠比丘衆僧擯得名擯不答若聞白已睡眠得名擯問若衆僧睡眠擯一比丘是比丘得名爲擯不答若衆僧聞白已睡眠得名擯問若亂語憒閙時擯比丘得名擯不答乃至四比丘聞白聲得名擯問若賊住比丘擯比丘不共住種種不共住人別住比丘狂人散亂心病壞心人足數擯比丘得名擯不答不得癡比丘若未作癡羯磨諸比丘不得離作布薩及諸羯磨若作癡羯磨已若來若不來諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗比丘衆僧事未訖從坐處起不得波夜提耶答曰有若大小行若不離聞處是問毗尼中說比丘不在現前不應羯磨若作諸比丘得罪頗有比丘不現前作羯磨不得罪耶答曰有諸比丘尼爲比丘不現前與作不禮拜不共語不問訊不供養羯磨是問毗尼說不自首不應作羯磨頗有不自首得作羯磨耶答曰有若比丘不自首比丘尼僧得作不禮拜不

共語不問訊不供養羯磨諸比丘在地有事人在高上得作羯磨不答不得諸比丘在高上有事人在地得作羯磨不答不得諸比丘在界內有事人在界外得作羯磨不答不得諸比丘在界外有事人在界內得作羯磨不答不得諸比丘有事人俱在界內若坐若卧若立得作羯磨問受法比丘與不受法比丘作羯磨得羯磨不答不得不受法比丘與受法比丘作羯磨得羯磨不答不得受法比丘以不受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不得不受法比丘以受法比丘足數作羯磨得羯磨不答不得問頗有界內一時四處作羯磨不得罪耶答曰有四處展轉與欲得問頗一比丘於四住處中作羯磨不得罪耶答曰有若牀榻材木連接四界得問頗一足數人足四住處作羯磨不得罪耶答曰有若牀榻材木連接四界若坐若立得

般荼盧伽法第四

優波離問佛諸比丘作滅羯磨擯一比丘諸比丘還捨是羯磨得名捨不答言得捨諸比丘得罪諸比丘在地被擯比丘在高上得解擯不答不得諸比丘在高上被擯人在地得解擯不答不得諸比丘在界內被擯人在界外得解擯不答不得諸比丘在界外被擯人在界內得解擯不答不得若諸比丘被擯人俱在界內若坐若立得解擯諸比丘得罪問比丘無比丘住處住得僧伽婆尸沙罪不得發露名覆藏罪不答曰不名覆藏問若比丘得僧伽婆尸沙罪竟日與比丘共住不發露出界至地了得覆藏罪耶答不名覆藏問若比丘得僧伽婆尸沙罪與賊住比丘諸擯比丘別住比丘不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人共住不向說得名覆藏不答不得問若比丘與瘂人共住不向瘂人說名覆藏不答不名覆藏不能語故若與聾人共住不向說得名覆藏不答不得不聞語故若與瘂聾人共住不向說得名覆藏不答不得不解不聞語故若與邊地人共住不向說得名覆藏不答不得不解語故若比丘向比丘尼說名發露不答不名發露若向式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷說得名發露不答不得名發露問若比丘語餘比丘言若作如是罪得何等罪云何治不自說已作得名發露不答不名發露問若比丘隨覆藏罪不別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住行摩那埵諸比丘但與出罪羯磨得出罪不答得名出罪諸比丘無罪問若比丘覆藏罪六夜行摩那埵諸比丘與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘不覆藏罪衆僧中六夜行摩那埵諸比丘與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘無罪問諸比丘在地有罪比丘在高上得名出罪不答不得諸比丘在高上有罪比丘在地得名出罪不答不得諸比丘在界內有罪比丘在界外得名出罪不答不得諸比丘在界外有罪比丘在界內得名出罪不答

不得若諸比丘與有罪比丘俱在界内若坐
若立得名出罪不答得
問順行法第五
優波離問佛頗比丘即是別住人即是別住
竟人即是行摩那埵人即是行摩那埵竟人
耶答曰有若比丘出精得僧伽婆尸沙罪是
罪不覆藏是人從僧乞六夜行摩那埵僧與
此比丘六夜摩那埵是比丘六夜行摩那埵
時爾所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙
罪是第二罪亦不覆藏是比丘復從僧乞六
夜行摩那埵僧復與此比丘六夜摩那埵是
人行六夜摩那埵時爾所日已行竟更故出
精得僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆
藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行別住
時爾所日已行竟更故出精得僧伽婆尸沙
罪是第二罪亦覆藏二罪覆藏一罪一夜覆
藏二罪一夜覆藏是比丘過一夜以一罪故
名別住人以一罪故名別住竟人以一罪故
名行摩那埵人以一罪故名行摩那埵竟人
問毗尼中說別住人不得與別住人有住處
不得同一覆無住處不得同一覆頗有別住
人得與別住人有住處無住處同一覆於僧
坊若無僧坊不得罪耶答曰有若本是外道
問頗有人無罪亦名別住耶答曰有若本是
外道問頗有比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆
藏日不從僧乞別住衆僧亦不與是人隨覆
藏日別住是人不從僧乞六夜摩那埵僧亦
不與是人六夜摩那埵是人亦不從僧乞出
罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答曰
有若是比丘轉根作比丘尼是問頗比丘尼
得僧伽婆尸沙罪不從二衆乞半月摩那埵
二衆亦不與半月摩那埵不從二衆乞出罪
羯磨二衆亦不與出罪羯磨亦名淨不答曰
有若是比丘尼轉根作比丘是問出罪人在
地餘比丘在高上與出罪得名出罪不答不
名出罪出罪人在高上餘比丘在地與出罪
得名出罪不答不名出罪出罪人在界内諸
比丘在界外與出罪得名出罪不答不名出
罪出罪人在界外諸比丘在界内與出罪得
名出罪不答不名出罪出罪人諸比丘俱在
界内若坐若立得名出罪不答得名出罪問
別住人與別住人有住處不得同一覆無住
處不得同一覆別住人與行別住竟人與行
摩那埵人別住人與行摩那埵竟人別住人
與不共住人若有住處不得同一覆無住處
不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應
同一覆無住處亦不應同一覆別住人別住
竟人別住人摩那埵人別住人摩那埵竟人
別住人不共住人有住處不得同一覆無住
處不得同一覆若別住人出界去若能得有
比丘住處可去若不去失行別住夜若言我
不能行別住法摩那埵是人白衆僧言我不
能行衆僧應置問應置幾日答應置二十五
日問頗有人無罪亦從衆僧乞別住衆僧與
名爲善與耶答本外道是問頗有不受具戒
人得僧伽婆尸沙罪隨覆藏日從僧乞別住
僧與是人隨覆藏別住名爲善與耶從僧乞
六夜摩那埵衆僧若與摩那埵亦名善與耶
從衆僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善
與耶答與學沙彌是

問遮法第六
優波離問佛頗得宿聽出他過耶答不得又
問以宿聽得遮波羅提木叉得遮自恣得遮
教化比丘尼耶答不得問在地住人得與高
上人作覆鉢不答不得高上人得與地人作
覆鉢不答不得界內與界外人作覆鉢不答
不得界外與界內人得作覆鉢不答不得若
與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢
問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不
答不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢
不答不得諸比丘在界內足數人在界外作
覆鉢得不答不得諸比丘在界外足數人在
界內作覆鉢得不答不得若諸比丘足數人
俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地
與高上人作仰鉢得不答不得諸比丘在高
上與在地人作仰鉢得不答不得諸比丘在
界內與界外人作仰鉢得不答不得諸比丘
在界外與界內人作仰鉢得不答不得諸比
丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰
鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不
答不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢
得不答不得諸比丘在界內足數人在界外
作仰鉢得不答不得諸比丘在界外足數人
在界內作仰鉢得不答不得諸比丘足數人
俱在界內若坐若立得作仰鉢問毗尼中說
不得以宿聽出他過頗比丘宿聽出他過無
罪耶答曰有若受自恣時得餘時不得問應
從何處求聽答應從衆僧中問何處應與聽
法答曰衆僧中問何處應遮波羅提木叉答
衆僧中問何處應遮自恣答衆僧中問何處
如法自言答衆僧中問何處如法斷事答衆
僧中問諸比丘遮瘂人波羅提木叉得名遮
不答不得問遮聾人瘂聾人狂人散亂心人
病壞心人波羅提木叉得名遮不答不得問
若諸比丘以瘂人足數遮波羅提木叉得名
遮不答不得問若以聾人瘂人狂人散亂心
人病壞心人足數遮波羅提木叉得名遮不
答不得問受法比丘遮不受法比丘波羅提
木叉得名遮不答不得問不受法比丘遮受
法比丘波羅提木叉得名遮不答不得問受
法比丘以不受法比丘足數遮波羅提木叉
得名遮不答不得問不受法比丘以受法比
丘足數遮波羅提木叉得名遮不答不得問
頗一比丘遮四住處波羅提木叉得名遮不
答曰有若牀榻材木連接四界得名遮問頗
有一足數人足四處遮波羅提木叉得名遮
不答曰有若牀榻材木連接四界得名遮頗

問臥具法第七
優波離問佛毗尼中說受法人雖是長老不
名尊長說非法人雖是上座不名尊長云何
名尊長非尊長答受法比丘應禮敬不受法
比丘不受法比丘不應禮敬受法比丘是名
尊長非尊長問毗尼中說此間安居比丘不
應彼處取臥具頗有比丘此間安居彼處取
臥具不得罪耶答曰有後安居若阿練若比
丘此間安居彼處取臥具欲來歲安居無罪
問毗尼中說佛告舍利弗汝等先籌量人後
當分布取臥具云何名籌量人答一一部清
淨上座和合是名籌量人問沙彌在僧坊應
取臥具不答應取問一比丘獨在僧坊應取

臥具不答應取問若二比丘在僧坊中住應
取臥具不答應取問若三比丘在僧坊中住
應取臥具不答應取問若四比丘在僧坊中
住應唱分臥具不答應唱分問頗一比丘四
處住取臥具耶答曰有若牀榻材木連接四
邊得取臥具問頗有比丘不現前與臥具不
答或與或不與誰應與知當來誰不應與知
當不來不囑者不與若囑者一切臥具應與
一切作事令代作

問滅諍法第八

優波離問佛頗有以一事多覓法滅得名滅
不得罪耶答曰有唱分布臥具事起是也問
毗尼中說二因緣故破僧一唱說二取籌是
中若賊住比丘唱說行籌可名破僧不答不
名破僧問若狂人散亂心人病壞心人唱說
行籌可名破僧不答不名破僧

問雜事初

優波離問佛如佛所說邊地人持律第五得
受具戒頗有十人但取五人得名受具戒不
答得名受具戒與受具戒者得罪問聾人云
何名得布施答若眼見若盲人若著手中若
著膝上心生念我得是物問若坐臥具上若
織若畫作女人像若半有半無得坐臥不答
不得不犯者若多壞若敷尼師壇坐問捉狩
牛尾得渡河不答不得問除特牛若捉餘畜
生尾得渡河不答若捉師子虎狼象特牛驢
馬尾者得捉渡河問受石蜜瞿舉宿經七日
𦆨雜得服不答雜餘𦆨不得問不淨藥草著
油中煮得服不答不得若病人塗身手足灌
鼻無罪問若以不淨脂煮鹽得食不答病人
若燒得服問比丘以火刀爪淨果得食不答
不得問若果樹在淨地枝在不淨地果墮是
中可食不答不可食若果樹在不淨地枝在
淨地果墮是中可食不答可食佛語諸比丘
從今日不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅
從是語已捨是事問諸大小槃團槃机案上
得食不答不得問人乳得飲不答不得若病
以洗瘡塗眼得問人肉得食不答不得若食
得偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得
若食突吉羅不淨鳥獸肉不應食若食得突
吉羅燕肉不應食若食得突吉羅鵄鷲鳥等
肉不應食若食得突吉羅蝦蟆肉不應食若
食得突吉羅水蛭不應食若食得突吉羅即
日受時藥時分藥七日藥盡形藥共合一處
中前應服時藥力故過中不應服即日受時
分藥七日藥盡形藥共合一處服分應服時
分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡
形藥共合一處七日應服七日藥力故過七
日不應服盡形藥隨意應服昨日受時藥不
淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處
不應服昨日受時分藥不淨即日受七日藥不
盡形藥共合一處不應服昨日受七日藥不
淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥
盡形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥
七日藥盡形藥答曰有甘蔗是時藥清汁是
時分藥作石蜜是七日藥燒作燼悔是盡形
藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七
日藥燒作燼悔是盡形藥胡麻是時藥壓作
油是七日藥燒作燼悔是盡形藥肉是時藥
煎取脂是七日藥燒作燼悔是盡形藥問時

分七日盡形藥是諸藥舉殘宿得服不答不得問若大比丘先自取後從淨者邊受可服不答不得問是藥手受口受無病應服不答不得問若手受口受病比丘得服不答得服問八種漿非時可飲不答若無酒氣味清淨得服

問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知無父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物為此住處現前僧可分是衣物今屬我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘來從索不應與若不作是語是物不應取若取得突吉羅亦應共餘比丘分若不如是作出界外得突吉羅問若賢者責罰兒是兒持物與比丘可取不答不應取問自恣竟先檀越施僧衣作是言是物施是間安居僧是時非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬此間安居竟僧應分問諸檀越持衣施作是言是衣施是問現前僧是時夏末月諸比丘受迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現前僧應分問檀越持衣施作是言是衣施此住處去年乃至十歲安居僧是安居時非夏末月不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月不受迦絺那衣是衣但去年乃至十歲此處安居僧應分問檀越持衣入僧坊作是言是衣施此住處將來一年二年乃至十年是中安居僧爾時是夏末月受迦絺那衣是衣應屬誰答言雖是夏末月受迦絺那衣是衣應來一年乃至十年此間安居僧分問勸化主為僧事出界去誰當與安居衣分答隨所為出界處應與又隨所住日多處應與問破安居比丘應與衣分不答或應與或不應與何者應與若知前安居若後安居應與若多住應與若半住應與何者不與若知不前安居若不後安居若住日少是問看病人為病人故出界去病人命終應與看病人衣分不答曰或應與或不應與應與者實為病人故出應與若餘事故出不應與問云何名看病人答若能看視療治病人乃至若死若差與隨病藥隨病食具足供給親近無利使離諸衰損所作無闕是名看病人問若白衣作看病人應與看病人物分不答不應與問若比丘尼作看病人應與看病人物不答不應與若是看病比丘餘處安居應與看病人物不答應與問若看病人後安居病比丘前安居應與看病人物不答應與問若沙彌作看病人應與看病人物不答言應與云何與答大比丘等與問與學沙彌齊何作淨施答隨所得時作淨施問錢云何作淨施答應言此是不淨物若淨當受用問頗一比丘四住處一時安居得名安居無罪耶答若以牀榻材木連接四界得名安居何處應與安居衣分答應四處各與四分之一若比丘兩浴衣若小受得突吉羅若覆瘡衣若小受得突吉羅若比丘分盈長衣得突吉羅問若比丘作三相一赤裸二著角鵄翅衣三著髮欽

跋羅得何罪答得偷蘭遮問若比丘除是三
相更作餘相得何罪答得突吉羅問毗尼中
說故衣不得受作迦絺那衣若受不名受云
何名故衣答以曾受作迦絺那衣是名故衣
又毗尼中說新衣應受作迦絺那衣云何名
新衣答若衣未曾受作迦絺那衣是名新衣
佛告優波離令僧作迦絺那衣人應次第作
浣染割截簪綴連縫量度作迦絺那衣浣時
應生是心以是衣令僧受作迦絺那衣染時
割截時簪綴時連縫時量度時應生是心以
是衣令僧受作迦絺那衣若能生是六心得
名受作迦絺那衣若不生是六心不名受作
迦絺那衣又復作迦絺那衣人應生三心以
是衣令僧受作迦絺那衣以是衣今受作迦
絺那衣以是衣受作迦絺那衣竟能生是三
心得名受作迦絺那衣若不生是三心不得
名受作迦絺那衣又復作迦絺那衣應生二
心得名受作迦絺那衣何等二心是衣今受
作迦絺那衣以是衣今受作迦絺那衣竟若
生是二心名受迦絺那衣若不生是二心作

迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若受舉宿衣
受迦絺那衣不名受迦絺那衣云何名舉宿
衣答若長衣過十夜是若受不淨衣不名受
迦絺那衣云何是不淨衣答求望衣是問毗
尼中說去來衣不得受作迦絺那衣云何名
去來衣答若衣覆死人到塚問還取來是名
去來衣問毗尼中說用淨衣作迦絺那衣云
何名淨衣答佛所聽讚歎者是名淨衣問若
未受迦絺那衣僧壞爲二部何部應受迦絺
那衣答如法部應受若諸比丘受迦絺那衣
竟僧壞爲二部是諸比丘得名受迦絺那衣
不答皆得名受若受迦絺那衣住處僧壞爲
二部是二部中有諸比丘捨迦絺那衣是名
捨不合若如法部捨得名爲捨佛告優波離
作迦絺那衣人若浣染割截簪綴連縫二長
一短時應生三心用是衣當令受作迦絺那
衣以是衣今受作迦絺那衣以是衣今受作
迦絺那衣竟若能生是三心得名受作迦絺
那衣若不生是三心不得名受作迦絺那衣
又復應生二心以是衣今受作迦絺那衣以

是衣今受作迦絺那衣竟若生是二心得名
受迦絺那衣若不生是二心不得名受作迦
絺那衣作迦絺那衣人犯突吉羅優波離問
佛是衣有何義故名迦絺那衣佛告優波離
是衣名字爲迦絺那優波離問佛何者是迦
絺那答以是衣受迦絺那問何者是迦絺那
義答衣名迦絺那義生九心故名受迦絺那
人因緣故名捨迦絺那問毗尼中說是迦絺
那衣住處名蔭覆蔭覆義云何答迦絺那衣
住處蔭覆僧得受衣物等施問毗尼中說得
用急施衣令僧受作迦絺那衣云何名急施
衣答十日未至自恣得衣物是名急施衣問
毗尼中說得時衣令僧受作迦絺那衣云何
名時衣答若夏末月得衣物是名時衣佛告
優波離五比丘不得作迦絺那衣人何等五
一無歲二破安居三後安居四擯五別住是
名爲五佛言若減五人受迦絺那衣不得名
受迦絺那衣若四比丘第五白衣不名得受
若沙彌非比丘外道不見擯人不作擯人不
捨惡邪見擯人不共住人種種不共住人自

言我犯重罪人若先來白衣若汙比丘尼人不能男人越濟人若殺父母阿羅漢破僧人惡心出佛身血人如是等作第五人不名受迦絺那衣問頗有隨日受迦絺那衣彼日捨不作羯磨不得罪耶答曰有受迦絺那衣諸比丘作十四日客比丘來作十五日若舊比丘隨客比丘即日作布薩捨迦絺那衣無罪問云何得破僧罪答若人非法知是非法邪見故壞僧如是得破僧罪又非法謂是法邪見故壞僧得破僧罪又非法中疑邪見故壞僧得破僧罪問所有破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆是破僧耶答或有破僧無僧諍聲或有僧諍聲非僧破或有僧破亦僧諍聲或非破僧無僧諍聲問云何破僧無僧諍聲答若僧壞爲二部未受十四破僧事是名破僧無僧諍聲云何僧諍聲非破眾僧答若諸比丘執是十四破僧事僧未作二部是名僧諍聲非破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞爲二部受十四破僧事是名破僧亦僧諍聲云何非破僧亦非諍聲答除上爾所事問所有破僧皆是別離僧耶所有別離僧皆是破僧耶答或有破僧非是別離或有別離非破僧或有破僧亦是別離或非破僧亦非別離云何破僧非是別離答若僧破共一處住是名破僧非是別離云何別離非是破僧答若二眾別異住異地異界異施異衣是名別離非是破僧云何破僧亦是別離答若眾僧壞爲二眾別異住異地異界異施異衣是名破僧亦是別離云何非破僧亦非別離答除上爾所事問所有破僧皆是僧別異耶有僧別異皆是破僧耶答或有破僧非僧別異或僧別異非是破僧或破僧亦僧別異或非破僧非僧別異云何破僧非異別異答若僧破未別異住未異地異界異施異衣是名破僧非是別異云何別異非是破僧答若僧不破別異住異地異界異施異衣是名別異非是破僧云何破僧亦是別異答若眾僧破爲二部別住異地異施異界異衣是名破僧亦是別異云何非破僧亦非別異答除上爾所事問若僧破爲二部若一部捨界可得捨不答如法者捨得名捨問若眾僧破比丘尼應作布薩不答應作布薩比丘尼不同事故問若眾僧破闥賴吒比丘云何應布薩答是闥賴吒比丘應出界作布薩說戒問若眾僧破爲二部比丘尼應從何部受半月教化答應從如法部受若無如法闥賴吒比丘應出界教化問三擯比丘一比丘隨順供給得何罪答是比丘得二突吉羅一波夜提問擯比丘名爲獨名爲有伴黨耶答一切擯比丘名爲獨無有伴黨問比丘擯未決定應共住同事不答若共住同事無罪　受法比丘得與不受法比丘作羯磨不答不得不受法比丘得與受法比丘作羯磨不答不得若有一擯比丘四比丘隨順名爲破僧不答名破僧何以故眾僧擯是人而四比丘隨順故問毗尼中說如是人不應作不見擯若擯得偷蘭遮罪何以故近破僧因緣故云何名如是人當知是大德人若多知多識多聞大德明解修妬路毗尼阿毗曇義是故說名如是人不應與作不見擯若擯得偷蘭遮罪近破僧故問毗尼中

說用可信比丘語應見罪云何名可信答從可信語比丘邊聞亦自信是罪問毗尼中說若僧欲破應次第空一牀處敷獨坐牀知法者應作諸羯磨及教化比丘尼是中云何成法答若諸比丘共心悔知罪互相恭敬禮拜問訊是問毗尼中說若破一毛爲百分當如是細求和合衆僧因緣莫求破僧因緣問云何名細求答應求語言應求義趣應分別籌量應籌量細求和合僧因緣莫求破僧因緣若擯比丘心悔知罪恭敬禮拜衆僧諸比丘將界外解擯得解擯不答得解擯諸比丘得罪俱舍彌何時名破僧答若俱舍彌比丘內共一住處別作布薩及諸羯磨爾時名破僧問俱舍彌誰名破衆僧答知法比丘界內共住處別作布薩及諸羯磨者是問若比丘尼僧破爲二部比丘尼來詣諸比丘求教化法諸比丘應與教化不答應與應作是言諸姊善共和合問二因緣故名爲破僧一唱說二者取籌若以餘因緣唱說取籌名破僧不答不名破僧問若衆僧破爲二部諸比丘尼來求教化應教化不答應與教化何以故不欲令比丘尼僧破故問毗耶離比丘受比丘尼求教化若俱舍彌比丘爾時在界內毗耶離比丘云何作教化答應出界教化問俱舍彌二部朋黨一布薩處集闥賴吒比丘云何作布薩答應出界作布薩說戒是問檀越捉上座手布施衆僧是施物應屬誰答隨何部作上座是物應屬若檀越捉第一上座第二上座手言是物施衆僧應屬誰答若第一上座第二上座同一部應屬一部第一上座第二上座各在一部應屬二部云何應分次第分第四分與沙彌問毗耶離比丘就闥賴吒比丘共作布薩說戒得名布薩說戒不答得顯闥賴吒相故若闥賴吒比丘就毗耶離比丘共作布薩說戒得名布薩說戒不答得布薩說戒但失闥賴吒相故問俱舍彌比丘就闥賴吒比丘布薩說戒得名布薩說戒不答得顯闥賴吒相故闥賴吒比丘就俱舍彌比丘作布薩說戒得名布薩說戒不答得布薩說戒但失闥賴吒相故

如佛所說有一住處諸比丘作羯磨非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆云何非法別衆答應與苦切羯磨與作不見擯羯磨僧不和合是名非法別衆云何名非法和合衆答應苦切羯磨與作不見擯羯磨僧和合是名非法和合衆云何名似法別衆答若作不見擯羯磨時先唱說後白僧不和合是名似法別衆云何似法和合衆答若作不見擯羯磨時先唱說後白僧和合是名似和合衆云何名如法別衆答若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧不和合是名如法別衆云何如法和合衆答若應與作不見擯與作不見擯羯磨僧和合是名如法和合衆若一比丘擯一人一突吉羅一人擯二人二突吉羅一人擯三人三突吉羅一人擯四人四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人四突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅問若四

比丘擯四比丘得何罪答得偷蘭遮罪以破僧因緣故問一切衆僧睡眠爾時擯比丘得擯不答若衆僧聞白已睡眠得擯問若衆僧以餘因緣和合即擯比丘得名擯不答曰得擯說羯磨者得罪問若滅四比丘擯人得名擯不答不得問若三比丘第四若白衣沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住別住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人作第四人得擯人不答不得問如佛所言有一住處諸比丘應作羯磨者彼不集一處應與欲而不與現前比丘能遮者遮成遮云何應與羯磨比丘答若應四衆作羯磨四比丘應作若應五衆作羯磨者五比丘應作若應十衆作羯磨者十比丘應作若應二十衆作羯磨者二十比丘應作諸比丘清淨同住同見是名應作羯磨比丘問若比丘睡眠諸比丘作擯得擯不答若比丘聞白已睡眠得名擯問若入定比丘諸比丘得擯不答若是比丘聞白已入定得名擯問若衆僧破爲二部互相擯得擯不答若如法者擯得名擯問以闥賴吒比丘足數擯比丘得擯不答得擯但失闥賴吒相故問所有非法羯磨是別衆羯磨耶所有別衆羯磨是非法羯磨耶答或非法羯磨非別衆或別衆羯磨非非法或非法羯磨亦是別衆或非非法羯磨亦非別衆云何非法羯磨非別衆答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨非是別衆云何別衆羯磨非非法答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現在前比丘能遮者遮成遮若人現前先說其事乃作羯磨是別衆羯磨非非法云何非法羯磨亦別衆答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦別衆云何非非法亦非別衆答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現在比丘能遮者不遮若人現前先說其事與作羯磨是名非非法亦非別衆問所有是法羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆是有法耶答或有是法羯磨非是和合或是和合羯磨非是有法或有法羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非和合云何有法羯磨非是和合答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘不遮若遮成遮若人現前先說其事乃作羯磨是名有法羯磨非是和合云何和合非是有法羯磨答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現在前比丘不遮若遮成遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名和合非有法羯磨云何有法羯磨亦和合答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前先說其事與作羯磨是名有法羯磨亦和合云何非有法羯磨亦非和合答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦非和合問毗尼中說所

有罪人衆僧乃至三教勑頗比丘無罪衆僧乃至三教勑耶答除諸罪餘教勑是也問宿白僧中得作羯磨不答除羸和尚尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問諸比丘唱說後向擯比丘說得名擯不答得名擯作羯磨人得突吉羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得名作耶答除病和尚羯磨若僧未起得作一切羯磨問比丘自爲作羯磨得作不答不得若作者衆僧應語是人言汝自愼自受治

優波離問佛是諸本破戒人賊住比丘先來白衣等是人云何如法自言答是人僧中乃至三自說是問可得一時唱說四人令得戒耶答不得問可得一時唱說令四人得受大戒耶答不得問三比丘第四是擯比丘得擯不答不得擯問第四別住比丘擯比丘得擯不答不得問諸比丘擯可制伏得擯不答得擯先制伏羯磨得滅諸比丘得擯可依止比丘可出懺悔比丘不耶答得擯先可依止可出懺悔羯磨得滅問諸比丘與已擯比丘作制伏羯磨名作不答不得作以不中同事故問諸比丘與擯比丘作依止遣出懺悔羯磨得名作不答不得作以不中同事故問除比丘讒餘人得何罪答突吉羅罪

優波離問佛制伏羯磨有何義耶佛言此是羯磨名字是羯磨從鬪諍相言邊出應語是比丘衆僧後當籌量汝事又問世尊依止羯磨有何義答此是羯磨名字是但數作衆罪衆僧應語是人汝當依止某甲比丘在問世尊驅出羯磨有何義答此是羯磨名字是羯磨汙他家比丘邊出應語是人汝出去莫是中住優波離問佛破慢羯磨有何義答此是羯磨名字是羯磨從輕罵白衣邊出應語是人汝應向某甲居士悔過

優波離問如佛所說汝應依止某甲比丘住此說有何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭敬者畏難者應依止是比丘住又問如佛所說言衆僧後當籌量此說有何義云何籌量答應語言汝若有罪應入僧中三自首僧當隨罪治汝是名籌量問若比丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪答故妄語故得波夜提又問語一眼人言汝瞎眼人得何罪答輕惱他故得波夜提

問如佛所說比丘若內若外輕惱他是中云何內云何外答內者界內外者界外復次舍內名內露地名外問如佛所說阿利吒比丘羯馱婆羅門本弟子說遮道法作不遮法問云何是遮法答我說欲是遮法優波離問九誦之四竟

十誦律卷第五十九

音釋

憒閙 憒古對切亂也閙奴教切不靜也 糝 蘇感切 机 居矣切案屬

鵄 赤脂切恠烏也 蝦蟆 蝦胡加切蟆莫加切 蛭 職日切水蟲馬蟥也 燵

烸 垰海諧頭音無燒卯臭煤一字 瞎 許鎋切目盲也

十誦律卷第六十　令十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之一

佛在王舍城語諸比丘十種明具足戒何等十佛世尊自然無師得具足戒五比丘得道即得具足戒長老摩訶迦葉自誓即得具足戒蘇陀隨順答佛論故得受具足戒邊地持律第五得受具足戒摩訶波闍波提比丘尼受八重法即得具足戒半迦尸尼遣使得受具足戒佛命善來比丘得具足戒歸命三寶已三唱我隨佛出家即得具足戒白四羯磨得具足戒是名十種具足戒三種得具足戒一善來作比丘二歸命三唱三白四羯磨於是中若未結白四羯磨若人歸命三唱我隨佛出家是善受具足戒若結白四羯磨後歸依三唱出家不名得具足戒善來作比丘若結白四羯磨前若結白四羯磨後皆善來得具足戒何以故佛法王自與受戒無有在學地命終故諸比丘尼三種得受具足戒一受八重法二遣使三白四羯磨是中受八重法初一人得後不得遣使者如半迦尸尼得若有欲出家道路障礙相似亦得是使人衆僧中受羯磨不多不少向半迦尸尼說亦說三依止應說受戒歲月時節亦應廣說八波羅夷法如是名得具足戒若不如是不得具足戒可受具戒者若男子女人無遮受戒法是名可受具足戒不可受具足戒者若男子女人有遮法無和尚阿闍梨無衣鉢不能男汙比丘尼殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人不可受具足戒若受戒汙衆僧與受戒者得突吉羅若人諸根具足無障礙某種姓某名字某事業衆僧一心如法和合問無遮受戒法已然後與受戒如蘇陀等如法得受具足戒於是中十三人先來不得具足戒殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊住比丘先來白衣不能男汙比丘尼越濟人滅羯磨八及非人如是等名汙衆僧人不得受戒與受戒者得罪是名善受具足戒法

有二種羯磨一治罪羯磨二成善羯磨治罪羯磨者謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨擯羯磨如是苦惱羯磨是名治罪羯磨成善羯磨者謂受戒羯磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨布草羯磨如是等能成善法羯磨是名成善羯磨羯磨事者隨所從因緣作羯磨是名羯磨事遮羯磨者若羯磨時不如法作白不如法唱說別衆非法可壞是名遮羯磨不遮羯磨者若羯磨時如法作白如法唱說和合衆如法不可壞是名不遮羯磨出羯磨者諸比丘語擯比丘言汝已被舉出去僧不得與汝同事何以故僧已作羯磨汝今出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘僧還與解擯還共作羯磨同事共住是名捨羯磨苦切事者若比丘喜鬬亂諍訟僧因是故作苦切羯磨是名苦切出罪事者三種出罪事若見若聞若疑是三種事應以時出莫以非時當以實出莫以妄語當以益利出莫以無益當輭語出莫以惡口以慈悲心出莫以瞋恨因緣事者隨所從因緣作羯磨是名因緣事如跋陀婆羅經中廣說五攝語治事者四

種羯磨名為治事謂若切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因緣滅鬬諍亂事是人得心悔折伏恭敬禮拜軟語問訊捨離本事是名除滅事學者三學善戒學善心學善慧學是名為學還戒者若比丘言我捨佛捨法捨僧捨戒捨和尚阿闍梨捨同和尚同阿闍梨捨比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼汝等當知我是白衣若沙彌我非比丘非沙門非釋子乃至言我不喜與汝等共住是名還戒不捨戒者若狂人捨戒不名捨戒若散亂心病壞心捨戒不名捨戒若向狂人散亂心人病壞心人捨戒不名捨戒若獨捨戒若獨非獨想若非獨獨想捨戒不名捨戒若中國人向邊地人若邊地人向中國人捨戒不相解語不名捨戒若向瘂人聾人瘂聾人不智人非人睡眠人入定人捨戒若隔障若自瞋若向瞋人捨戒若夢中捨戒若不決定心捨戒若人不了其語若前人不決定知捨是皆不名捨戒是名不捨戒羸者若比丘愁憂不樂比丘法欲惡厭比丘法欲墮聖相欲立白衣相須在家法不須比丘法求白衣法作是言我憶念父母兄弟姊妹妻子速教我世間諸巧便事教我令得世間安隱住處囑累我令得善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃至求白衣法如是言說音聲慚愧故不欲了了向人說我反戒是故名戒羸戒羸不出者不令他人了知諍事者云何是諍事有四種諍事相鬬諍事無事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事正取事者隨事起因緣正取其實是名正取事滅事者七滅事法現前滅事法憶念滅事法不癡滅事法自言滅事法實覓滅事法多覓滅事法如草布地滅事法是名滅事除滅事者有五因緣事則易滅是事白僧用佛語斷二部伴黨共軟語諍訟比丘瞋恨心折有罪比丘可出若事有此五因緣則易除滅是名除滅事說者若布薩說戒時若說四事若說十三事等是名說不說者若住處布薩說戒時上座不闇不誦次第二上座應說若復不闇不誦第三上座應說如是展轉一切皆不闇不誦故不說是名不說獨住法者若比丘獨阿蘭若處十五日布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭次第敷坐應求火爐然燭應辦籌若客比丘未布薩者求應共作布薩說戒若無比丘來應高上遥望若遥見比丘喚言速來今是布薩日若不見是比丘還坐處坐應心念口言今衆僧布薩若十四日若十五日我某甲亦布薩若十四日若十五日是比丘如是作名得布薩是名獨住法癡羯磨者若比丘狂心顛倒或來布薩或不來或來衆會或不來或來羯磨或不來是比丘應以白二作癡羯磨應說如施越比丘是名癡羯磨不癡羯磨者除癡羯磨餘諸羯磨名不癡羯磨不消供養者施與持戒人持戒人轉與破戒人是名不消施與正見人正見人轉與邪見人是名不消若過度用是名不消供養十種不現前羯磨者覆鉢羯磨仰鉢羯磨作學家羯磨捨學家羯磨治僧伽藍羯磨監僧伽藍民羯磨使沙彌羯磨不禮拜羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名十種不現前羯磨非羯磨者若應四

衆作羯磨而滅四衆是不名作羯磨若白衣作第四人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第四人是不名作羯磨若應五衆作羯磨而滅五衆作是不名作羯磨若白衣作第五人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第五人是不名作羯磨若應十衆作羯磨而滅十衆作羯磨是不名作羯磨若白衣作第十人沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第十人是不名作羯磨若應二十衆作羯磨而滅二十衆作羯磨是不名作羯磨若白衣作第二十人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來白衣汙比丘尼不能男殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第二十人是不名作羯磨善者如毗尼中廣說善法出罪者有五種如法出罪不向不共住人別住人未受具足戒人出罪出殘罪出見罪是名如法出罪白者白衆是事故名白有僧事初向僧說故名白白羯磨白二具足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨是名羯磨者若白已一唱說如是白二羯磨是名白二羯磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨并白爲四是名白四羯磨佛言白羯磨若離白作是則可壞白二羯磨若離白作是可壞若白不唱說若唱說不白亦可壞白四羯磨若離白作是則可壞若白不三唱說若三唱說不白亦可壞白羯磨若以白作是不可壞白二羯磨者若先白已唱說是不可壞白四羯磨者若先白已三唱說是不可壞如是等諸羯磨皆應以是問知或有重說羯磨無罪若減不名作羯磨若和合衆僧中若白未唱說若唱說不白衆僧從座起去應語衆言諸長老還和合應更作白唱說若具足是事作羯磨堅不可壞中是名羯磨苦切折伏羯磨者爲鬪諍相言比丘以白四作苦切羯磨是名苦切羯磨依止羯磨者爲喜作罪比丘以白四作依止羯磨是名依止羯磨驅出羯磨者爲汙他家比丘以白四作驅出羯磨是名驅出羯磨下意羯磨者爲罵白衣比丘以白四作下意羯磨是名下意羯磨不見擯羯磨者爲比丘作罪不如法見以白四作不見擯羯磨是名不見擯羯磨不作擯羯磨者爲比丘見罪不如法除以白四作不作擯羯磨是名不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨者爲貪著邪見不捨比丘以白四作惡邪不除擯羯磨是名惡邪不除擯羯磨別住羯磨者若比丘十三事中得一一罪覆藏隨覆藏日以白四作別住羯磨是名作別住羯磨摩那埵羯磨者若比丘十三事中得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩那埵羯磨本日治羯磨者若比丘六日行摩那埵中更得僧伽婆尸沙罪是比丘衆僧還以本日治以白四本日

治羯磨是名本日治羯磨出罪羯磨者若比丘得僧伽婆尸沙罪行摩那埵竟衆僧心悅以白四作出罪羯磨令出不善法是名出罪羯磨問何故善法中別住答爲摩那埵故問何故本日治答爲折伏心故問何故摩那埵答爲出罪故問何故出罪答爲戒清淨故問何以故別住爲摩那埵答是比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲與摩那埵問何以故本日治爲折伏心答若還從本日行是事令心折伏諸比丘作是念是人

結使厚重以本日治令慚愧更不復作爾時諸比丘發心與摩那埵是故名本日治爲折伏心故問何以故行摩那埵爲出罪答是比丘行摩那埵法時能令諸比丘心悅諸比丘作是念長老一心好作善法欲出是罪不欲違逆我等當令是人得從罪出是故名摩那埵爲出罪故問何以故出罪爲戒清淨答是比丘若得出罪離諸罪得持清淨戒如毗尼中說二人清淨一人先不作罪一人作罪已如法除滅二俱清淨是比丘以出罪羯磨故還得清淨戒是故名以出罪爲戒清淨故覓罪相羯磨者若比丘自言我犯是罪後還言我不作衆僧與是人覓實罪相羯磨廣說如象手比丘覓實罪相羯磨阿跋提者五種罪名阿跋提何等五種謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅於此五種罪比丘若作若覆障不遠離是名阿跋提無阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是五種罪不作不覆障遠離淨身口業淨命若狂人病壞心人散亂心人

作罪若不先作是名無阿跋提罪輕阿跋提罪者可懺悔即覺心悔是名輕阿跋提罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得出者是名重阿跋提罪殘阿跋提罪者五種罪中後四種罪可除滅是名殘阿跋提罪無殘阿跋提罪者五種罪中初種是名無殘阿跋提惡罪若謂波羅夷僧伽婆尸沙雖一切罪皆名惡此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者波逸提波羅提提舍尼突吉羅是非惡罪可治罪者可出可除滅是名可治罪不可治罪者不可出不可除滅是名不可治罪若犯罪者若四若五法中作是念信是罪如法滅若犯罪者若四若五法中不作是念不信是罪不如法滅攝罪者以一因緣故盡攝所犯所謂惡律儀攝無罪者以一因緣故攝一切不犯所謂行

善律儀故以一因緣故說一切罪所謂惡律儀以一因緣故說一切無罪所謂善律儀語者比丘應語長老汝作某罪是罪當發露莫覆藏當如法除滅是名爲語憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不是名

憶念說事羯磨者汝長老於此處不白我等不得餘處去是名說事羯磨薩耶羅羯磨者有五種比丘語餘比丘言長老聽我語是事應此處作薩耶羅餘事當彼問作薩耶羅某事當隨處作薩耶羅是比丘說犯事示他過故拔斷緊逸去如惡馬是薩耶羅羯磨事如誣謗者誣謗諍事誣謗方便是名誣謗事誣謗發者發起誣謗是名誣謗發誣謗滅者不作誣謗是名誣謗滅應五種從他求聽長老我說汝事語汝令汝憶念出汝事聽我是故

名求聽與聽者應五種與聽說來語來憶念來出來聽汝來是名與聽用聽者以是聽如法出他事是名用聽遮波羅提木叉者有十種如法遮波羅提木叉說波羅提木叉時若比丘犯波羅夷者若欲出波羅夷事若輕呵僧欲出輕呵僧事若捨戒若欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若見聞疑他破戒事若見聞疑他有破正見事若見聞疑他有破威儀事故遮是名事故遮波羅提木叉遮自恣者四種如法遮自恣以有根破戒遮自恣以有根破正見破正命破威儀遮自恣是名四種如法遮自恣内宿者若以羯磨結淨地已僧坊内宿飲食大比丘不應食故名内宿内熟者以羯磨結淨地已僧坊内煮飲食大比丘不應食故名内熟自熟者若大比丘自作飲食不應食如佛在毗耶離儉時諸檀越欲與僧作飲食作是念若我自舍作飲食多諸知識親里來皆應與分若佛聽僧坊内作者我當作佛即聽近僧坊外作是火起煙塵多人來索若與則不供若不與恐來傷害往

白佛佛言聽汝僧坊内作僧坊内作時諸沙彌守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不足故皆疲極羸瘦是事白佛佛言從今日如是飢餓時若結淨地若未結聽大比丘自作自食從今日若非飢餓時結淨地已二事不應用謂内宿内熟不應食若結淨地若不結大比丘自作飲食不應食若食者犯突吉羅是故說名自熟惡捉者若持淨戒比丘故自取食大比丘不得食是名惡捉不受者若男若女若黃門若二根人不授與大比丘不應食是名不受惡捉受者若大比丘先自取然後從淨人受大比丘不應食是故名惡捉受初日受者如佛在毗耶離飢餓時飲食難得語諸比丘從今日如是飢餓時聽汝若食竟不受殘食法初日受食聽汝食初日受食者若比丘早起從他受飲食未食留置食後食是名初日受食從是出者如佛在毗耶離語諸比丘從今日如是飢餓時從是出食聽汝食從今聽諸比丘食竟若不受殘食法從是出食應食從是出者諸比丘所從檀越家食已

從是家中持食出是名從是出食木果者如雞尼耶結髮梵志多持木果來詣佛所與佛佛語雞尼耶與衆僧作分是人即與諸比丘諸比丘不受作是言我等食已竟佛言從今日如是飢餓時食已雖不受殘食法聽汝食木果木果者胡桃栗榛婆陀摩如是等木果是名木果池物者舍利弗熱血病發諸藥師教食池物舍利弗言佛未聽我等食池物是事白佛佛言從今日聽食池物目犍連以神通力曼陀耆尼池中多持大藕根來大如人髀香美第一如淨白蜜若折乳汁流出持與舍利弗舍利弗問何處得來答言曼陀耆尼池中得來舍利弗言是非人處誰授汝耶答非人授我舍利弗言佛未聽我等從非人受食是事白佛佛言從今日聽從非人受食食如是藕等池物多煮多食多殘以是餘與諸比丘諸比丘不食作是言我等食竟不受殘食法是事白佛佛言從今日如是飢餓時雖不受殘食法聽食池物池物者藕根藕子菱芡根雞頭子等是名池物受者受迦絺那衣

處得七種利隨意畜長衣常不失三衣數數食別衆食過中不白善比丘入聚落若檀越請食食前食後隨意至餘處有住處無住處得迦絺那衣施物應屬安居比丘餘比丘不應分是故名受與上相違是名不受捨者有八事捨迦絺那衣一者衣竟時二者衣成時三者去時四者聞時五者失六者發心七者出界八者捨時是名爲捨不捨者與上相違是名不捨可分物者若物諸比丘現前應分何等是除死比丘重物餘輕物是名可分物不可分物者若物諸比丘現前不應分何等是除死比丘衣物餘重物是五事不可分不可取若衆僧若三人若二人若一人不應分何等五僧伽藍地房舍地僧伽藍房舍牀臥具是名不可分輕物者可分物是故名輕物重物者不可分物是故名重物屬物者若在聚落若空處屬他若男若女若黃門若二根是名屬物不屬物者若物在聚落空地不屬他若男若女若黃門若二根是名不屬物手受物者若物從他受用何等是一切入口物除水及齒木是名手受物非手受者若物不從他受中用何等是一切所用衣鉢等不入口物及水齒木是名不手受物人物者佛聽僧坊使人佛圖使人是人屬佛圖屬衆僧是名人物非人物者佛聽象馬駱駝牛羊驢騾屬佛圖屬僧是名非人物因緣衣者若般遮于瑟等諸大會中得是名因緣衣死衣者若五衆死五衆所應分物是名死衣糞掃衣者五種糞掃衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠齧四初嫁女不淨衣五產衣是五種不應畜四種糞掃衣應畜一塚間衣二往還衣三無主衣四弊納衣是四種應畜是名糞掃衣灌鼻者佛聽眼病比丘畜灌鼻筒如畢陵伽婆蹉等是名灌鼻刀治者若病餘藥所不治佛聽隈處以刀治若病餘藥能治而以刀治得偷蘭遮罪是名刀治活帝治者佛言若比丘病餘藥不能治聽活帝若餘藥能治而以活帝治得偷蘭遮罪是名活帝治剃毛者除鬚髮身上餘毛不應剃若剃得突吉羅是名剃毛剃髮者不得移處剃應一處剃是名剃髮故用者如比丘五種子五種淨應用八種漿以水淨十種衣三種壞色是名故用果蓏者毗耶離諸比丘多有果蓏諸比丘各自恣噉佛言作分分與是中一比丘取二三人分有噉不盡者不得者是時鬪諍佛言從今日諸果蓏不應分若有淨人受取以五種比丘淨法以火刀爪鸚鵡若不生子淨應噉人用物者人間若金銀瑠璃玻瓈牀榻器物比丘不應坐不應用是名人用物非人用物者天上金銀瑠璃玻瓈地牀榻器物比丘應行應坐應用是名非人用物五百人集毗尼者佛初滅度後五百比丘和合一處集一切修多羅一切毗尼一切阿毗曇是名五百人集毗尼七百人集毗尼者佛滅度後百一十歲毗耶離十事出非法非毗尼非佛教是十事不入修多羅毗尼中與法相違威儀相違是十事七百比丘和合一處滅是名七百人集毗尼毗尼攝者二部波羅提木叉并義解毗尼增一餘殘雜說若共若不共是名攝毗尼墨印者四墨印如經中說四大印亦如經中說問佛

何以故說是四墨印答欲說眞實佛法相故來世比丘當了了知是佛說是非佛說是故說墨印何以故說四大印爲成就大事不令諸比丘錯謬故說四大印合藥者諸根藥莖藥葉藥華藥果藥是藥草各各差別和合是名和合藥和合藥者即日受時藥受時分藥受七日藥受盡形藥共合一處時應服過時不得服即日受時分藥受七日藥盡形藥共和合一處時分應服過時分不應服即日受七日藥受盡形藥共和合一處七日應服過七日不應服若盡形壽藥隨意應服即日受時藥即日受時分藥七日藥盡形藥共和合一處不應服即日受時分藥即日受七日藥盡形壽藥共和合一處不應服即日受七日藥即日受盡形壽藥共和合一處不應服是名和合法問時分七日盡形壽得宿受不答不得惡捉不受得受不答不得手受口受藥病得服不答不得手受口受病得服不答得僧坊淨法者若五寶若似五寶在僧坊內比丘取時應作是念此誰物當還是名僧坊淨法林淨法者林名衆多樹一處是中應隨上座取是名林淨法房舍淨法者僧坊中多有別房舍是中應隨上座取次第應住是中隨檀越分處供養應受是名房舍淨法時淨法者飢餓時若病時因緣時佛有所聽是名時淨法方淨法者如比丘閻浮提即至瞿耶尼用閻浮提時瞿耶尼食三方亦如是是名方淨法國土淨法者得神通諸比丘至惡賤國土乞食是比丘先從惡賤人受食噉此人心悔我等墮不淨數便不復與是人持食於比丘前棄地而去諸比丘不知云何佛言從今日至惡織國土棄食著地得自取食隨國土法故如邊地持律第五得受具足戒阿槃摩伽阿槃提國土聽著一重革屣常洗浴皮褥覆如寒雪國土中聽畜俗人鞾故是名國土淨法衣淨法者佛聽著十種衣何等十種衣白麻衣赤麻衣芻摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣鉢兜路衣頭頭邏衣俱遮羅衣是名淨衣法（具足戒竟）

自恣布薩法

自恣法者安居比丘應一處和合衆僧應三種自恣若見若聞若疑問何以故佛聽自恣答以攝衆僧故好惡相教化故爾時出過罪如法得清淨是名自恣法與自恣者病比丘不能來應與自恣若不病比丘自恣時不來得突吉羅罪若是比丘畏失命若破戒若八難中一一難起不得止應與自恣是名與自恣受自恣法者若比丘從他比丘受自恣界內應受若畏失命破戒若八難中一一難起爾時應出界去是名受自恣法說自恣法者比丘從他受自恣到僧中應說若不說得突吉羅若受自恣人睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說自恣法布薩法者半月半月諸比丘和合一處自籌量身晝作何罪夜作何罪從前說戒已來將不作罪耶若有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔若不得同心淨戒比丘當生心我後得同心淨戒比丘當如法懺悔問何以故佛聽作布薩答令諸比丘安住善法中捨離不善離不善法得清淨故是名布薩法與清淨法者布薩時

病比丘不能來應與清淨若能來而不來得突吉羅若是比丘畏失命若破戒若八難中一一難起不得已與清淨是名與清淨法受清淨法者若比丘從他比丘受清淨界內應受若是比丘畏失命破戒若八難中一一難起爾時應出界去是名受清淨法說清淨者比丘受他清淨到僧中說者善若不說得突吉羅若受清淨人若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說清淨法欲法者欲名發心如法僧事中隨僧法與欲是名欲法與欲法者若比丘病不能來應與欲若不病能來而不來得突吉羅若比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起不得止故與欲得來而不來得突吉羅罪與欲者應言比丘與欲來若言與是名得欲若身業與是名得欲若口業與是名得欲若身口業不與不名得欲應將是比丘來僧中若不來應一切僧就是比丘諸比丘不應別作羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名與欲法受欲法者若比丘從他比丘受欲界內應受若是比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起應出界去是名受欲法說欲法者受欲比丘到僧中應說彼比丘欲若說者善若不說得突吉羅罪若是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲法清淨法者比丘語他我清淨無罪是名清淨法與清淨法者若比丘病不能來應與清淨若無病能來而不來得突吉羅若比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起不得止故應與清淨與清淨法者語比丘言與清淨來若言與是名得清淨若身業與是名得清淨若口業與是名得清淨若不以身口業與是名得清淨應將是比丘來僧中若不來一切僧應就是比丘說比丘不應別作布薩若別作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨法者若布薩時僧欲作種種羯磨爾時應俱與欲清淨是名欲清淨法與欲清淨法者若比丘病不能來應與欲清淨若不病能來應到僧中布薩羯磨處若無病能來而不來得突吉羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中一一難起不得止故應與欲清淨比丘應語他比丘與欲清淨來若言與是名得欲清淨若身業與亦名得欲清淨若口業與是名得欲清淨若不以身口業與不名得欲清淨應將是比丘到僧中若不能來一切僧應就是比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若別作諸比丘得罪是名與欲清淨法受欲清淨法者比丘欲受他欲清淨應界內受若畏失命畏破戒若八難中一一難起應出界去是名受欲清淨法說欲清淨法者受他欲清淨者應到僧中說是彼比丘欲清淨若說者善若不說得突吉羅是比丘若睡眠若入定若八難中一一難起不說無罪是名說欲清淨法

起塔法者給孤獨居士深心信佛到佛所頭面禮足一面坐白佛言世尊世尊遊行諸國土時我不見世尊故甚渴仰願賜一物我當供養佛與爪髮言居士汝當供養是爪髮居士即時白佛言願世尊聽我起髮塔爪塔佛言聽起髮塔爪塔是名起塔法塔地者屬塔地者園田穀田於中初起塔是名塔地龕塔

法者佛聽作龕塔柱塔佛廣聽一切作塔是名塔法塔物無盡者毗耶離諸賈客用塔物飜轉得利供養塔是人求利故欲到遠處持此物與比丘言長老是塔物汝當出息令得利供養塔比丘言佛未聽我等出塔物得利供養塔以是事白佛佛言聽僧坊淨人若優婆塞出息塔物得供養塔是名塔物無盡供養塔法者所應供養塔若白色赤色青色黃色諸色等聽供養塔及諸嚴飾具是名供養塔法莊嚴塔法者所應莊嚴塔若金剛座高堂高樓重閣懸諸寶鈴光相瓔珞繒幡華蓋金銀眞珠硨磲碼碯瑠璃玻瓈等種種寶物如是等妙莊嚴具應供養塔是名莊嚴塔法華香瓔珞法者所應供養塔華香末香塗香華瓔珞寶瓔珞羅列然燈作衆妓樂香塗牆壁分布香奩應布華香香油灑地是名華香瓔珞法堅法者比丘隨所住房是中隨檀越分處應受供養是名堅法堅堅法者若檀越與比丘飲食幷衣被以是因緣捨離二事數數食別衆食是名堅堅法粥法者佛聽食八種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥啜時不得作聲是名粥法噉法者佛聽九種噉根噉莖噉葉噉磨噉果噉胡麻噉石蜜噉蜜噉白蜜噉噉時勿令大作聲是名噉法含消法者佛聽四種含消酥油蜜石蜜比丘食是四含消時應作是念我以治病因緣故含不爲美味是名含消法食法者佛聽食五種食餅麨糒魚肉比丘食是食應生厭心爲存身命故念莫墮數數食別衆食又作是念受殘食想是名食法鉢法者佛聽畜二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀鉢瑠璃鉢摩尼鉢銅鉢白鑞鉢木鉢石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須作淨得自畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘如法所用衣物是名衣法尼師壇法者佛聽畜尼師壇爲愛護卧具故無尼師壇不應坐僧卧具上是名尼師壇法鍼法者佛聽畜二種鍼銅鐵鍼糠鼻小豆鼻圓鼻是名鍼法鍼筒法者佛聽畜鍼筒爲愛護鍼不令數失更求覓妨行道故是名鍼筒法水瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名水瓶法常用水瓶法亦應淨潔畜水瓶水蓋亦如是是名常用水瓶者

和尚法者諸比丘無和尚則作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有和尚和尚當教化瞻視爲汝說法佛雖聽許和尚諸比丘不欲作和尚佛教令作和尚是名和尚法共行弟子法者所欲出行應白和尚行時隨和尚後供給所須常隨逐不違離如法事中莫違逆意一切所作皆應白和尚除大小便嚙齒木禮佛法僧是名共行弟子法阿闍梨法者諸比丘無阿闍梨作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有阿闍梨阿闍梨當教化瞻視爲汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘不欲作阿闍梨佛教化令作阿闍梨是名阿闍梨法近行弟子法者所欲出行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後供給所應須當隨逐不遠離如法事中莫違逆意一切所作皆應白阿闍梨除大小便嚙齒木禮佛法僧是名近行弟子法和尚阿闍梨共行近行弟子法者和尚阿闍梨

於共行近行弟子應生兒子想共行近行弟
子於和尚阿闍梨應生父想汝等能如是者
於我法中增長善法是名和尚阿闍梨共行
近行弟子法沙彌法者佛聽沙彌極小乃至
七歲能驅食上烏者是名沙彌法依止法者
有一客比丘未滿五歲日暮來入僧坊求依
止久而不得迷悶躃地垂死諸比丘以是事
白佛佛言從今日莫即日急求依止聽一宿
息已當求依止爾時諸比丘不問好惡趣得
依止不能增長善法佛言莫趣得依止當觀
是比丘能教化弟子令善不如是觀察具足
是功德者當求依止若無具足功德者當更
求依止是名依止法與依止法者比丘若滿
十歲應與依止法滿十歲鈍根不了不應他
依止是名與依止法受依止者比丘應從坐
處起偏袒著衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上
座兩足應三說求依止是名受依止法捨依
止法者有五因緣捨依止一師波那彌二自
捨住處去三反戒四捨此部到異部中五見
本和尚是名捨依止法地法者隨應何地欲

起塔僧坊先應看是地中作不妨行來處樹
林具足水具足晝夜靜寂少蚊䖟少風少熱
少諸毒蝎如是觀察地已起塔僧坊若不觀
察是地起塔僧坊者治塔僧坊比丘得突吉
羅是名地法僧坊法者佛聽諸僧坊中溫室
講堂樓閣一重舍尖頭舍犍那舍佛聽是諸
房舍衆僧畜亦聽一人畜是名僧坊法卧具
法者佛所聽諸比丘卧具麤䏶繩牀細䏶繩
牀枕卧具種種氎處佛聽衆僧畜亦聽一人
畜是名卧具法治塔僧坊法者阿羅毗國諸
塔僧坊毀壞佛知已故問阿難是諸塔僧坊
何以故毀壞阿難言諸六羣比丘欲治故餘
比丘畏不敢治佛言此六羣比丘所欲治塔
僧坊衆僧應羯磨與餘人治者亦與受羯磨
比丘少多造手或著一不墼或以一束草或
塞一孔或塗地泥壁或以牛糞塗地塗壁如
是少多作已言我更不欲作佛言如是人不
應與作羯磨若是比丘能大作功德修治者
應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊法治塔
僧坊人法者若比丘欲新起塔僧坊新作卧

具佛言以是事故僧應令十二歲悉捨餘事
當隨事大小或十一歲十歲九歲八歲七歲
六歲五四三二一歲應捨餘事但令累壁搆
架材木泥覆汙飾是名治塔僧坊人法恭敬
法者隨上座次第禮拜迎來送去合掌曲身
上座邊立是名恭敬法澡豆法者佛聽用小
豆大豆摩沙豆蜱豆胡豆屑一梨頻伽等乾
草屑莫雜香作除病人餘不聽用若不索檀
越自與隨意得用是名澡豆法漿法者佛聽
八種漿等比丘應飲照梨漿莫梨漿拘羅漿
舍梨漿舍多漿蒲萄漿頗樓沙漿梨漿是八
種漿等以水作淨應飲是名漿法藥法者根
藥莖藥葉藥華藥果藥佛聽是藥草聽僧畜
亦聽一人畜是名藥法蘇毗羅漿法者佛聽
飲蘇毗羅漿爲冷病比丘故如爲舍利弗故
聽飲是名蘇毗羅漿法皮韋法者若諸皮韋
比丘不應畜著不應坐除富羅除革屣除富
羅帶革屣帶除摩杖皮及鹿皮除革屣剛細
是名皮韋法革屣法者佛聽二種革屣一重
革屣破慢淨革屣若雜色莊嚴革屣不應畜

是名革屣法支足法者佛聽二種支足物一者廁隥二者支牀脚物八種支足物不聽用是名支足法机法者若動揺若有聲若莊嚴如是机不應畜是名机法杖法者佛聽杖攢若鐵若銅爲堅牢故上作樓環又杖法者佛在寒園林中住多諸腹行毒蟲齒諸比丘佛言應作有聲杖驅遣毒蟲是名杖法杖囊法者佛聽以絡囊盛杖爲愛護故莫令破失更求覓妨行道故是名杖囊法噉蒜法者佛聽冷病比丘噉蒜以藥和蒜如舍利弗等隨噉蒜法應行是名噉蒜法剃刀法者佛聽衆僧畜剃刀一人亦畜爲剃鬚髮故是名剃刀法剃刀鞘法者佛聽諸比丘畜剃刀鞘爲掌護莫令失更求覓妨行道故戶鉤法者佛聽畜戶鉤爲守護房舍守護房舍故則守護自身守護自身故則守護臥具若鎖若戶扂鑐鑰等亦如是是名戶鉤法乘法者佛聽眼病諸比丘乘乘如畢陵伽婆蹉是名乘法蓋法者不應捉蓋入白衣舍除寫蓋持入是名蓋法扇法者佛聽衆僧畜扇一人亦畜是名扇法

拂法者佛聽衆僧畜拂一人亦畜是名拂法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡法治眼法者有五種治眼物黑物青白物屑草屑華屑果汁佛言莫爲端嚴故治眼爲治眼病故是名治眼法治眼籌法者佛聽治眼籌以鐵作銅作貝象牙角木瓦作是名治眼籌法盛眼藥籌物法者是物應好掌護莫令失更求覓妨行道是名盛眼藥籌物法華香瓔珞法者比丘自不得著亦不聽教他人著若不乞而得應隨意受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名華香瓔珞法歌舞妓樂法者歌舞妓樂比丘自不應往觀亦不應教他人往觀是事一切不聽是名歌舞妓樂法臥法者無病比丘晝日不應臥夜若然燈燭不應臥若喜鼾眠應起經行若不能起應屏處去莫以是因緣惱亂餘人是名臥法坐法者比丘晝日若坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱蓋已至中夜息故入房舍四牒

數鬱多羅僧僧伽梨枕頭下右脅著牀累足明相現前憶念起想後夜早起若坐若經行遮惱蓋法是名坐法禪杖法者佛聽法杖及安法杖處爲掌護莫令失更求覓妨行道是名禪杖法禪帶者佛聽腰病比丘畜禪帶如爲舍利弗故聽畜是名禪帶法禪帶法者佛聽三種帶繩織帶辮帶毼繩帶是名帶法衣縲帶法者佛聽衣縲帶爲攝衣令不墮落應好掌護莫令失更求覓妨行道故是名衣縲帶法抄繫衣法者除上高作餘時不應抄繫是名抄繫衣法挑擲法者佛聽挑擲作聲爲恐賊故莫令著餘時不得作是名挑擲法地法者佛聽受地爲僧伽藍故聽僧起房舍故林者林名衆樹事者名鬪亂相言譏謗出罪過名共相憎共相別離如是於自身惡亦令他惡亦二惡故不應作如是等種種衰惱事一切不應作破僧有二種破羯磨破法輪僧破羯磨者若諸比丘一界內別作布薩羯磨是名破羯磨破法輪者輪名八種聖道分令人捨八聖道入邪道中是名破輪是名二種

破僧如是應看和尚阿闍梨看上座中座下
座如上所說法應學如上所說法中亦應善
知羯磨及行法行法者擯比丘云何行諸比
丘應教擯比丘捨是惡事擯比丘不應與他
受具足戒不應與他依止不應畜沙彌衆僧
不應羯磨是人令教化比丘尼若僧羯磨作
教化比丘尼是人不應受不應重犯所擯罪
又不應作相似罪過本罪亦不應作不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應受不擯比丘禮
拜亦不應受起迎不應受合掌曲身恭敬不
應受衣鉢供養不應受敷卧具坐具供養不
應受洗足水供養不應受拭足供養不應受
承足机不應受案摩手足不應出不擯比丘
過罪不應言不擯比丘不應共事常行自折
伏心隨順諸比丘應禮拜迎送種種供養若
不如是法行盡形不得解擯是名擯比丘行
法種種不共住行法云何種種不共住有二
種一自作不共住二衆僧羯磨作不共住種
種不共住比丘不應與他受具足戒不應與
他依止不應畜沙彌衆僧不應羯磨令教化

比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼不應受不
應犯本所作種種不共住罪亦不應犯相似
罪亦不應作過本罪不應訶羯磨亦不應訶
作羯磨人不應受不別住比丘禮拜不應受
起迎合掌曲身種種供養不應受衣鉢供養
不應受所敷坐具卧具供養不應受洗足水
承足机案摩手足等供養不應出不別住比
丘過罪不應言不別住比丘不應共事僧不
應羯磨作敷卧具人若僧羯磨作不應受僧
羯磨作使沙彌人不應受僧若羯磨不應作
僧若羯磨作使守園人不應受僧若羯磨不
應作若僧羯磨作處分受請人不應受若僧
羯磨不應作一切羯磨作典知衆事人不應
受若僧羯磨不應作應折伏心行莫犯諸比
丘犯諸比丘更增種種不共住諸比丘應語
是比丘言長老當折伏惡心下意除去瞋恨
破憍慢莫令衆僧合種種不共住罪驅汝去
處處皆不容汝汝應在此衆僧中懺悔此罪
汝此罪此僧能解餘處僧不得解若是人聞
是語心不折伏當驅遣如惡馬拔羈繫逸去

是種種不共住比丘行法闥賴吒比丘行云
何有二十二法當知是村根多聞何等二十
二善知事起根本善分別事相善知事差別
善知事本末善知事輕重善知除滅事善知
滅事更不起善知作事人有事人有敎勅力
能使人受力有方便軟語力亦能使人受有
自折伏力亦能使人受知慙愧心不憍慢無
憍慢語身口意業無所偏著不隨愛行不隨
瞋行不隨怖行不隨癡行成就是二十二法
能遏諍事不依二伴黨求法求財是名闥賴
吒比丘行法實覓罪相行者若比丘自言我
有是罪後還言無是比丘以白四羯磨與實
覓罪相實作羯磨如象手比丘若比丘得是
覓實罪相羯磨是比丘亦不應與他受具戒
不應與他依止不應畜沙彌衆僧不應羯磨
令教化比丘尼若僧羯磨作教化比丘尼不
應受不應起本所作罪亦不應犯相似罪亦
不應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵作羯
磨人不應受淨戒比丘禮拜不應受起迎合
掌曲身種種供養不應受衣鉢供養不應受

所數坐具卧具供養不應受洗足水承足机案摩腰背手足等供養不應出淨戒比丘過罪不應言淨戒比丘常行自折伏心隨順諸比丘應禮拜迎送種種供養若不如是法行盡形不得解是羯磨是名貰覓罪相比丘行法波羅夷與學沙彌行法者若比丘作婬欲已乃至彈指頃不生覆藏心衆僧以白四羯磨還與是比丘學法廣說如與難提是名與學沙彌大比丘戒一切應持應在大比丘下行坐應授大比丘飲食自應從未受大戒人受飲食得與大比丘同室再宿自不得與未受大戒人過再宿是與學沙彌得作二羯磨布薩羯磨自恣羯磨是與學沙彌不得與衆僧足數作布薩及諸羯磨是名波羅夷與學沙彌行法

十誦律卷第六十

音釋

捺乃八切　髀部禮切股也　菱芡菱力膺切菱角也芡巨險切雞頭也　菰郎米切蘴實也　鞾訂戈切鞦後也　糒平祕切乾糗也　歠昌悅切大飲也　蚊蝱蚊無分切蝱莫耕切　蝎許竭切蝎蟲也　墼古歷切塼坏也　豍必迷切豆名　棧與限切　積側賣切　蒜蘇貫切葷菜也　鞘私妙切刀室也　扂徒點切門扂也　鑐鑰鑐相俞切鎖鑐也鑰以灼切關鑰也　鼾許干切　辮步殄切交也　繯于串切環也

十誦律卷第六十一　榮一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之二

僧上座法者上座法若僧唱時若打揵椎時應疾到座坐已看上中下座莫令失次教令相近坐應示相若不覺應彈指向若彈指不覺應語比座應徐徐輭語若飲食時上座應教一切等與應待唱僧跋一切衆僧應隨順上座是名僧上座法僧坊上座法者若僧坊破壞是上座應自治若使人治若不見比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若無看病人應與看病人若僧差看病人是人不肯應次第看若是僧坊中僧應得利施上座應一心勤作方便令不失若得是利施物應置隨所堪能比丘令入分處若僧坊中有所作事上座應先自手作是名僧坊上座法別房上座法者是別房若毀壞上座應自治若使人治若不見房中比丘應推覓若有病比丘應看視問訊若無看病人應與看病人若看病人不肯別房中應次第看若是別房中僧應得

利施上座應一心勤作方便令不失若得是
利施物應置隨所堪能比丘令分處若別房
中有所作事上座應先自手作是名別房上
座法阿藍者僧伽藍僧伽藍中種種制限是
制限若隨法不自惱亦不惱他是應受若知
制限失利爲自惱亦惱他不應受應餘處去
若是比丘自知有同見勢力能如法滅是惡
制當白衆僧滅是名阿藍法林法者林名叢
樹是林枝葉相接面拘盧舍内隨意不失依
是名林法阿藍者僧伽藍僧伽藍中多諸別
房別房中有種種制限是制限若隨法不爲
自惡亦不爲他惡是應受若知是制限失利
爲自惡亦他惡不應受應餘處去若是比丘
自知有同見勢力能如法滅是惡制當白衆
滅是名別房法房舍法者若比丘隨所住房
舍應掃灑泥塗瓏治卧具若有垢應浣若欲
出行應還僧卧具閉戶下鑰是名房舍法卧
具法者若比丘著僧卧具得出僧坊門外四
十九尋不得過若過至地了時得突吉羅戶
法者戶名出入處若打戶時不應大打若開

戶時不得大排若閉戶時當徐徐入出戶時
亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是名戶法
扃法者應施居去時當閉爲守護僧房亦守
護自身故是名扃法空僧坊法者比丘若入
空僧坊應掃灑令淨是中若有器物應洗者
當淨洗著覆處若有淨人當去僧房中草若
無淨人比丘如法應作者當作不應空僧坊
中直出入是名空僧坊法鉢法者比丘應看
鉢如自眼不應置地不應置石上不應置高
處不應置屋溜處不應置牆頭不應置大小
便處及洗大小便處不應持入浴室不應以
雜沙牛屎洗若未乾不應舉亦不得令火乾
不應故打破不得輕用應好掌護勿以更求
因緣故妨行道是名鉢法衣法者當掌護衣
如自皮若著僧伽梨不得捉持瓦石泥上草
木等不應以青黃等色塗染若著僧伽梨不
應掃灑塗地不應以足蹋不應敷坐不應敷
卧不襯身著僧伽梨隨僧伽梨法應用鬱多
羅僧隨鬱多羅僧法應用安陀會隨安陀會
法應用是三衣應用淨染壞色畜五種純色

不應著餘異色貼及納衣若比丘貧少衣不
能得割截衣應衣上安條若五若七若九若
十一若十三若十五若過十五若能得應割
截作僧伽梨鬱多羅僧安陀會是名衣法尼
師壇法者比丘不應受單尼師壇先受尼師
壇不應離若捨得突吉羅是名尼師壇法鍼
法者如上說鍼筒法者佛聽畜鍼筒爲安鍼
故比丘當掌護莫令失更求覓妨行道故破
戒無慚愧沙彌不應令舉是名鍼筒法淨水
瓶法常用瓶法亦如上說粥法者有五利益
故聽啜粥除饑除渴下氣除臍下冷消熟臟
中生者是名粥法食法者比丘食五食時應
觀是食難求得難成辦當觀入口在生臟熟
臟若出時由是食因緣故起種種煩惱罪業
受苦果報是名食法食處法者比丘若到食
處應默然一心持威儀能起他淨心當徐
入徐坐是名食處法與食法者比丘未受食
不應與他先受已後當與他阿誰應與若父
若母若與閉繫人若與急須食人若妊身女
人來應正觀當少多與畜生應與一口是名

與食法乞食法者比丘應一心從檀越受食莫散亂心勿觀好惡應生不淨想是名乞食法乞食人法者如雜部中廣說乞食持來法者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時節早晚持食來是名乞食持來法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡鑵廁澡鑵中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問當知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭若上座應善教化下座比丘應爲說阿蘭若法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士至阿蘭若處應爲說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士去者善若不去

少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應常一心先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器常令有水淨澡鑵廁澡鑵中亦應令有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若不能得修學當問當知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘諸比丘出界上座應教化下座比丘爲說近聚落住法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來應爲說甚深法示正道邪道應說知見教布施持戒忍辱行善受持八戒是名近聚落住上座法洗足盆法者比丘見洗足盆空應自著水若使人著是名洗足盆法洗足上座法者若下座已洗灑足上座不應驅遣若驅得

突吉羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒著衣若泥洹僧高應下著若衣囊在右肩上應轉著左肩上若杖油囊革屣針筒在右手中應移著左手中若有大小便應先在外却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草木樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧坊外有牆塹刺棘應在現處立一心淨持威儀能起他善心若見舊比丘應問此僧坊中有若干歲比丘房舍不若言有即語開門開門已入復問是房舍中爲有人爲空耶若言空應問用何等水若言井水應索鑵及繩掃篲應開房戶彈指若有毒蟲聞聲便去當安徐往出枕被褥牀榻覆地物出已應掃灑泥塗抖擻牀席被褥枕覆地物覓蟲覓蟲已還如本敷洗足盆淨澡鑵廁澡鑵中皆著水持革屣至水邊浣拂拭物浣已絞捩絞捩已擘散然後捉革屣先拭前頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊應右手取水左手洗足若在左邊應左手取水右手洗足洗足已著革屣入房閉戶下

居坐繩牀先徐攝一脚次攝第二脚攝已大
坐正觀諸法地了已應問舊比丘此僧坊中
有前食後食不應問乞食處何處有惡狗惡
牛大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆鉢羯
磨何處可行何處不可行問是等事已應行
乞食若是客比丘欲去鏇繩掃箒還付本主
屏當卧具閉戶下居已去是名客比丘法客
比丘上座法者客上座應籌量客比丘多少
應語舊比丘言我爾所客比丘來當知須爾
所卧具是名客比丘上座法欲行比丘法者
若比丘明日欲行今日應辭和尚阿闍梨若
聽去便去若不聽去不得強去若是中住知
不能增長善法當出此僧坊觀諸方籌量伴
侶是中人眞實不同心不若道路病痛不棄
我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去
得突吉羅是名欲行法欲行比丘上座法者
欲行時上座應最後發當付囑僧卧具出僧
坊已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物
上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非
法散亂調戲是名欲行上座法非時法者若

比丘非時欲行應白和尚阿闍梨我至某城
邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應強
去是名非時法非時會法者除六齋日餘非
時會非時事非時坐若聞唱時打揵椎時應
速去遠次第坐應隨法隨毗尼隨佛教行莫
輕上下座是名非時會法非時會上座法者
如上說僧上座會坐法者月六齋所謂八日
十四日十五日二十三日二十九日三十日
於是日無病比丘應和合一處說法是中若
外道論義師懷嫉妬心來欲破說法比丘當
如法難詰降伏莫瞋惡口是名會坐法會法
會坐上座法者若下座先坐上座來不應令
起若驅令起得突吉羅是名會坐上座法說
法人法者應一心說法生慈悲利益心當淨
潔明了莊嚴語言次第相續辯才無盡如是
說法隨順諸法實相爲法故說不爲利養是
名說法人法說法人上座法者若下座法師
說法上座法師應觀察所說爲次第說爲不
次第說爲說法爲說非法爲次第說法應隨
順讚善不次第若說非法應呵止是名說法

人上座法諸外道梵志六齋日和合一處說
法大得利養增長徒衆洴沙王深愛佛法故
作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我
當引導大衆自往聽法令諸比丘以是因緣
大得供養增長徒衆以是事白佛佛言從今
日聽諸不病比丘六齋日和合一處說法諸
比丘隨佛教聽六齋日一處說法國王群臣
皆來聽法諸比丘大得供養徒衆增長諸比
丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是念佛
聽我立說法善以是白佛佛言聽立說法爾
時諸比丘廣說大經說者勞悶聽者疲極以
是事白佛佛言若宜止時到聽止時諸比丘
取佛經義自用心廣分別說諸比丘心疑將
無壞法耶以是事白佛佛言從今日聽取佛
經義莊嚴言辭次第解說佛經本當直讀誦
莫雜論義爾時諸比丘處處亂唄佛言不應
處處亂唄爾時二比丘一處合唄佛言不得
二比丘合唄若合唄得突吉羅時諸比丘以
說法唄取財利佛言不應以法取財利若取
得突吉羅爾時說法得者將大衆到餘處說

法唄者佛言不應將大衆到餘處說法唄除自徒衆爾時諸比丘令一眼無眼通精癭無手僂脊跛人說法讚唄時有賢者深愛佛法諸外道嗤弄言此是汝等讚施師汝等塔汝等所尊敬先受供養在前食在汝等前行者正如是耶諸賢者皆大羞愧以是事白佛佛言從今日一眼無眼通精癭無手跛僂脊不應請說法讚唄若請得突吉羅爾時有諸破戒破正見人令說法是人說法因緣大得供養徒衆勢力行非法事不可禁止諸比丘以是事白佛佛言從今不應請破戒破正見人說法若請說得突吉羅不知使誰說法讚唄佛言若請先習說法讚唄者令作若無先習說法讚唄者當次第語令說法唄若諸比丘中無先習說法唄者又不次第說法唄諸比丘得突吉羅是名說法法不說法者如雜部中廣說安居法者比丘若欲安居先應籌量住處若住處出入安隱有好樹林有好水晝夜少音聲少蚊虻蜈蚣毒蛇少風少熱是中有眞實比丘得同意比丘共安隱坐禪說法

聽法者病疾當得隨病藥隨病飲食瞻病人籌量如是事已應安居若不如是籌量安居得突吉羅安居中法者比丘安居中無佛所聽因緣不應出界宿乃至一夜如迦尸王子出家作比丘父王欲起佛圖遣使喚兒汝來共起佛圖是比丘言佛未聽我爲作佛圖故破安居以是事白佛佛言從今日聽爲起佛圖故去是名安居中法安居上座法者安居上座應觀諸房舍誰治誰不治若治應讚言善好若不治教令治是名安居上座法安居竟法者比丘安居已應作三事更唱界分若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣所攝所住房應灑掃泥塗若臥具有塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處出戶下居聽隨意去是名安居竟法受衆法者比丘應籌量衆爲樂說法爲樂默然若樂說法應隨宜爲說若樂默然則止是名受衆法往衆會法者比丘應先分別剎利衆應如是至婆羅門衆應如是至居士衆應如是至比丘衆應如是至到是衆中應如是入出行坐應如是問訊如是言

說或時應默然是名往衆會法受衆法者受衆比丘應觀是衆誰善行誰不善行若善行者應好看視供給衣鉢湯藥所須若有罪應佐助令得出若非善行者應如法呵責令心調伏是名受衆法受衆上座法者受衆上座應如法教化衆莫令非法調戲散亂是名衆上座法波羅提木叉法者五種說波羅提木叉說戒序餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲一又復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲二又復說戒序四波羅夷說十三僧伽婆尸沙餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲三又復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定法餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩竟是名爲四第五廣說是名波羅提木叉法說波羅提木叉人法者說波羅提木叉比丘先當闇誦令利莫衆僧中說時錯謬是名說波羅提木叉人法僧會法者除月六齋日餘殘僧會僧事僧坐處唱時打揵椎時諸比丘應速去如法次第坐應隨法隨毗尼隨

佛教行不輕上中下座是名僧會法上座法者如上非時會上座說中座法者中座下座比丘欲入白衣舍當推上座在前應恭敬上座若欲便利中下座應待不應遠去若白衣來語諸長老入當答言小待須上座至若檀越急喚入當留上座所坐處然後坐檀越言受水當言小待須上座入是名中座法下座法者下座比丘應掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門中衆僧會處地應次第敷坐牀應辦火及火爐應辦燈及燈具洗足瓮中著水淨瀨鑵廁瀨鑵中皆著水如是僧所有作事下座皆應作是名下座法上中下座法者上中下座比丘隨佛所說戒盡應受持是名上中下座法浴室法者比丘入浴室應一心小語好持威儀收攝諸根是名浴室法浴室洗法者浴室中洗得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣五少病痛是名浴室洗法浴室上座法者浴室中上座若見下座比丘已洗不應驅遣若驅遣得突吉羅是名浴室上座法和尚法者和尚應教化共行弟子遮令離惡知識令近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名和尚法共行弟子法者共行弟子不應輕慢和尚有所作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供給一切所須常隨和尚意不得違逆若有所作不白和尚不得作除禮佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲比丘和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付囑餘比丘若和尚不好應捨去是名共行弟子法阿闍棃法者阿闍棃應化近行弟子遮令離惡知識令親近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名阿闍棃法近行弟子法者近行弟子不應輕慢阿闍棃有所作事皆應白阿闍棃行時當隨從阿闍棃後常供給一切所須常隨順阿闍棃意不得違逆若不白阿闍棃不得有所作除禮佛法僧用齒木大小便若近行弟子知阿闍棃邊不能增長善法應白阿闍棃持我付囑某比丘阿闍棃應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當付囑餘比丘若阿闍棃不好當捨去是名近行弟子法沙彌法者沙彌不應輕慢和尚有所作事皆應白和尚行時當隨從和尚後常供給一切所須隨順和尚意不得有違逆若有所作不白和尚不得作除禮佛法僧用齒木大小便沙彌住和尚邊知不能增長善法應白和尚持我付囑某甲比丘和尚應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付囑餘比丘若和尚不好應捨去應令取草樹葉取果齒木除僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙彌法出力法者若白衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘比丘爾時應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言先語是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若是人捨惡事便止莫令得事是名出力法隨後比丘法者隨後比丘不應在前亦不應久在後不得並肩行莫先語不應多語不

問不應語若問當時答若前行比丘說非法
後比丘應呵止若說法應隨喜若如法得施
應受是名隨後比丘法常入出家比丘法者
入出家時常攝諸根不應調戲淨持威儀如
法能起檀越善心是名常入出家比丘法至
家法者若比丘散亂心不猒離心至檀越家
常得五罪一不請自入二屏處坐三強坐四
別數數食五無男子與女人過五六語是名
至家法住家法者住家比丘應善知坐處坐
法差別應爲諸白衣說甚深法示邪道正道
應說知見常應教布施持戒忍辱行善與受
八戒是名住家法住家上座法者住家上座
應好觀自徒衆莫令諸根散亂調戲當淨持
威儀起檀越善心是名住家上座法語言法
者客比丘初來時舊比丘不應疾與卧具先
應共語次問用僧卧具隨是比丘上中下應
與卧具是名共語言法息法者客比丘初來
時不應從舊比丘疾索房舍卧具初入僧坊
先應在現處立淨持威儀守攝諸根然後向
舊比丘說房舍卧具是名息法漉水囊法者

比丘無漉水囊不應遠行若有淨水若河水
流水又復二十里有住處不須漉水囊是名
漉水囊法經行法者比丘應直經行不遲不
疾若不能直當畫地作相隨相直行是名經
行法虛空法者一切虛空無界地人向空中
人空中人向地人不得遮羯磨作羯磨是名
虛空法便利法者比丘若欲入廁先應彈指
若有先入者應待出已脫衣著一處然後入
廁應蹲坐若便利未下者不應待待下者不
應留是名便利法近廁法者比丘不應近廁
讀誦經論義說法不應近廁浣染割截刺衣
一切所作不應近廁除便利是名近廁法廁
板法者比丘應安徐便利勿令汙板是名廁
板法廁上坐法者若下座先入廁已舉衣上
座後來不應驅遣若驅遣得突吉羅是名廁
上坐法拭法者不應用利物拭不應用草拭
應用滑石輭木是名拭法洗處法者若不洗
大便處不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉
羅若無水若白衣事水若著藥不得洗如是
不洗無罪是名洗處法近洗處法者若近洗

處不應讀誦經論義說法浣染割截刺衣一
切有所作不應近洗處但除洗是名近洗處
法洗處板法者比丘應安徐洗勿令濕板是
名洗處板法洗處上座法者若下座先在洗
處坐上座來不應驅遣若驅遣得突吉羅是
名洗處上座法小便處法者不得處處小便
應在常處是名小便處法近小便處法者比
丘不應近小便處讀誦經論義說法不應近
小便處浣染割截刺衣一切所作不應近小
便處但除小便是名近小便處法小便處板
法者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名
小便處板法小便處上座法者若下座先入
上座來不應驅遣若驅遣者得突吉羅是名
小便處上座法唾法者比丘不應大聲唾不
應唾淨潔治地是名唾法唾器法者佛聽二
種唾器若瓦若銅應好守護勿令失更求覓
妨行道故是名唾器法鉢枝法者佛聽用鍮
石銅鐵錫白鑞瓦作應好牢護莫令失更求
覓妨行道是名鉢枝法齒木法者佛聽齒木
三種枝上中下上者尺二寸下者六寸餘者

是中是名齒木枝法擿齒法者不應用利物擿齒不應強擿不應破斷是名擿齒法刮舌法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法擿耳法者不應用利物擿耳垢不得強擿當徐徐擿勿傷耳肌是名擿耳法如是等比丘法當應受學修行與上法相違是名非法行法竟

十誦律卷第六十一

音釋

揵椎（梵語也此云鍾亦云磬揵巨言切椎音地）者

扂（徒點切戶牡也所以閉戶）

躡（尼輒切蹈履也）

櫬（初覲切近身衣也）

顰蹙（顰毘賓切蹙子六切顰蹙愁貌）

塹（七豔切坑也）

篲（祥歲切掃帚也）

抖擻（抖音斗擻音叟抖擻振舉也）

絞捩（絞古巧切捩練結切）

屏當（屏音併當去聲與摒擋同）

詰（溪吉切責問也）

洴（音瓶）

唄（音敗梵誦也）

癭（於郢切頸瘤也）

跛（布火切足偏廢也）

嗤（赤之切笑也）

瓫（蒲奔切與盆同）

漉（盧谷切滲也）

蹲（音存踞也）

鍮（音偷）

擿（他歷切挑也）

刮（俱八切）

齗（疑斤切齒根肉也）

十誦律卷第六十二　榮二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

毗尼相

三事決定知毗尼相一本起二結戒三隨結復有二種毗尼諍毗尼犯毗尼復有二種毗尼淨毗尼煩惱毗尼復有二種比丘毗尼比丘尼毗尼復有二種毗尼遍毗尼不遍毗尼諍毗尼者相言共鬪諍訟相罵相打作二分諸比丘應觀察是事何因緣起云何可滅起鬪亂事因緣者十四破僧事六鬪諍根本起鬪亂因緣滅相言事者以二毗尼滅現前毗尼多覓毗尼是名滅毗尼云何犯毗尼五衆犯定犯攝犯毗尼示何五種所謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅犯是五衆犯應求本起應覓除滅本起者五衆罪所起因緣有身犯非口非意有口犯非身非意有身意犯非口有口意犯非身有身口意犯無有但意犯是名犯起因緣有犯下罪心念便除滅有犯中罪從他除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二者不覆藏覆藏者隨覆藏日與別住不覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不可治則不可除滅煩惱毗尼者應覓起因緣滅因緣起因緣者可繫法中貪著心見利味諸煩惱發是名起因緣滅因緣者於可繫法中觀無常座滅猒離捨滅善心住諸禪定三昧地中和合諸行繫心緣中入三脫門能斷見諦所斷思惟所斷結使二種結斷故證沙門果隨得果故有聖人差別是名攝斷結比丘毗尼者是淨是不淨比丘尼毗尼者是淨是不淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受槃三時淨者初夜後夜分應若坐禪若讀經一夜淨者比丘尼應一夜畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒人應移處宿五夜淨者佛聽極久五夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月淨者應半月一處和合說戒作布薩一月淨者得非時衣極久得一月畜

衣二月淨者比丘聽二月無依止三月淨者比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在多雨國土應四月空地住八月在覆處五月淨者比丘五月受迦絺那衣八月淨者受露坐比丘右少雨國土應八月在露地住四相在覆處九月淨者比丘有事未了久極應停至九月一歲淨者一歲比丘得受迦絺那衣二歲淨者二歲比丘尼應常隨逐和尚三歲淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩牀上得共二人坐獨坐牀上但一人坐

五歲淨者五歲比丘應依止他滿五歲已得依止宿六歲淨者比丘尼六歲應依止他滿六歲已得離依止宿七歲淨者佛聽沙彌極小乃至七歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作使十歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小十歲曾嫁沙彌尼得受六法十二歲淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具足戒十二歲淨比丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙彌尼年十八歲應受六法二十歲淨者沙彌年二十應受具足戒童女式叉摩尼正三十應受具足戒二十歲比丘僧應令教化比丘尼一淨者應一比丘作阿地壇布薩二淨者二比丘應共分施物展轉分三淨者三語布薩四淨者四比丘應說波羅提木叉五淨者五比丘應差自恣人八淨者八比丘應受大衆會法十淨者十比丘應受具足戒二十淨者二十比丘應作出罪羯磨鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨得畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜

月頭刀子爲割截衣故鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三種鼻穗鼻圓鼻小豆鼻比丘無鍼不應行染淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物染衣佛言用根汁莖汁葉汁華汁果汁新生榰子糞汁染壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若蒨量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木叉并義解毘尼增一無本起因緣毘尼共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力是淨不遮又如是諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨比丘比丘尼應用是事不淨比丘比丘尼不應用是事其方其時淨比丘比丘尼應用是事其方其時不淨比丘比丘尼不應用是事其時其人應自用如饑餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少無病比丘不應用如是

事應籌量輕重本末已應用

波羅夷法

佛在毘耶離爾時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷婬欲先作無罪我多作婬欲不知我何處是先何處非先如是心生疑悔是事白佛佛言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯齊何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂比丘雖有是五

狂相若自知我是比丘作婬欲得波羅夷若
不自知不犯問毗尼中說散亂心不犯云何
名散亂心佛言有五種因緣令心散亂爲非
人所打故心散亂或非人令心散亂或非人
食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或
先世業報故心散亂比丘有是五種散亂心
自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯佛
言病壞心人不犯云何名病壞心人有五種
病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心
或冷發故病壞心或三種俱發故壞心或時
節氣發故壞心比丘有是五種病壞心若自
覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆
子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作
婬欲已還生信心欲出家作是念我當問諸
比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不
得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛
言若比丘不還戒戒羸不出自至家作婬欲
是人可得受具戒從今日是戒應如是說若
比丘入比丘法不反戒戒羸不出作婬欲乃
至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道

中作婬欲心生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言道中道想作婬欲得波羅夷道中
非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非
道非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非
道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口
道若令入大便道中得波羅夷入小便道中
得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於象作
婬欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不
觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾豬羊犬
猿猴麞鹿鵝鴈孔雀鷄等亦如是若觸波羅
夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙
有一比丘常婬欲發語善知識我婬欲常發
憂惱不能自止得一女人共作婬欲可休知
識語言便可作去即隨知識語作婬欲知識
比丘心生悔我不得波羅夷耶以是事白佛
佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長老優波離
問佛言世尊偷蘭遮云何懺悔除滅佛言有
四種偷蘭遮有偷蘭遮罪從波羅夷生重有
偷蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽
婆尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生輕

優波離從波羅夷生重偷蘭遮應一切僧前
悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭遮應出界外
四比丘衆悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷
蘭遮亦出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽
婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅
佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣
持鉢入城乞食食竟持尼師壇著左肩上入
安陀林一樹下敷尼師壇大坐有魔天神來
欲破是比丘三昧化作端正女人在比丘前
立比丘從三昧起開眼見此女人即時起貪
著心世俗禪定不堅固發婬心失禪定欲摩
女身女人即却漸漸遠去是比丘即起隨逐
時林中有死馬到死馬邊女人不現是比丘
婬欲燒身故共死馬作婬作婬已欲熱小止
即時生悔言我已墮非是比丘釋種子諸比
丘必棄我不復共我住我不應以是不淨身
著袈裟即攝袈裟著囊中置肩上詣佛所爾
時佛與百千萬大衆圍遶恭敬說法佛遙見
是比丘來作是念若我不輭語勞問是人必
破心肝熱血從面孔出是比丘到佛所佛言

善來難提汝能還學比丘學耶是比丘聞佛言善來難提心大歡喜作是念我當得共諸比丘住必不擯我如是思惟已答佛言世尊我能還學比丘學爾時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我難提比丘不還戒戒不羸作婬欲我難提從僧乞還學法僧憐愍難提故還與我學法第二第三亦如是乞是中一比丘應僧中唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作婬欲難提從乞還與學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事如是持與學沙彌行法者與學沙彌佛所結一切戒盡應行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自應從沙彌白衣受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與白衣沙彌過二宿得與大比丘布薩自恣二羯磨與學沙彌不得足數作布薩自恣羯磨憍

薩羅國有一比丘深山林中獨住有非人女來語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語我是斷婬欲人女言汝若不來我當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我不共汝作婬欲作是語已中夜比丘臥眠鬼女合納衣持比丘著王宮內夫人邊臥眠王覺見已問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰我是釋子沙門王言汝何以來此比丘以是事具向王說王言汝何用在深山林中住爲惡鬼所嬈汝去我知佛法故不與汝事是比丘有大事得脫向諸比丘具說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是無八深山中可畏處不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女人來語比丘言作婬欲來比丘言莫作是語我斷婬欲人鬼女言若不作我當破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我終不與汝作婬欲比丘夜臥鬼女以納衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘酒瓮中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事

酒舍人言汝去比丘以從是大事得脫故向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日比丘深山林中空處可畏無人處不應住有比丘在惡牛群中行惡牛逐欲觸比丘走到女人上女抱捉比丘比丘出手推却是比丘心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日應安徐行牛群中有一比丘看井墮井中井中先有女人比丘墮上女人抱捉比丘比丘推却有居士入僧坊井上看見是比丘即時索出出時與女人俱出居士問言比丘與女人是中作何等比丘言是女人先墮我後墮是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是白佛佛言無罪從今日應一心看井莫令墮有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到小門中欲入有女人欲出二人肩相觸是比丘生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心無罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從

今日當徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事到比丘尼所語比丘尼言度我出家諸比丘尼不思惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼驅出復摩捫式叉摩尼式叉摩尼驅出復摩捫沙彌尼沙彌尼驅出比丘尼自念我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無罪從今日去當好思惟然後應度有一賈客遠行其婦與他人作婬欲有身身轉大怖畏故自墮胎墮胎已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者是家中有一比丘尼常入出其家是比丘尼中前著衣持鉢來入其舍比丘尼問言汝何故愁憂答言我夫遠行我於後與他作婬泆有身聞夫欲來我怖畏故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁憂語比丘尼言善女汝能爲我棄此死兒不答言我能持去誰能知者即盛著瓮中以物覆頭遠棄著無人行處是中有諸博掩人見是比丘尼持瓮各相謂言往看比丘尼棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘無斷婬欲共比丘尼行婬欲有身生兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陀聞是事心大愁憂以是事白佛佛以是因緣故和合僧佛知故問是比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵是比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿聞跋陀迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一處後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人言爾王出後時守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門出徑到祇洹爾時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛遥見來近已佛言善來跋陀迦毗羅當佛作是語時即失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼已到佛所頭面禮佛於一面立佛爲說四如意足神通道即時比丘尼得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢比丘尼心悶躃地時諸群臣以冷水灑還得醒悟向比丘尼悔過諸比丘尼驅出汝是行婬欲人出去是比丘尼言我無受欲心諸比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知而故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪爾時佛語諸比丘尼汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人業報因緣故得女根他人強行婬若比丘尼他人強捉行婬無受欲心無罪有比丘尼名善生端正可愛能動人心迦毗羅緊度先不語直來摩捫是比丘尼驅出比丘尼驅出已心生疑悔我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言無受欲心無罪有比丘尼名陀尼端正可愛能動人心中前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中有諸博掩人將入深林中強共行婬諸比丘尼驅令出坊作是言汝是行婬人不應住此是比丘尼言我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝到深林中行

婬云何不受是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問汝實受細滑不答言世尊我云何受我以手推脚蹋轉身不能得脫佛言若無心受無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事是比丘尼手推脚蹋轉身不受爲他強捉無罪有比丘尼名守園中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人牽入深林中強爲婬欲諸比丘尼驅令出坊是比丘尼言諸善女我無心受細滑諸比丘尼言諸博掩人等將汝入深林中作婬欲云何不受是時阿難在比丘尼坊中諸比丘尼向阿難說阿難問是比丘尼敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答是比丘尼心念諸比丘尼驅我出坊長老阿難復嫌我我用活爲今當至阿耆羅婆河自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮沒爾時諸博掩人遊戲岸邊見已相語汝看是比丘尼爲水所漂浮往取來即共出之扶著岸邊水出得穌將入深林共作婬欲還來入坊諸比丘尼復驅出言汝先言無心受細滑今博掩人將汝入深林中作婬已放來是比丘尼不知云何以是事白佛佛知故問比丘尼言汝有心受細滑不答言世尊我云何受我啼哭大喚語言莫作不能得脫佛言汝若無心受細滑無罪佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比丘尼事女人以先世業因緣故得是女根不得自在雖啼哭亦強捉雖言莫作亦強作雖大喚亦強作若比丘尼爲他強捉無受欲心無罪

初波羅夷竟

盜戒

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘結不盜戒言先作不犯是比丘心生疑悔言我多盜取材木不知何者是先何者非先是事白佛佛言達尼迦比丘未結戒前一切時取材木不犯是名先作不犯有比丘空處取無所屬物持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若知是物屬他得波羅夷若是物屬他生無屬想取得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷是物無屬生有屬想取得偷蘭遮無所屬物生疑亦得偷蘭遮若無屬物生無屬想無罪比丘他不與飯食自取持去心生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言當計是飯食直飯糒魚肉餅亦應計直有比丘不請自來食心生疑我不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日不請不應往食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚落有知識比丘與取食分是比丘從聚落還知識比丘言我與汝取食分是比丘言汝何故取答言爲汝故取是比丘言我不語汝汝何故取知識比丘生疑我將不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日比丘若他不語不應取食分若不語而取得突吉羅有一比丘至聚落衆僧分飯是比丘有二共行弟子是弟子不相知故俱取食分後二弟子自相語言汝所取分我所取分誰具足取得波羅夷心生疑以是事白佛佛言不犯從今日應自相語令一人取取時當言我與某甲比丘取食分有一比丘病衆僧分飯看病人爲取飯是比丘死諸比丘不知云何是事白佛佛言若病人先死後取飯還歸本處若先取飯後死應

同死比丘餘物分

十誦律卷第六十二

音釋

犍告岡切 蒨倉向切絳色也 豬陟魚切與猪同 擯必刃切逐也 嬈音遶亂也 摩捫捫音門摩捫以手捫摸也 犕音攺乾鞁也

十誦律卷第六十三　榮三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三

諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意是比丘發去中道心悔生慚愧我等云何於善佛法中以信出家而作賊耶作是念已便不復去心疑我等將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意發去時中道一人心悔生慚愧我云何於善佛法中以信出家而作賊耶復作是念若我不去餘人或當殺我當共去我不用物不取分作是思惟已逐去逐去已是中不奪他物亦不取分是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作賊去來答言隨汝等意發去去到家都無所得是諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答言隨汝意發去是中半比丘邏道半比丘取物邏道者言我等不取他物無罪也後生疑我等作如是事將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意發去已半得物半不得物不得物者言我不得他物不取分無罪也又復生疑我等將無得波羅夷是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言共作賊去來答言隨意相語言常少少取莫令具足取已合衆人物欲分物滿五錢諸比丘生疑我等將無得波羅夷耶以是事白佛佛言隨人取物離本處計直守邏人與比丘衣比丘不取作是念是中誰是檀越誰是主是事白佛佛言但隨施者受有賊捉弟子將去和尚還奪取和尚疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言若決定屬賊得波羅夷若未決定無罪阿闍梨近行弟子亦如是又賊捉一比丘將去還自奪身走來生疑我將無得波羅夷耶以是事白佛佛言自偷盜身無罪比丘持可稅物行到關門作是念我若持是物過得波羅夷又作是念是稅直我寧持與若

佛法僧若和尚阿闍棃若父母如是思惟已爲守關人共輭語語言我持是物供養若佛法僧若和尚阿闍棃若父母因是物與他若作信若自供所須如是等口輭語力得過無咎飛過無罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是念我後不復還主求索言長老還我牀作是言不與汝尋生疑悔心我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷已作是念我不復還主來索言長老還我經來作是言不與汝尋生疑悔心我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷弊衣囊囊中有大價衣見已生念我將無得波羅夷耶是事白佛佛言計囊價直五錢得波羅夷若不直得偷蘭遮諸賊持酒至阿蘭若處飲半藏半諸比丘遊行林中見有酒語弟子持到住處用作苦酒弟子隨教持歸賊還求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比丘言持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何故賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘

生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉到山林中食半藏半諸比丘遊行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何以故賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是肉無主故取佛言無罪從今日見物應好思量已取諸賊破城邑聚落若持錢物上至阿蘭若處後官力來圍遶是處是賊怖畏急故持物施諸比丘施已便出去諸白衣來見物在比丘所語言長老此是我物今在汝手比丘言賊布施我諸白衣言誰信汝語汝或自作賊或從賊得諸比丘不知云何是事白佛佛言莫從賊取物若賊主與當取取已便染壞色著若壞色已主故索者當還有居士脱衣著道邊便利有納

衣比丘見四向顧視不見人便取持去居士言比丘莫持我衣去比丘不聞故去不止居士走逐奪取語言比丘法應不與強取耶比丘答言我謂是衣無所屬居士言是我衣非無所屬比丘言若是汝持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日見物應好思量已取物實有所屬似無所屬諸人有親里死棄著死人處是國土人法好淨潔脱衣著死人處外然後入燒屍納衣比丘見是衣四顧不見人便持去白衣見已語比丘言莫持我衣去比丘不聞其言故去不止白衣走逐捉奪取衣語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬白衣言是我衣非無所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若取物應好思量已取有物實有所屬似無所屬浣衣人持諸衣浸著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是

衣耶爾時納衣比丘求弊納衣故到是處見是衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似無所屬復有浣衣人持衣至水邊浣衣已絞捩曬已一處坐看有納衣比丘求弊納衣是處見衣四顧不見人便持去浣衣人來見比丘持衣去語比丘言莫持我衣去比丘不聞故去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似

無所屬有一小兒持舍勒終日在道中戲忘舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是處見已四顧不見人便持去小兒舍勒有女人出見語比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得女人言我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝莫持去比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言無罪從今日若見衣好思量已取諸納衣比丘著不淨汙納衣諸天神金剛神不喜亦失威德是事白佛佛言不淨汙納衣不應著著得突吉羅有一居士聞諸釋子比丘能著納衣持大價氎裹八枚錢著糞壤中令縷現遠處立看有一納衣比丘求弊納故到是處見縷已便取取已見是大價氎便持去居士喚言長老是我氎汝莫擔去比丘言我自糞壤中得何預汝事居士言我聞釋子比丘能著弊納衣欲試故持大價氎裹八枚錢是氎中有八枚錢若不信我可數看數看已實有八枚錢比丘言若是汝許便持去比丘生疑我

將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有一納衣比丘藏納衣著一處入舍衛城乞食更有納衣比丘求弊納故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水浣之祇洹門邊曬衣主比丘乞食還久求不得欲入祇洹見在門邊語取衣比丘言長老汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故衣主言我納衣汝輙持來取衣比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取藏物異無所屬物亦異憍薩羅國近死人處有諸天祠舍守祠舍人浣衣絞捩曬已不收斂風吹墮死人處有一比丘死人處住襯死屍見是衣四顧不見人便持去守祠人見語言長老莫奪我衣去比丘言我死人處得何預汝事守祠人言是我衣我浣絞捩曬有小因緣不時收斂風吹墮死人處比丘言若是汝衣便持去比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白

佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取諸比丘取屬死人處中衣諸旃陀羅言長老莫取我是中輸稅物諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日有屬死人處衣比丘不應取若取得罪爾時於屬死人處外邊斂取小段弊納諸旃陀羅亦不聽取是事白佛佛言是中若遮莫取若取得突吉羅有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面禮佛足右遶已去到自舍是夜辦多美飲食辦食已晨朝敷坐處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍長老耶舍守僧坊請食分給孤獨居士二小兒到祇洹僧坊中庭遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘見已作是念此兒可愍無所知故當爲是賊傷害劫奪即入禪定以神通力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂是官力若聚落力所見圍遶我或當了如是思惟便疾遠去諸比丘來語耶舍言汝得波羅夷耶舍言何以故諸比丘言賊侵惱奪是兒物汝便爲奪取故耶舍生疑是事白佛佛知故問汝云何奪取耶舍言我現神通力佛言現神通力取無罪有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面禮佛足右遶已去到自舍是夜辦具多美飲食辦已晨朝敷坐處時到遣使詣佛所白佛言世尊食具已辦唯聖知時佛及衆僧入居士舍一比丘守僧坊請食分新誦呪術給孤獨居士二小兒到祇洹遊戲諸賊欲侵惱劫奪比丘見已念言是兒可愍無所知故爲賊所傷害劫奪我新誦呪術可試誦救是小兒有驗以不即誦呪術有四種兵出諸賊見已心大怖畏念言是或官力若聚落力圍遶我我或當了如是思惟已便疾走去諸比丘來語守僧坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊比丘言何以故諸比丘言人欲侵惱奪是兒物汝便奪取故是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我試誦新呪術救是小兒故出四種兵取佛言若誦新呪術取無罪舊比丘到餘聚落衆僧分衣是比丘有善知識爲是比丘取衣分是比丘從聚落還善知識比丘語比丘言長老爲汝取衣分是比丘言何以取善知識比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日若比丘不語不應爲他取衣分若取得突吉羅舊比丘到餘聚落衆僧分衣是比丘有二共行弟子是二弟子不相知故各爲和尚取衣分後二弟子自相語言汝亦取衣分我亦取衣分誰具足得波羅夷耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今日應白相語令一人取取時當言我與某甲比丘取衣分有一比丘病衆僧分衣看病比丘爲取衣分是病比丘死諸比丘不知云何是事白佛佛言若先死後取衣分者應還歸本處若先取衣分後死者應同死比丘餘物分有一居士數數用衆僧田不與衆僧稅直是居士後時欲種舊比丘來語居士言汝數數用衆僧田而不與直汝今莫種若欲種者當與僧價居士聞是語故強種時舊比丘却卧地遮犂居士慚愧即休不種是比丘生疑我將無得

波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日莫身
作可羞事有一比丘盜佛圖物生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言若有守護者應
計直若具足得波羅夷舊比丘令人種衆僧
田是衆僧田近一居士田比丘亦令人種居
士田居士語比丘言莫種我田比丘言我自
種衆僧田何預汝事居士言是田我有非人
作證是國土諸田中以𣟴若死人脚骨頭骨
著土中爲識居士示其相比丘見已慚愧捨
犂牛去是比丘後還復遣人過相種居士後
見語比丘言我先與汝共諍時出地相已不
知耶今日云何復種是比丘即捨犂牛去心
生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言應
計價直若具足得波羅夷不具足得偷蘭遮
有一比丘不與取華樹生疑我將無得波羅
夷耶是事白佛佛言應計是華樹價直若具
足得波羅夷果樹亦如是有一比丘破鵰巢
時鵰常來園遶精舍空中悲鳴佛問阿難是
鵰何故大悲鳴耶阿難言有一比丘破其巢
是故悲鳴佛言從今日不應破鵰巢若破得

突吉羅復有比丘取鵰巢煮染時鵰常來園
遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鳥何故悲鳴
阿難言一比丘取鵰巢煮染是故悲鳴佛言
從今日不應取鵰巢煮染若取得突吉羅有
居士蘿蔔園盛好一比丘詣居士所語言與
我蘿蔔居士問言汝有價耶爲當直索比丘
答言我無價居士言若人須蘿蔔者當持價
來若我直與云何得活比丘言汝心定不與
我耶居士言我定不與汝時比丘以呪術力
呪令乾枯是比丘如是作已心生疑我將無
得波羅夷耶是事白佛佛言應計是蘿蔔直
若具足得波羅夷若不具足得偷蘭遮莚園
華園葉園果園亦應如是計價直有馬行食
比丘以一束草示馬馬隨比丘去比丘指示
餘草心念使食他草是比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷
蘭遮諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城共賈
客俱來是中有險道諸賈客乘好馬語諸比
丘汝亦乘是好馬令疾過險道是中有比丘
乘是好馬生心作是方便是馬可得身亦小

動尋生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有賈客乘滿船寶
比丘寄載渡河生心作如是方便是寶可得
身亦小動尋生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一賈客
載滿船寶渡水船沒水中寶物沉下衣箱隨
流而去船主怖懼不得往取有比丘下流洗
見已取持去賈客見已語比丘言莫奪我衣
箱比丘言我自水中得何預汝事賈客言我
船沒水中沉失寶物衣箱隨流下我怖懼故
不得時取比丘言若是便持去是比丘生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有
一比丘持四方衆僧物移著餘坊心生疑我
將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得突吉羅諸賊牽牛上至阿蘭若處繫著
樹而去諸比丘食後經行林中見繞樹挽紖
比丘憐愍解放尋生疑我將無得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅
舍衛國有一天神像能與人願有一居士從
求所願得隨意願歡喜故以白氎裹天像身

是中有比丘名黑阿難有大力不畏神像奪
神戳持去後生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有天神像
能護人身有一居士從求所願得隨意願是
居士歡喜故以金髮繫頭上黑阿難大勇健
欲往奪金髮欲到神便怖之是比丘心驚毛
豎循彼不畏降伏此神奪金髮持去後生疑
我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮舍衛國有居士婦到阿耆羅
婆河邊浴是諸居士婦脫莊嚴具衣服著岸
上入水洗浴岸邊樹上有獼猴來下持珠瓔
珞還上樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著
衣求珠瓔珞久不得便捨去獼猴見去已還
持瓔珞著本處已還上樹比丘食後遊行樹
林中見是瓔珞識其主便持還居士婦居士
婦言比丘汝是賊偷我瓔珞心悔已方還我
比丘言我不爾居士婦言汝云何得是比丘
以是事具說比丘心生疑我將無得波羅夷
耶是事白佛佛言無罪經行道頭窟上康郎
鳥在上作巢常持骨及弊紬衣來棄著地經

行比丘便壞是巢是鳥常來園遶精舍空中
悲鳴佛知故問阿難是鳥何故悲鳴阿難言
有一比丘壞巢是故悲鳴佛言從今日不應
壞是康郎鳥巢若壞得突吉羅諸比丘一處
有庫藏以飲食錢物著中鼠從穴中出偷錢
物弊衣飲食持入穴諸比丘疑誰偷是物去
時有一比丘著食置床邊待時至當食鼠從
庫中出持食入穴比丘見知是鼠偷物是比
丘壞是穴亦得鼠物亦得自物盡自取諸比
丘言汝得波羅夷罪是比丘言何以故諸比
丘言汝取鼠物故是比丘生疑我將無得波
羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷從今日
當自取物鼠物不應取一比丘在房中臥夜
鼠持食來著牀下比丘早起澡手從淨人受
已便食諸比丘不大見是比丘乞食手足常
淨潔便問言長老不見汝乞食手足常淨耶
是比丘言諸長老有鼠夜持食來著我牀下
我早起澡手已從淨人受已食是故我常不
乞食手足淨潔諸比丘言長老汝得波羅夷
是比丘言何以故諸比丘言鼠不與汝自取

食故是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛語諸比丘汝莫謗是比丘事何以故
是鼠次前世是此比丘父愛念子故見便心
愛故常持食著牀下是比丘無罪有諸獵師
逐鹿走入僧坊是獵師來求鹿諸比丘不與
獵師久不得便還去諸比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言無罪復有一獵師
以無毒箭射一鹿逐走入僧坊獵師來求比
丘不與久不得便還去比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一獵師以
毒箭射鹿鹿走入僧坊獵師來求比丘不與
獵師言是鹿被毒箭必當死比丘言死便死
不得與獵師久不得便去去未久鹿便死諸
比丘不知云何是事白佛佛言應還歸獵師
有諸獵師作鹿撥比丘以快心壞得偷蘭遮
以憐愍壞得突吉羅有捕鳥師張搭比丘以
快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅諸捕
鳥師張羅比丘快心壞得偷蘭遮憐愍心壞
得突吉羅有捕鳥師張細網比丘以快心壞
得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅捕鳥師有籠

烏車比丘快心壞偷蘭遮憐愍心壞突吉羅賣衣人買衣比丘見是衣便持去賣衣人言莫持我衣去比丘言我持衣示彼已還歸汝後生心欲不復還尋生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘使木師作不與木師價木師索直比丘生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘取陶師瓦器不與價陶師從索與我價比丘生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷是

事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘從店肆買物不與價店肆賣物人從索價比丘生心不與尋生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有病地丘與諸看病比丘價言汝持是價作三新粥我啜是粥亦與衆僧是看病諸比丘作是言我何爲以是價作粥與衆僧我等但作少粥與病人是錢我等當分取共作是筹量已作粥與病人錢便共分取是諸看病比丘即時生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不

得波羅夷得突吉羅有一比丘病思餅與諸看病比丘價言汝持是作餅我自食亦與衆僧諸看病比丘作是言我何爲以是價作餅與衆僧我但作餅與病比丘是錢我等當自分取共作是筹量已作餅與病人錢便共分取是諸看病比丘即時生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅有一比丘病多有錢作是念我死後衆僧必當分我錢我今當令僧不得分念已語看病人言作麼沙豆羹與我來看病人作羹與以

小因緣故看病人出病人以錢著羹中合咽是食難消故便死看病人持棄死人處諸烏來破腹出腸錢墮地時衆僧即打揵椎呼看病人來言見死比丘多有錢汝持來衆僧當分諸看病比丘求錢不得有一冢間比丘到死人處觀無常見是錢持來與衆僧即生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有病比丘多有田地語諸看病人言喚諸比丘來我處分此地與佛與衆僧若與人諸看病人生念病比丘若以是地與佛與衆僧與

人我等無所得便不爲喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何是事白佛佛言莫以小因緣違逆病人語當隨病人處分皆爲作有病比丘多衣鉢多生活物病比丘語諸看病比丘言喚諸比丘來我當處分是物與佛與衆僧與人諸看病人生念是病比丘若以是物與佛與衆僧與人我等無所得便不爲喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何是事白佛佛言莫以小因緣違逆病比丘語當隨所處分皆爲作有東方比丘尼與波梨

比丘尼共道行波梨比丘尼在前東方比丘尼在後波梨比丘尼失衣東方比丘尼得共合一處時東方比丘尼唱言誰失此衣我地得波梨比丘尼言汝取是衣耶答言我取衣主言汝得波羅夷問言何以故答言汝以盜心取是比丘尼心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有施越比丘尼喜得供養大得酥油蜜石蜜有一賈客見是比丘尼心喜作是言善女汝若須酥油蜜石蜜隨意欲舍取比丘尼言爾作是請時有餘比丘尼

開過數日便往到賈客舍詐言施越比丘尼須五升油賈客言用作何物答言我持至比丘尼寺中賈客便與是比丘尼持至寺中便服過數日賈客見施越比丘尼語言善女汝何以但索油不索飯肉羹等比丘尼言汝何所道賈客言先有一比丘尼來云汝索五升油我便與施越言好若更索餘物亦與施越到彼比丘尼邊言汝是弊比丘尼惡比丘尼賊比丘尼汝得波羅夷是比丘尼言何以故施越言賈客不施汝汝誑他取油故答言非不與取我以汝名字故取是比丘尼生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以施越名字故取佛言不得波羅夷故妄語故得波逸提從今日不得詐稱他名字取若取得罪

十誦律卷第六十三

音釋

邏郎佐切巡也　曬所賣切日乾也　縷力主切綫也　挽紖挽音晚挽也紖直忍切牛系也　摾其亮切與強同摾略於道也　搨徒合切正作搨以索罥物也

十誦律卷第六十四　榮四

秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

善誦第十誦之三餘

舍衛城有賈客莊嚴船入大海入已龍來捉船諸賈客各自求所事神天禮拜求願猶不蒙恩不能得脫中有一賈客是目連弟子目連常出入其舍此人即作此念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通變作金翅鳥王在船頭立諸龍見是金翅鳥王甚大怖畏捨船沉沒大海諸賈客皆得安隱往還到舍衛城讚歎目連實成就大神通力我等從海得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是船屬龍汝便奪之目連生疑是事白佛佛知故問汝云何救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪舍衛國賈客出行城邑聚落治生於險道中爲賊圍遶不得進退諸賈客各自求所事神天禮拜求願了不蒙恩不能得脫中有一賈客目連是師常出入

其家此人即作是念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通力現四種兵諸賊見已即作是念此或是王力若是聚落々來圍遶必不得出如是怖畏捨遠去諸賈客從險道中得安隱往返到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等從險道得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是賈客屬賊汝便奪故目連生疑是事白佛佛知故問汝云何救目連言我以神通力佛言若神通力救無罪長老畢陵伽婆蹉常出入一檀越舍有一小兒比丘到其舍時一小兒捉足作禮捉足而起是小兒在水岸邊戲有船賊來漸漸誘進上船長老畢陵伽婆蹉以天眼見即入禪定以神通力在船頭立小兒見以如常法接足作禮各以兩手捉一足是長老即時飛去小兒隨去到舍諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言是小兒屬賊汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云何救答言我以神通力佛言若以神通力救無罪洴沙王與竹園中衆僧五百守園人此五百人去竹園不遠作大聚落止住其中賊常來刧奪長老畢陵伽婆蹉見已作是念寧可使此人為賊所撓害耶即入禪定以神通力作高垣牆賊夜來作高梯未辦地以了賊便怖畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言賊來壞聚落汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通力佛言若神通力救無罪

跋難陀釋子夏末月處處遊行歷觀諸寺欲知諸寺安居僧數并物多少時到一處諸比丘遙見從座起即與坐處問訊就坐小默然已問諸比丘此住處衆僧得安居施物不諸比丘言得問分未答言未跋難陀言持來與汝分諸比丘持此物來令分跋難陀與作分上座得分已欲持起去跋難陀言上座小住勿便去上座言住作何等跋難陀言汝等已得財施當與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴飾語為說種種妙法上座心歡喜故盡以物分與跋難陀言我分盡以施汝第二第三上座皆亦如是如是展轉一切衆僧亦如是如是展轉至處處寺中皆如是得多物持衣襆來入祇洹爾時諸比丘在祇洹門邊經行遙見跋難陀來作是言是跋難陀釋子無慚無愧有見聞疑罪多欲無猒持是衣襆來漸漸近已諸比丘問跋難陀何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨言云何比丘餘處安居餘處受物諸比丘種種呵責跋難陀已是事白佛佛以是因緣和合僧佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵責跋難陀云何名比丘餘處安居餘處受物佛但呵責而未結戒

佛復憍薩羅國一住處與多比丘安居諸白衣居士見多衆僧為作房舍衣家中衣安居衣佛後歲還祇洹安居是處有二長老比丘安居此諸居士心念我等亦當如去年施物

令諸比丘得衣我得布施福不斷絶此諸居士知前所施多持衣物到此住處布施此二長老是比丘作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀釋子夏末月遊行從一住處到一住處遍觀諸住處安居僧數所施物多少又作是念佛去年安居處是中必多有施物今當詣彼念已便去是二長老遥見已從座起迎與坐處問訊跋難陀坐已小默然住問是長老是處衆僧安居有施物不答言有問言分未答言未分何以故長老答言是衣物多我等人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好若分知汝等得何罪二長老語跋難陀汝能分不答言能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚名爲三我一人二聚衣名爲三是羯磨好不答善好持是衣裹縛欲擔去二長老言聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言當與即持一上價衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即裹縛多衣物擔負到祇洹諸比丘祇洹門邊經行遥見跋難陀來自相謂言此無慚無愧有見聞疑罪多欲無猒人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀向諸比丘廣説上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種呵責跋難陀云何名比丘故奪二長老物呵責已是事白佛佛以是因緣和合衆僧佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責跋難陀汝云何欺誑故奪是長老比丘物種種因縁呵責已語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物是跋難陀先世欺誑是二長老比丘奪物是事中間今聽過去世河曲中有二獺在是中住河邊得一鯉魚無能分者二獺守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能爲我分不答言能此中應經書語分不得直爾分時野干即分魚作三分頭爲一分尾爲一分中間肥作一分作三分已問言誰喜近岸行答言此是誰喜入深水行答言此是時野干言汝一心聽説經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者爾時野干口銜是大魚身歸去婦見持是大魚來説偈問言善哉智者何處得是滿口無頭無尾鯉魚來答言有愚癡不知斷事喜鬪諍者智者因是得爲王者得增庫藏此無頭尾魚我以斷事故得佛語諸比丘汝謂此二獺豈異人乎即今二長老比丘是時野干者豈異人乎今跋難陀是爾時跋難陀奪獺物故今世亦奪佛種種因縁呵責跋難陀已語諸比丘從今日不應餘處安居餘處取物若取得突吉羅

阿難有共行弟子名直信輙善好人常入出一居士舍是居士有二兒居士得重病直信比丘往問訊居士與施坐處共相問訊是居士小默然已語直信比丘若我死後觀二兒若有好者當與戸鑰作是語已便命終是直信比丘即觀善好見便與戸鑰第二兒索分

物得尸鑰者不與時小兒到阿難所言直信比丘阿難便擯直信比丘是釋種子語五百釋子言爲我求請和尚聽我懺悔答言云何能令汝得懺悔直信言汝等盡爲我將男女大小詣和尚所頭面禮足在前坐和尚必當爲汝等說法和尚說法默然已汝等盡留諸小兒便捨去和尚必當言汝等將是諸小兒去作是語時汝等當言聽直信比丘懺悔者我當將去諸釋子言爾即時五百諸釋子如直信比丘教將小男女至阿難所頭面禮足在前坐阿難爲說法已默然諸釋子留諸小兒便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將諸小兒去彼言若聽直信比丘懺悔者我當將去阿難思量已語諸釋子言聽作懺悔阿難後語弟子汝得突吉羅罪

有二比丘共作善知識一名旃陀羅二名蘇陀夷旃陀羅比丘有僧伽梨欲貿易蘇陀夷比丘須僧伽梨旃陀羅置僧伽梨著房中蘇陀夷謂旃陀羅欲貿是衣我今須之便試著看若可身者我便取之旃陀羅入見著衣已便語言汝得波羅夷蘇陀夷言何以故答言汝盜心著我衣蘇陀夷言不爾汝欲貿僧伽梨我須之汝出後我試取著看耳蘇陀夷心生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以同意取佛言若以同意取無罪從今日非同意物不應取若取得罪有五種同意取一可信善知識二人現在三物現在四取時白他五取彼必歡喜是名五種有二比丘共爲善知識一名須尸摩二名和修達須尸摩能裁割衣和修達須裁割衣持衣裁到須尸摩所問言誰能割截是衣者我當與是人鉢須尸摩言我能與汝裁割衣汝與我鉢不答言能須尸摩言若與我鉢者留衣財著我邊去即便留衣去後須尸摩即與裁割縫兩向出葉卷牒已還主語言我用汝衣財作衣訖汝與我瓦鉢來和修達言汝是客作貧窮不能自活人也答言汝不知那我是即時和修達淨洗鉢著一面未與便出去時須尸摩作自物想取持去和修達來不見鉢語須尸摩言善知識汝得波羅夷何以故汝以盜心取我鉢須尸摩生疑悔我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以自物想取佛言無罪從今日不應爲取物故與他作若爲取物故作得突吉羅不犯者若彼言汝有事我當代汝作我若守僧房汝當代我迎食分如是無罪

有二客比丘一名阿逸多二名舍摩達多是二客比丘向暮來舍摩達多比丘著新染好衣阿逸多見是衣即生貪心是二人共房舍宿各自卷牒是衣纏裹置一處以小因緣故是衣易本處阿逸多比丘夜未曉謂己衣是舍摩達多衣以盜心而持去地了看乃是已衣心生疑我將無以自盜衣故得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以盜心取佛言先作故無罪從今日自衣不應以盜心取若盜心取得偷蘭遮放豬人失豬諸賊在祇洹塹中殺豬取好肉持去留腸著塹中諸比丘早起乞食見是腸語弟子言持此腸煮我乞飯食去放豬人不見求覓到是中遥見烟便往看見煮豬腸問言諸比丘此

中作何等答言我煑豬腸放豬人言我失豬汝等煑豬腸汝必偷我豬諸比丘答言我等不偷汝豬我於塹中得是腸耳放豬人言諸比丘語我貰諸比丘若不肯語我實我當向官言言已官人問比丘言汝實偷豬耶比丘言不我自於祇洹塹中得官人言此諸比丘終不能殺豬即放比丘令去餘時若空地見豬腸莫復取是比丘於是諍訟事邊得脫諸比丘聞是事白佛佛言從今日如是不淨棄物不應取若取得突吉羅有守甘蔗園人失甘蔗守多羅人失多羅果亦如是有諸人民親里死以白氎裹棄著死人處時阿難遊行是中見便持去死人即動語阿難言莫奪我衣阿難還以氎覆死人已去阿難到祇洹語諸比丘言某處死人以氎覆有比丘名黑阿難凶健有力問阿難言在何處答言在彼處即便往取時死人便動語黑阿難言莫奪我衣黑阿難罵言小鬼弊鬼汝何處有是衣汝以貪著是衣故生此鬼中黑阿難持衣在前去死屍啼哭逐黑阿難持是氎入祇洹中祇洹中有大威德諸天鬼神不聽是小鬼入時死屍墮祇洹塹中時黑阿難以氎示諸比丘言是死人衣我持來諸比丘問言死人今在何處答言在祇洹塹中諸比丘生疑是事云何即以白佛佛語黑阿難還將死屍去置本處還以白氎覆行時當在後莫在前在左邊行莫在右邊近頭邊莫近足勿令汙汝佛以是因緣語諸比丘從今日死屍若未壞不應取衣若取得突吉羅有一比丘福德喜得酥油蜜石蜜一賈客見是比丘語言大德汝須酥油蜜石蜜來至我舍我當與汝比丘言爾是比丘有共行弟子聞作是念此賈客常請我和尚自恣與酥油蜜石蜜我今當往試之實能與不如是思惟已過數日往索五升酥賈客即與是弟子持著食中與和尚過少時賈客見是比丘語言大德何以不索飯肉羹等但索五升酥耶比丘言汝道何等答言大德弟子來索五升酥不索餘比丘言好若更索餘當與是比丘到弟子所言汝得波羅夷弟子言何以故賈客不與汝汝輒取賈客五升酥故弟子言我非不與取是賈客常自言請和尚與酥油蜜石蜜我試往索看為實能與不得酥還著和尚食中我不自用是弟子生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷故妄語故得波逸提油蜜石蜜亦如是有一住處林中虎殺鹿食肉餘骨肉在諸比丘食後經行林中見此殘鹿見已自相語言持此殘鹿著房中明日當食諸比丘持歸著房中已虎飢還至本處求鹿不得遶祇洹精舍吼佛知故問阿難虎何以吼阿難言諸比丘持虎殘骨肉著房中是故吼佛言從今日虎殘骨肉不應取若取得突吉羅何以故虎於肉不斷望故若師子殘肉可取何以故斷望故　第二波羅夷竟

善誦第十誦之四

殺戒初

佛在婆耆國婆求沫河邊佛與婆求沫諸比丘結不殺戒言先作無罪是諸比丘生疑悔我多為諸比丘讚歎死令發死心而殺不知何時是先佛言未結戒前婆求沫諸比丘一

切時不㐌故說先作無罪有一比丘以非人想殺人是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言人作人想殺得波羅夷人作非人想殺得波羅夷人中生疑殺得波羅夷非人非人想殺得偷蘭遮非人人想殺得偷蘭遮非人中生疑殺得偷蘭遮有一比丘久來病有相識比丘來問訊病人言覓刀與我比丘言用作何等病人言但與我來即持刀與病人得刀持入房坐牀以自割咽是相識比丘過五六日已生疑是病人持刀入房五六日不出不還我刀爲作何等即入房看見病比丘死刀在地是比丘作是念病人死是我因緣若彼索刀我不與者則不死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日不應令病人得刀若令得刀得突吉羅有比丘常入出一居士舍是比丘早起著衣持鉢入居士舍居士行不在其婦爲敷座處坐已共相問訊小默然已語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語汝夫甚惡婦言我能令善比丘出後即與夫毒藥是居士食即死後時比丘著衣持鉢復到居士舍是婦與敷座處坐已共相問訊小默然已語比丘言作婬欲來比丘言姊莫作是語我斷婬欲人彼言汝先不語我是斷婬欲人我爲汝故殺夫而今方言我斷婬欲人耶比丘言我不教汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡十二比丘言我但言汝夫惡性不教汝殺是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一比丘常入出一居士舍是比丘中前著衣持鉢入居士舍居士病婦語比丘言共作婬欲來比丘言汝夫病云何作是語答言我能令無病比丘出後婦即以毒藥殺夫比丘後時復著衣持鉢到其舍婦言作婬欲來比丘言我斷婬欲人汝莫作是語其婦言我爲汝故殺夫汝今云何方言我斷婬欲人比丘言我不教汝殺夫我言汝夫病云何作此言是比丘生疑以是白佛佛言無罪比丘殺心打人是人若死得波羅夷若不死得偷蘭遮比丘以殺心打人是人未死頃比丘若狂若返戒得偷蘭遮比丘瞋母墮胎若母死得波羅夷若兒死偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮若瞋兒故墮母胎若兒死得波羅夷若母死得偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得偷蘭遮比丘墮他胎是人死已產出得波羅夷若胎是鬼死已產出得偷蘭遮若胎是畜生死已產出得波逸提比丘尼亦如是十三有一比丘病語看病人言我欲得蘇毗羅漿看病人即與飲已便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一梵志病疥搔到諸比丘所言我若得蘇毗羅漿當得差比丘言汝是貧窮乞兒腹中常空何故生此瘡答言我曾有是瘡飲是漿得差比丘與漿飲已便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一人貫在木頭極受苦惱有一冢間比丘到死人處觀無常見此人此人語比丘言若我得蘇毗羅漿當得活此比丘即與飲已便死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪有一人被截手足著祇洹塹中諸比丘尼爲聽法故來到祇洹聞是人啼哭聲女人輕躁便往就觀共相

語言若有能與是人藥使得時死者則不久受苦惱中有一愚直比丘尼與蘇毗羅蹳是人即死諸比丘尼語言汝得波羅夷是比丘尼言何以故答言汝若不與是人藥是人不死是比丘尼生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與比丘尼言我欲令早死不久受苦故與佛言是人死時汝即得波羅夷阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作手中墼墮木師頭上便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作斧墮殺木師比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起浴室挽材上比丘少材重捉不禁材墮殺木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心比丘言人少材重力不禁故失材佛言無罪從今日當一心好觀下復有阿羅毗國作浴室故挽梁上比丘少梁重捉不禁故梁墮殺木師諸比丘

生疑我將無得波羅夷是事白佛佛知故問汝以何心比丘言諸比丘少材梁重捉不禁故失佛言無罪從今日作當一心觀莫令殺人若人少不應挽重物阿羅毗國覆浴室故囊盛泥牽上繩斷殺木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日作應好用心莫令殺人有一比丘山上坐禪更有一比丘在上推石墮坐禪比丘頭上即死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日欲推石時當唱言石來石來有一比丘牛羣中行有惡牸牛逐欲觸比丘比丘走墮一小兒上小兒即死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日安詳牛羣中行有一比丘病久羸瘦脊瘻作是念我何用是活今可自投深坑死即自投坑坑中先有野干噉死人比丘墮上野干死比丘脊得直是比丘生疑我將無得波逸提耶是事白佛佛言無罪從今日莫以小因緣便自殺有一比丘暖處坐以衣自覆有餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我起我起

便死餘比丘復重喚言起起便即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮比丘狂以殺心打他若是人死得波羅夷若不死得偷蘭遮有一比丘病久看病比丘看視故作是念我看來久是病人不死不差令不能復看置令死是看病人便不看故病人便死是看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病多有衣鉢財物看病人瞻視來久作如是念我今不復能看置令死財物當入衆僧分更不看故病人便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘食不消故以厚衣被自纏裹坐坐一處有餘比丘來喚言起答言莫喚我起我起當死餘比丘重喚言起起便即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘癰瘡未熟有一比丘來破是比丘即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言若癰瘡未熟破人死得偷

蘭遮若破熟癰死無罪有一比丘病看病人久與求隨病飲食不能得語病人言我久爲汝求隨病飲食不能得今趣得食便噉是病人趣得食食故便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病看病人爲多求藥而不能得是看病人到病人所言我爲汝故求隨病藥而不能得汝今趣得藥當服是病人趣得便服即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言若趣與藥死者得偷蘭遮若與隨病藥死無罪有一比丘病語看病人言汝扶我起扶我坐與我著衣扶我出房坐與我洗浴與我著衣將我日中將我陰中還將我房中令我坐令我卧是比丘即便死看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪坐禪比丘睡行禪比丘以法杖觸令覺即便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若觸若不觸必當死故無罪坐禪比丘睡行禪比丘以綿毱擲令覺即便死是比丘生疑我將無得波

羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若擲若不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有一比丘持水灌頭令覺即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言是比丘刀風發若灌若不灌必當死故無罪十七羣衆中有一小兒喜笑諸比丘捉擊攊令大笑故便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心答言以戲笑故擊攊大笑故便死佛言無罪從今日不應擊攊人若擊攊得波逸提有一居士得新穀菜先與衆僧後自噉有一阿蘭若比丘常入出此居士舍是阿蘭若中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊是居士見阿蘭若作是念是新穀新菜當與此阿蘭若不與衆僧即持與阿蘭若比丘諸比丘生念此居士常得新穀新菜先與衆僧然後自食今歲何以不與衆僧耶諸比丘自相問言誰是彼舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必當是彼所遮諸比丘言喚是阿蘭若比丘來比丘來已諸比丘語言某甲居士歲歲常持

新穀新菜先與衆僧然後自食今歲不與必是汝遮答言何故遮諸比丘言此比丘不肯直首當以兩木押取其辭押時便死諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安居起衣有一阿蘭若常入出其舍是比丘中前著衣持鉢入居士舍至坐處坐共相問訊居士見已作是念是衣我當與是阿蘭若不與衆僧念已即持衣與是比丘諸比丘作如是念某甲居士常與衆僧安居衣今歲何故不與共相問言誰是彼舍常入出比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常入出其舍必是阿蘭若所遮諸比丘言喚是比丘來來已諸比丘問言某甲居士歲歲常與安居僧衣今歲不與必是汝遮答言我何以故遮諸比丘言此比丘必不肯直首當擲著池中著時即死諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食遊行乞食時到一多人鬧處門中擲衣角觸木杵木杵倒

壓殺一小兒比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日乞食時當一心觀前後有一乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食遊行諸處到一婆羅門舍是舍主晨朝洗頭洗身著新白衣在中門間坐上座比丘在門下立彈指婆羅門聞彈指聲即出看見比丘即生惡心作是念我未祠天未祠亡父母親里禿道人著壞色弊衣斷種人先來從我乞食以瞋心椎胷令去比丘倒一小兒上小兒即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日乞食時當一心觀前後有比丘有拍病呪術拍一人頭即時死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日欲拍時當徐徐莫令死有一比丘食時噎一比丘與椎頸所噎 十九 食并血來出即時便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日當安徐椎但食出莫令死迦留陀夷常入出一家中前著衣持鉢往到其舍是家有婦人乳兒早起持兒著牀上以白氎覆捨去迦留陀夷門下立彈指婦人出看見迦留陀夷言大德坐此牀迦留陀夷不觀便坐小兒上小兒大喚婦人言此中有小兒小兒迦留陀夷身重坐時小兒即死腸出迦留陀夷作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知故問汝以何心作是事世尊我先不觀是牀便坐佛言無罪從今日牀榻坐處常好看然後坐若不看坐得突吉羅偷羅難陀比丘尼亦如是復有父子二比丘共遊行憍薩羅國欲詣舍衛城日暮是中有險道未度兒語父言是中有險道當疾行過即從兒語疾行即乏死兒比丘生疑我將無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言日暮恐不過險道我以恩愛心語令疾行時乏死佛言無罪從今日莫以小因緣故日暮險道中行若已入險道老比丘所擔物年少比丘應代擔應語言我若前去汝當於後來是時諸比丘便生疑云何比丘殺父不得波羅夷及逆罪耶佛知諸比丘心所念爲說本生諸比丘有過去世有禿頭染衣人共兒持衣詣水邊浣諸衣已絞綟曬卷牒盛著囊中持復道還歸爾時大熱跟暗道中見樹便自以衣囊枕頭下睡有蚊子來食其頭血兒見已瞋作是念我父疲極睡臥是弊惡婢兒蚊子何以來飲我父血即持大棒欲打蚊子蚊子飛去棒著父頭即 二十 死時此樹神說偈言

寧爲智者仇　不與無智親　愚爲父害蚊
蚊去破父頭

佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異人乎莫作是觀即此長老比丘是也爾時兒者此比丘是爾時兒雖殺父而不得逆罪今殺父亦不得波羅夷及逆罪

有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國至一無僧伽藍聚落中兒語父言今於何處宿父言此聚落中宿兒言此聚落中白衣住處若我在中宿與此何異父言當何處宿兒言當此空地宿父言此中有虎畏若我睡時汝不當睡答言爾父即臥睡有鼾聲虎聞便來嚙父頭父便大喚兒見父頭破父因是即

死見比丘生疑父由我故死父欲在聚落中宿我若用父教者父則不死我欲空地臥故令父死我將無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛言無罪應當大喚然火怖虎令去比丘以殺心遣使殺其甲人是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭遮有比丘殺一獼猴諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言獼猴似人若殺與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城見一空寺入中觀看見臥具牀榻釜鑊瓮器斗斛瓶瓮衆僧生活物無所乏少自相謂言我等何不是中安居餘比丘告言隨意是中安居已立制我等三月過不自恣到八月當自恣夏末月布施物我等當得夏末八月賊發時賊作是念何處有不須器仗鬬戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪沙門釋子物賊即來圍遶是寺是僧中有比丘得神通力亦有本是大力士及本是大射家子是諸比丘作是念我等以好心出家不應與賊共鬬作是念已默然住賊來劫奪衣被令皆裸露諸佛常法二時大會集諸弟子一春末月二夏末月春末月者方處處國土諸比丘來至佛所佛與我等說法我等三月安居中當念修習是初大會爲聽法故夏末月自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等久不見佛世尊是第二大會爲見佛故是被賊比丘自恣已作衣竟持衣鉢向舍衛到佛所頂禮佛足在一面坐諸佛常法客比丘至以軟語勞問如是言汝忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶爾時佛以如是語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸比丘言世尊我等忍足安樂住乞食不乏道路不疲具以上事向佛廣說佛即以是因緣故集僧集僧作種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘汝等賊來時應作大音聲擊鐘振鈴令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是過罪後歲還本處安居安居已還復立制我等本應三月自恣當到八月自恣爲夏末月得安居施物用故夏末八月如本賊發時賊作是念何處當有不須器仗鬬戰而得錢物耶作是念沙門釋子不與人鬬我當往劫取財物念已即往圍遶僧房諸比丘先備防賊具賊來已即入房舍閉門下居上樓閣上作大音聲恐怖諸賊擊鐘振鈴有二比丘闇中擲石恐怖石墮殺賊是兩比丘自相謂言我與汝俱放石不知誰石殺賊即生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪放石時應唱言石下石下 三波羅夷竟

十誦律卷第六十四

音釋

蹉 七何切 襆 房玉切帊裹也 獺 他達切獸名 貿 莫候切易也 躁 則到切不安靜也 墼 音擊未燒墼也 牸 音字牝牛也 瘻 力朱切曲脊也 毱 渠竹切毛丸也 攊 音曆以指擊口也 壹 烏結切食不通氣也 仇 音求讐也 鼾 許干切臥氣激聲也 嚙 五狡切人齩與齧同也 瓮 烏貢切

十誦律卷第六十五　　榮五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

殺戒初之餘

佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求沫諸比丘結戒言先作無罪是諸比丘作是念我等多時空無過人法妄語不知何者是先何者非先心生疑悔是事白佛佛言未結戒前婆求沫諸比丘一切時不犯是故先作無罪比丘人前作非人想自說得過人法是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言人中生人想得波羅夷人中生非人想得波羅夷人中生疑得波羅夷非人中生非人想得偷蘭遮非人中生人想得偷蘭遮非人中生疑得偷蘭遮有比丘居士前自稱得過人法是居士不解居士言大德何所道比丘言置不須問是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮有人問比丘言汝是阿羅漢不汝應受上座水上供養不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝好守六根門不若默然受得偷蘭遮人問比丘言汝若是阿羅漢便受是衣被若默然受得偷蘭遮飲食湯藥資生之具亦如是比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍居士出在門下立言請是阿羅漢入我舍坐處坐手受水受飲食受已呪願呪願已去若是比丘默然入坐飲食呪願呪願已去得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到其舍居士出在門下立言大德若是阿羅漢便入比丘若言我非阿羅漢若聽入當入若居士聽入無罪坐處坐受水飲食呪願出門亦如是一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天我能於中遍至身自在來往諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子身通極遠能至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘言汝等莫說目連是事罪過何以故若人依初禪善誦習如意足得神通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天身自在往來若比丘依第二禪第三禪第四禪亦如是目連比丘依四禪善修如意足得大神通若欲從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於中身得往返自在目連語實無罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲我以天耳皆悉能聞諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子天耳極遠能聞上至梵世汝目連空無過人法妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若有依初禪得天耳是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中音聲自在能聞若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天耳通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有音聲皆悉能聞目連實語無罪又一時目連語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念我能悉知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子極遠能知乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若

比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠能知從阿鼻地獄乃至梵天汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通若阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有衆生死此生彼我以天眼悉能見之諸比丘言汝目連何有此事聲聞弟子天眼極遠能見阿鼻地獄乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修天眼通是人則能從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見若人依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見目連語實無罪又一時目連語諸比丘言若人求漏盡阿羅漢梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者則我身是何以故我是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫諸比丘言汝何有此事得阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫何以故目連多事多欲目連汝空無過人法故妄語滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若人求實阿羅漢漏盡梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者目連是也何以故月連實是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬大火炎燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切諸比丘言何處有是衆生有如是大火炎汝空無過人法故妄語目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百由旬火炎燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切但不欲向餘人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百夜叉鬼持五百斧經五百日夜斫一肋是肋墮海水中海即擾濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是肋汝目連空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百夜叉鬼持五百斧經五百日夜斫斷一肋墮海水中海即擾濁而不欲向人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見一衆生

身如一大木船頭如酒瓮喘息如雷聲眼睛如憍薩羅大銅盂口中出舌如黑雲中掣電諸比丘語目連言何處有此衆生汝目連空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生身如一大木船頭如酒瓮喘息如雷聲眼睛如憍薩羅大銅盂口中出舌如黑雲中掣電如來而不欲向人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大衰惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘北方有池名漫陀緊尼廣長五十由旬周圍二百由旬底布金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白紅紫種種雜色蓮華遍覆池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹諸比丘語目連何有如此池汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故北方有是漫陀緊尼池縱廣五十由旬周圍二百由旬底布金沙八功德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白紅紫種種雜色蓮華覆遍池上種種衆鳥哀聲相和甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹目連語實無罪又一時目連在耆闍崛山中入虛空無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞薩卑尼池岸上大象聲聞已還疾入三昧作是念我入三昧中聞是象聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山中入虛空無色定聞薩卑尼池岸上象聲諸比丘語目連何有此理入虛空無色定中若見若聞無有是事何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相故空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是罪過何以故目連見先事不見後事如來亦見先亦見後目連在耆闍崛山中入虛空無色定善取入定相不善取出定相是人從三昧起聞薩卑尼池岸上象聲已還疾入虛空無色定便謂入定聞聲若人入無色定若見色聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空無過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連在耆闍崛山中入識處無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞已還疾入定作是念我在三昧中聞諸天歌聲從三昧起語諸比丘我一時在耆闍崛山入識處定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目連何有此理入無色定而當見色聞聲耶何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見先事不見後事如來亦見前亦見後目連在耆闍崛山中入識處無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入無色定若見色若聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故目連空無過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連在耆闍崛山中入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿修羅城中阿修羅妓樂音聲聞已還疾入定作是念我在定中聞阿

修羅城中妓樂音聲從定起已語諸比丘我一時在耆闍崛山中入無所有處無色定聞阿修羅城中阿修羅妓樂音聲諸比丘語目連何有此理入無色定而當見色聞聲耶何以故若人入無色定破壞色相捨離聲相汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事白佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見先事不見後事如來亦見前亦見後目連在耆闍崛山入無所有處無色定善取入定相不善取出定相從定起聞阿修羅城中妓樂音聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人入無色定若見色若聞聲無有是處何以故是人破壞色相捨離聲相故若目連空無過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說無罪又一時目連語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底有金沙八功德水常滿其中甜美如眞蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹善住象王宮殿住處有八千象以爲眷屬若轉輪聖王出於世時八千象中最下小者出爲象寶給聖王乘諸比丘言何有此泉何有此象汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底有金沙八功德水常滿其中甜美如眞蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遶池四邊種種華樹果樹善住象王宮殿住處有八千象以爲眷屬若轉輪聖王出於世時八千象中最下小者出爲象寶給聖王乘目連語實無罪又一時目連語諸比丘外大海內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出於世時八千馬中最下小者出爲馬寶給聖王乘諸比丘言何有此處有如此馬汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故外大海內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出時八千馬中最下小者出爲馬寶給聖王乘目連語實無罪又一時諸比丘問目連是多浮池水從何處來目連答言此水從阿耨達池中來諸比丘言阿耨達池其水甜美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德水甜美經歷五百小地獄上來是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱目連能隨相答汝目連實語無罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山山底有五百由旬池池底有金沙八功德水充滿其中甜美如眞蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種種華樹果樹是摩那斯龍王宮殿諸比丘言何有是池何有是龍汝空無過人法故作妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故是耆闍崛山底有五百由旬池底布金沙八功德水充滿其中甜

美如眞蜜青黃赤白雜色蓮華遍覆水上種
種衆鳥哀聲相和如音樂聲遶池四邊有種
種華樹果樹是摩那斯龍王宮殿目連語實
無罪又一時目連語諸比丘三十三天有善
法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到
礎上有寶樓是釋提桓因坐處衆華莊嚴其
邊皆諸天坐處亦以華莊嚴諸比丘語目連
何有是事汝空無過人法故作妄語汝目連
滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目
連是事過罪何以故忉利天上善法堂堂有
五百柱有一寶柱如毫毛許不到礎上有寶
樓是釋提桓因坐處衆華莊嚴其邊皆有諸
天坐處亦以華莊嚴目連語實無罪又一時
目連入定見跋者夜叉與摩伽陀夜叉共鬬
跋者夜叉破摩伽陀夜叉目連從三昧起語
諸比丘跋者人當破摩伽陀人後阿闍世王
善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言
跋耆人當破摩伽陀人而今摩伽陀人破跋
耆人汝空無過人法故妄語汝目連滅擯驅
出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事

過罪何以故目連見前不見後如來見前亦
見後是跋耆夜叉與摩伽陀夜叉共鬬跋耆
夜叉破摩伽陀夜叉爾時跋耆人亦破摩伽
陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝目連
隨心想說無罪目連又復入定見摩伽陀夜
叉與跋耆夜叉共鬬摩伽陀夜叉破跋耆夜
叉目連從三昧起語諸比丘摩伽陀人當破
跋耆人後戰時跋耆人破摩伽陀人諸比丘
語目連汝先言摩伽陀人當破跋耆人而今
跋耆人破摩伽陀人汝空無過人法故妄語
汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等
莫說目連是事過罪何以故目連見前不見
後如來見前亦見後是摩伽陀夜叉與跋耆
夜叉共鬬得勝破跋耆夜叉爾時摩伽陀人
亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆共鬬得勝
目連隨心想說無罪目連常入出一居士舍
又一時目連中前著衣持鉢入其舍居士與
敷坐處共相問訊是家中有妊身婦人檀越
問目連大德是此婦爲生男爲生女目連答
言生男語已便去更有一梵志來入其舍主

人問言此婦人爲生男爲生女梵志言生女
是婦人便生女諸比丘語目連汝先說其居
士舍婦人生男今乃生女汝空無過人法故
妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語諸比丘
汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前
不見後如來見前亦見後爾時此兒是男後
轉根爲女目連隨心想說無罪目連後相生
女亦如是又一時大旱無雨目連入定見却
後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞
此言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆屛蓋
藏各各屈指過籌數日到第七日而風尚無
何況雨耶諸比丘語目連汝言七日天當大
雨滿諸溝坑今風尚無何況雨耶汝空無過
人法故妄語汝目連滅擯驅出佛聞是事語
諸比丘汝等莫說目連是事是罪何以故目
連見前不見後如來見前亦見後七日有大
雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大海中
目連隨心想說無罪長老莎伽陀語諸比丘
我入禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒
天滿其中火諸比丘言何有是事聲聞弟子

能作大火從阿鼻地獄極至梵天汝空無過人法故妄語汝莎伽陀滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫説莎伽陀是事過罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通是比丘則能從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火若比丘依第二禪三禪四禪亦如是莎伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火莎伽陀語實無罪長老輪毗陀語諸比丘我能一念中識宿命五百劫事諸比丘語輪毗陀何有是事聲聞弟子一念中極多能知一世汝空無過人法故妄語汝輪毗陀滅擯驅出佛聞是事語諸比丘汝等莫説輪毗陀是事過罪何以故是輪毗陀前身從無想天命終來至此間無想天壽五百劫以是故説一念中知五百劫輪毗陀隨心想説無罪四波羅夷竟

僧伽婆尸沙初

佛在舍衛國因迦留陀夷結戒先故作無罪長老迦留陀夷作是念生疑我多時出精不知何時是先是不先是事白佛佛言未結戒前善男子迦留陀夷一切時出精不犯故言先作無罪一比丘身不動便出精心生疑我將無得僧伽婆尸沙是事問佛佛言無罪毗舍佉鹿子母信衆僧兩手接足頭面作禮次到迦留陀夷接足作禮迦留陀夷即失精嚔其頭上優婆夷小却兩手拭精歡喜唱言我得大利我諸同學有如是多婬欲人亦能斷欲修梵行迦留陀夷生疑我將無得僧伽婆尸沙是事白佛佛言無罪若有如是多欲比丘應當裹繫有一比丘洗浴時失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有比丘洗浴時餘比丘與摩身即時失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有一比丘摩持男根時失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言若逆持失精得僧伽婆尸沙若順持爲覆故失精無罪有一比丘邪念故失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪有一比丘見端正色便失精心生疑我無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪比丘若爲女人捉手捉脚捉膝捉腨故比丘失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言無罪比丘爲母抱捉嗚説邪語是比丘失精心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本第二先私通婦亦如是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人臭爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人腹壞女人骨女人身上出精得僧伽婆尸沙初僧伽婆尸沙竟

佛因迦留陀夷結戒先作無罪是迦留陀夷作是念生疑我多時摩觸女人身不知何時是先是不先是事白佛佛言迦留陀夷未結戒前摩觸女人身一切時不犯故名先作無罪比丘人女中生非人女想摩觸後生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言若人女中生人女想摩觸得僧伽婆尸沙人女中生非人女想摩觸僧伽婆尸沙人中女生疑摩觸得僧伽婆尸沙非人女中生人女想摩觸偷蘭遮非人女中生非人女想摩觸偷蘭遮非人女中生疑摩觸得偷蘭遮比丘以脚蹋觸女人身得突吉羅若女人以脚蹋觸比

丘身無罪比丘捉女衣得突吉羅若女人捉比丘衣無罪比丘捉女人鬢捉髮華捉瑱捉耳瓔捉耳璫捉如是等女人莊嚴具偷蘭遮有女人與比丘瀉水水流不斷比丘於是女人生邪心即生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘爲母抱捉嗚說邪語心生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本第二先私通婦亦如是有比丘於新死女人脹女人青瘀女人爛女人噉殘女人血塗女人乾枯女人腹壞女人骨女人摩觸得偷蘭遮

佛因迦羅比丘鹿子兒結戒先作無罪是比丘生疑我多時媒嫁不知何時是先是不先是事白佛佛言未結戒前迦羅比丘一切時媒嫁不犯故名先作無罪有比丘常入出一家中是比丘一時中前著衣持鉢至居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人至我邊不比丘言我能語彼不能還答汝居士言云何知此事得成以不比丘言我當令比丘在某處立是比丘作是語已出居士舍見一比丘語言汝小住此中彼比丘言住此何爲答汝但住莫問是比丘留彼比丘已便去居士出便見彼比丘住所某處語言善哉善哉我事得成彼比丘言得成何事居士答言何用問爲此是期處先比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是比丘一時中前著衣持鉢到居士舍居士與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女來不答言能比丘語女人女人言我不須是事比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有夫婦相瞋不和合有一比丘常入出其家是比丘中前著衣持鉢到其舍與坐處坐已共相問訊是比丘令二人懺悔是二人懺悔已和合行欲比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三種婦一用財得二禮法得三破壞得是三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入來唱言非我婦比丘和合是婦得偷蘭遮是三種婦若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦爾時比丘和合得偷蘭遮是三種婦若已作券言非我婦禮法已斷不復出入已唱言非我婦爾時媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲婬女來不比丘言我當語即往語是婬女來向居士道中爲餘人將去是比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊居士小默然已語比丘言汝能語某甲女人來不比丘言能即往語是女人莊嚴身欲往夫即來入以是因緣不得去比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘入出一家是比丘中前著衣持鉢到是居士舍與坐處坐已共相問訊居士

小默然已語比丘言能語其甲女來不比丘言能即往語女人便許是女人生念我至彼必不得睡今先睡已當往女人睡至地了竟不得去比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士貪著一女人至此女人所言聽我作婬欲女人答言我今遮居士言我云何知汝閑時女人言有一比丘常出入我舍我遣是比丘打汝背當知我閑是比丘中前著衣持鉢至其舍與坐處坐已共相問訊女人語比丘言往打其甲背比丘言何以故女人言但往打莫問比丘即往以拳打居士背居士言事成已比丘言何所成居士言是某事也比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問訊居士小因緣已語比丘言大德能語其甲女人來不比丘言我等不應作使汝急欲見者當爲衆僧作會我當請是女人來居士即與比丘會直比丘

以是直與衆僧作會請是女人來居士於中得共女人作婬欲比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一賈客婦感有容色有一居士欲共私通彼婦不從其夫命終有小因緣居士不聽餘人出入其舍其母問其女言頗有方便可得使人出入不女人言有母問是誰答彼居士爲我故數數遣信欲共我通我不從母言汝可從其意以汝故令多人得樂女言當使誰語毋言可使常入出比丘語有一比丘常入出其家中前著衣持鉢入其舍與坐處坐已共相問訊已問言大德能語其甲居士如是如是事不答言能即往語居士便往比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士作僧坊常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士後少時便死更無人供給是處飲食湯藥資生所須有一比丘到是居士婦邊語言汝何以不供給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所須居士婦言大德是居士福

德勇健本所供給皆是其力大德汝若能令其甲居士此間處分作務若爾可得供給比丘到彼居士邊語言汝能與其甲居士婦在外處分作務不彼居士言我家自多事處分不遍比丘言爲受爲供養塔僧人故是居士信佛法僧故便言能是居士常入出與居士婦和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無罪有一居士作僧房常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士婦死更無有人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到居士所語言汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所須居士言大德是婦有大福德本所供給皆是其力汝若能令其甲居士婦修理我家內事處分者可得供給比丘即到居士婦邊語言汝能與其甲居士在內修理家事不居士婦言大德我家中自多事務處分不遍比丘言爲受爲供養塔僧人故是居士婦信佛法僧故便言能是婦常入出故與居士共和合比丘生疑我將無得僧伽婆尸沙耶是事白

佛佛言無罪有一比丘常入出一家是比丘
中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐共相問
訊小默然已居士語比丘言大德汝能語某
甲女人來不答言能即往語彼女人居士及
彼女人俱時得病不得和合比丘生疑我將
無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛 二十 言不得僧
伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家
是一比丘中前著衣持鉢入是舍舍主婦人
與坐處坐共相問訊小默然已婦人語比丘
言大德汝能語某甲居士來不答言能即往
語婦人及居士俱得病不得和合比丘生疑
我將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不
得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有比丘常入出一
家是比丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐
處坐共相問訊小默然已語比丘言大德汝
能爲我兄故語某甲居士與我兄若姊若妹
若女不答言能便往語是居士兄及彼女俱
時得病脊瘻狂發更嬈餘人是比丘生疑我
將無得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得
僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問佛如人有可

信語優婆塞非人亦當有耶佛言有得道天
是又問女人有可信語優婆夷非人女亦當
有耶佛言有得道天女是比丘語餘人我能
虛空中結跏趺坐是比丘空無是事得波羅
夷又言我能變一身爲多身多身還爲一身
我以智慧若現事不現事皆能 廿一 通達牆壁山
樹能過無礙出沒地中如出入空履水如地
凌虛如鳥是日月有大威德我能不動以手
摩捫乃至梵世往來自在是事若空無實得
波羅夷比丘問佛頗有比丘作不淨衣著不
得波逸提耶佛言有若衣經淨緯不淨緯淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛
羖羊毛若雜色著如是不淨衣得突吉羅問
毗尼中說比丘不應畜長髮若頭上有瘡當
云何佛言以剪刀剪却問比丘得淨食以疑
心噉作是念此食爲淨爲不淨得何罪耶佛
言得突吉羅問頗有比丘爲女人說法過五
六語不得波逸提耶佛言有若作書若手示
相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼女毗舍遮
女鳩槃茶女羅刹女說法過五六語得突吉

羅問頗有比丘過第三重覆舍不得波逸提
耶佛言有若先作舍以板隨意覆問頗有比
丘與女人期共道行不得波逸提耶佛言有
比丘與天女期共道行若龍女夜叉女餓鬼
女毗舍遮女鳩槃茶女羅刹女期共道行得
突吉羅問云何漱口佛言以水著口中三迴
轉是名漱口問頗有比丘別衆食不得波逸
提耶佛言若虛空中食是問頗有比丘歡食
得波羅夷耶佛言有若以盜心食是問頗有
比丘食家中坐不得波逸提耶佛言有若女
人受一日戒男子不受是家中坐得突吉羅
若男子受一日戒女人不受是家中坐亦突
吉羅若二俱受一日戒是家中坐無罪問頗
有比丘食家中獨與一女人共坐不得波逸
提耶佛言若女人受一日戒男子不受是中
坐得突吉羅若男子受一日戒 廿二 女人不受是
中坐得突吉羅若二俱受不犯問頗有比丘
往觀軍發行不得波逸提耶佛言若往觀夜
叉軍得突吉羅問頗有比丘語餘比丘言共
我去至諸家當與汝多美飲食是比丘後時

語彼比丘我不喜與汝若坐若語我獨坐獨語樂不得波逸提耶佛言若未至他舍里巷中語令還得突吉羅若僧坊中語無罪問頗有比丘無病入白衣舍從非親里比丘尼自手受飲食不得波羅提提舍尼耶答曰有若比丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自手受無罪問頗有比丘尼約勑白衣與如是飯如是羹比丘食不得波羅提提舍尼耶答曰有若比丘尼是比丘親里勸與食比丘不呵而食得突吉羅

十誦律卷第六十五　榮五　廿三

音釋

肋（音勒脅骨也）　喘息（喘昌兗切）　礎（初呂切柱下石也）　佉（丘迦切）　腨（市兗切腓腸也）　青瘀（瘀依據切青瘀血氣疢積而色青也）　瑱（他甸切充耳玉也）　璫（音當穿耳珠也）　券（去願切契也）　嫡（音適宗也）

尼羯磨卷第一（并序）　出四分律　榮六

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火宅天上天下秉戒筏而越迷津內衆於是敷禁外徒由斯安樂其後韜真細疊多聞折軸之憂撿正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出維絕紐而虛求波離聿興振隤綱而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以鈍思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同定僧羯磨總有四本其中與僧同者不別條錄其不同者各以類分隋朝願律師總定二部羯磨僧尼各別兩卷流行（或有傳人輙分尼法作其三卷）素復有宋代求那跋摩簡尼別行集成一卷素乃於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖舛遂以不敏總述尼法分爲三卷勒成一部庶無增減以適時機袛取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集（律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四住僧中有少一人者作法不成非法非毗尼）

和合（律言同一羯磨和集一處不來者屬授在現前應可者不呵又言五法應和合如法應和合若默然住之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合）

未受大戒者出（律言不應在未受大戒人前作羯磨說戒又言若除人受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數亦呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數亦呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若爲比丘尼作羯磨比丘不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若斗又在空若隱沒若離見聞處若所爲作羯磨人何等人得滿數亦得呵若異比丘尼同一界內不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傳人）

不來諸比丘尼說欲及清淨（唯除結界不得說欲其欲須與清淨合說若自恣時恣言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病悉聽與欲律言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與）

欲爲更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若欲處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊等十三人若捨衆若滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若廣他欲者應至傳欲人所具儀作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲清淨開持持欲比丘尼自有事起不及詣僧者輒轉欲與餘人轉時應云

大姊一心念我某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘尼至僧說時若能記識姓名者對僧一一稱名說云

大姊僧聽某甲比丘尼某甲比丘尼如法僧事欲與清淨若不能記姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘若不故作是名爲成與欲若故不說者突吉羅僧今何所作爲然所爲事有其三種一爲情事如受懺等二爲非情事如結諸界三情非情事如處分靜水等此所爲事委僧量宜故須對衆問其所作其羯磨羯磨約體但三朔革白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗尼羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨呵不止羯磨應作如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨白四亦爾是爲如法如毗尼羯磨此方便六過餘諸法唯除結界開者不成

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打揵椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘尼應唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若城若臨畔若園若林若池若樹若石若垣牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結界處不得二界相接應留中間亦不得隔駛流水結除當有橋船唱相之法應起禮僧白言

大姊僧聽我舊住比丘尼某甲若非舊住識界者唱應除舊住二言爲僧唱大界四方相白已應唱謂從東南角等而唱乃至三說訖衆中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律當如是作

大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法諸比丘尼或欲廣作界及狹作者佛聽先解前界然後欲廣狹作從意當作白二羯磨解應如是作

大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒今解界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法若二住處別利養別說戒諸比丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽各自解界然後白二結當敷座等如前應如是作

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大姊僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸大姊忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法若二住處別說戒別利養欲得同一說戒別利養先各自解界然後結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法若二住處別說戒別利養諸比丘尼欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛聽白二結應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是大姊僧聽今僧於此彼住處結別說戒

同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持此及前二律無解法若欲解者唯結翻解翻相應知

結戒場法若有四人或五人十人二十人羯磨事起是中大衆集疲極佛聽結戒場稱四方界相若安杙若石若壘畔作齊限是中結者安三重標相最內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作

大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法文略無解若欲解者應翻結云

大姊僧聽此住處比丘尼戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼戒場僧今於此解戒場誰諸大姊忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法若有欲受戒者至界外有比丘尼往遮佛言若有不同意者未出界聽往界外疾疾一處集結界應如是作也

大姊僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大姊僧聽今此僧一處集結小界誰諸大姊忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法彼不應不解界而去應如是解

大姊僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽今衆僧集解界誰諸大姊忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法律言若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等同下道各集一處結小界說戒當如是結

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是大姊僧聽今有爾許比丘尼集結小界誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法彼不應不解界而去應如是解

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大姊僧聽今有爾許比丘尼集解此處小界誰諸大姊忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法若有衆多比丘尼於自恣日在非村未結界處道路行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等異處結小界作自恣應如是作

大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界誰諸大姊忍齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法彼不應不捨界而去應如是捨

大姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到僧

忍聽僧今解此處小界白如是大姊僧聽齊
如是比丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大
姊忍僧齊如是比丘尼坐處解小界者默然
誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處解
小界竟僧忍默然故是事如是持
結不失衣界法若有比丘尼意欲樂靜自念不得離衣宿聽結不失衣界白二羯磨當如是作
大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時
到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此
處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰
諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒結
不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處
同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默
然故是事如是持若界中有村應結除村村外界法結法如上唯加一句云除村村外界白如是
解不失衣界法文略無解應翻結云
大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時
到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此
處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰
諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解

不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處
同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默
然故是事如是持有村解法翻亦同此
結淨地法若僧伽藍內無作食處佛聽白二結作淨地應唱房若庫若溫室經行處一比丘尼起已具儀僧中唱某院及諸果菜等處作淨地唱已應如是作
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作
淨地白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地
誰諸大姊忍僧結某處作淨地者默然誰不
忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然
故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多籬障若都無若垣牆若塹亦如是四者僧作白二羯磨結
解淨地法文略無解應翻結云
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨
地白如是大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸
大姊忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說
僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如
是持

授戒篇第三

八不可過授戒法宗律時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣佛所

特足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家為道何以故瞿曇彌若女人於佛法中出家為道令佛法不久爾時摩訶波闍波提聞佛教已前禮佛足繞已而去後於異時摩訶波闍波提復與五百舍夷女人俱共剃髮披袈裟往祇桓精舍在門外立步涉破腳塵土坌身涕泣流淚爾時阿難見已往問為住佛所求請世尊為說八不可過、法若能行者即是出家受戒故言
阿難今為女人制八盡形壽不可過法若能
行者即是受戒何等為八雖百歲比丘尼見
新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐
如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比
丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒
破見破威儀如此法應尊重等如上比丘尼不
應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓
罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘
應呵比丘尼如此法應尊重等如上式叉摩那
學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重
等如上比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那
埵如此法應尊重等如上比丘尼半月從僧乞
教授如此法應尊重等如上比丘尼不應在無
比丘處夏安居此法應尊重等如上比丘尼僧
夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑

如此法應尊重等如上如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬如人於大水上安橋梁而渡如是阿難我今爲女人說此八不可過法若能行者即是受戒爾時阿難聞世尊教已即往摩訶波闍波提所語云女人得在佛法中出家受大戒世尊爲女人制八不可過法若能行者即是受戒即爲女人說彼說八事如上摩訶波闍波提言若世尊爲女人說此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受阿難復還白佛佛言如是阿難摩訶波闍波提及五百女人得受戒又告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱啼泣流淚前禮佛足繞已而去

善來授戒法衆律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦卷六諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修梵行佛言十來比丘尼於我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已髮自然落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

羯磨授戒與度人法律言世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人而不知教授以不知教授故不衆威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽僧與授具足者白二羯磨往彼僧中具儀作如是求

大姊僧聽我某甲比丘尼求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘尼度人授具足戒三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能與二歲學戒及二法攝者當語言妹止勿度人若有智慧堪能教授與二歲學戒及二法攝取者應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼授人具足戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持依止闍梨法亦同此

度沙彌尼與形同法律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一卷六十一一語令知白僧當作是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是作是白已然後剃髮

度沙彌尼與法同請和尚尼法若欲在比丘尼寺內出家者先請和尚尼具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷爲十戒和尚願阿夷爲我作十戒和尚我依阿夷故得受沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾

請闍梨法具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷爲十戒阿闍梨願阿夷爲我作十戒阿闍梨我依阿夷故得受沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教著袈裟求具儀作如是我阿夷某甲歸依佛法僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊三說我阿夷某甲歸依佛法僧竟我今隨佛出家已和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊二說

授不戒相語云盡形壽不殺生是沙彌尼戒能持不答言能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不答言能盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不答言能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答言能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

不(答言)能盡形壽不得著華鬘香油塗身是生彌尼戒能持不(答言)能盡形壽不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌尼戒能持不(答言)能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不(答言)能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不(答言)能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不(答言)能此是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不(答言)能汝已受戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勤作衆事(授已教誦十數)(共十者一一切衆生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十十一切入)

度外道法(若有外道欲求出家者僧與四月共住白二羯磨當如是與先剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言)

大姉僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲道世尊即是我如來至眞等正覺(三說)我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是(三說次與戒相與法同上)

與四月共住法(次應教作是言)

大姉僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住(三說安著眼見耳不聞處僧應作如是法)

大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸大姉忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者説僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持(彼行共住竟令諸比丘尼心喜悅然後當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘尼心喜悅彼外道心故執持外道觀白衣法不親比丘尼親外道不隨順比丘尼誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歎喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歎喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歎喜踊躍是謂外道不能令諸比丘尼喜悅云何外道能令諸比丘尼喜悅即反上是是謂外道共住和調心意令諸比丘尼喜悅)

與二歲學戒法(律言聽童女十八二年學戒滿二十與授大戒若年十歲曾出適者聽二年學戒滿十二受大戒應如是與二歲學戒沙彌尼應往僧中具儀白言)

大姉僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧與我二歲學戒慈愍故(三說應將沙彌尼往離聞處著見處已衆中秉法者應如是作)

大姉僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽與彼某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與彼某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姉忍僧與彼沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者説(三說)僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持

授六法(應語彼云)某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(答言)能不得偸盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不(答言)能不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮人胎猒禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生

不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不(答言)能不得妄語乃至戲笑若
式叉摩那不眞實無所有自稱言得上人法
得禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非式叉
摩那非釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不(答言)能不
得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與
戒是中盡形壽不得犯能持不(答言)能不得飲
酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡
形壽不得犯能持不(答言)能(式叉摩那尼於一切比丘尼戒中應
學除爲尼過食次依十誦結勸應云)汝某甲聽僧已與汝學法
式叉摩那尼受持六法名式叉摩那尼汝得
具滿和尚尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧
得具滿行處得具滿國土得轉輪王願汝今
第六 十五
已滿當恭敬三寶佛寶法寶僧寶和尚尼阿
闍梨尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善
定學善慧學當修三脫門空無相無作當勤
三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃
門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是
增長道法後當受具足戒(次說頌云)釋師子法中
已獲難得戒無難時難得已得勿使空頭面
禮足右繞歡喜去
授大戒請和尚尼法(具儀作如是言)
大姊一心念我某甲今求阿夷爲和尚願阿
夷爲我作和尚我依阿夷故得受大戒(三說報云)
可爾
請戒師法(具儀作如是請)
大姊一心念我某甲今求阿夷爲羯磨阿闍
梨願阿夷爲我作羯磨阿闍梨我依阿夷故
得受大戒(三說報云)可爾
請教授師法(具儀作如是言)
大姊一心念我某甲今求阿夷爲教授阿闍
梨願阿夷爲我作教授阿闍梨我依阿夷故
得受大戒(三說報云)可爾
安受戒人處所法(應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒若離
見聞處若界外不名受具和尚尼及尼數比丘尼亦如是)
差教授師法(是中戒師問云)衆中誰能爲彼某甲作
教授師(若作師者即應答云)我某甲能(答已戒師應作白云)大姊
僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧
時到僧忍聽某甲爲教授師白如是
往彼問遮難法(教授者至受戒人所語言)此安陀會欝多
羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢
不(依答是已復應語云)諦聽今眞誠時我今問汝有便
第六 十六
言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘
不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非
黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿
羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身
血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二
形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢
具不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非
婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩
癃瘂乾痟顛狂二道合道小大小便常漏涕
啞常出汝有如是諸病不(若其一一隨事答無復應語言)如
我向者所問僧中亦當如是問如汝向者答
我僧中亦當作如是答
問已白僧法(彼教授師問已還來僧中如常威儀舒手相及處立作如是白)
大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

是
從僧乞戒法彼應語言汝來未已為捉衣鉢教禮眾僧禮已在戒師前長跪合掌作如是言
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說若受戒人不自稱名不稱和尚尼名不乞戒不教乞戒著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無心身相不具借他衣鉢若無和尚尼若多和尚尼若眾僧不滿皆不名受戒
戒師白法戒師欲問先白白云
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
戒師問法白已語言汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不又須隨事一一答無

正授本法以法開導令起上上品心至誠伸受應如是作
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持
與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請
大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故三說彼應答言可爾
乞戒法彼禮僧已具儀作如是言
大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說
戒師白法此中戒師先白後問白云
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難白如是
戒師問法白已語言汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不

（隨事答無復應問云）汝學戒未（即應答言）已學戒（復應問云）汝清淨不（復應答言）清淨（復應問餘尼云）其甲已學戒未（餘尼答云）已學戒（復更問云）清淨不（復應答云）清淨正授戒法（旣方便具已如前開導教誨受當如是作）大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持（尼律中云自說清淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應爲記時邊受與此無異也）授戒相法（應語彼云）善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比

丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎猒禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得犯八事

乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屛處屛處共立共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能善女人諦聽如來無所著

等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石析為二分不可還合若比丘尼犯八重已不復還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

授四依法（應語彼云）善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（荅言）能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（荅言）能若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（荅言）能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（荅言）能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勑不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨（令受戒者在前而去）

尼羯磨卷第一

音釋

躅（厨玉切軌迹也）　韜（他刀切藏也）　揜（於檢切蓋覆也）　紐（女久切結也）

隤（杜回切下墜也）　鋭（俞芮切利也）　亟（去吏切數也）　研（五堅切窮究也）

乖舛（乖古懷切戾也舛昌兖切錯也）　駛（疏士切疾也）　債（側賣切逋財也）

癩（音賴惡病也）　癰疽（癰於容切疽七余切）　痟（音消痟渴病也）

尼羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

師資篇第四

制和尚行法（和尚尼看弟子當如女想弟子看和尚尼當如母想展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法如上又言不應年減十二受一人具足戒又制和尚尼法應如是行若弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法後次若僧與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧典與解羯磨復次弟子犯僧殘和尚尼當如法料理若應與摩那埵當與乃至實與出罪復次弟子得病和尚尼當瞻視若令餘人看乃至疾若命終若弟子不樂住處當自移若敎人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀卧具疾病醫藥隨力所堪為辦自今已去制和尚尼法如是和尚尼應行若不行如法治）

制依止阿闍梨行法（若有新受戒比丘尼和尚尼命終無人教授以不被教授故乃至如婆羅門聚會法佛言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如女想弟子於闍梨如母想展轉相敬展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言）

大姊一心念我某甲今求阿夷為依止願阿夷與我依止我依止阿夷住（三說）（彼言）可爾（或言）與汝依止（或言）汝莫放逸（闍梨行法並同和尚）

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不白和尚入村等佛言自今已去當制弟子法使弟子於和尚所行弟子法共行入法如前又不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘尼或將餘比丘尼爲伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助求事不得爲他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得爲人揩摩身不得至晝日住處房不得至家閒不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚尼房中受誦經法問義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當日三問訊和尚尼朝中日暮當爲和尚尼執二事勞苦不得辭說一修理房舍二爲補浣衣服和尚尼如法所教盡當奉行若造往方面周旋不得辭說假託因緣若辭說者當如法治自今已去制弟子修行法若不修者當如法治此行於阿闍梨所修行亦如是文同故不出

呵責弟子法時諸弟子不承事恭敬和尚阿闍梨亦不順弟子法無慚無愧不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人爲友好往婬男家男子家大童男家黃門家比丘精舍沙彌精舍好往看龜鷲有此等過應作呵責呵有三現一弟子二出過三呵詞呵詞有五應語言我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫爲我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦五詞同唯換第四句異至我所云汝莫依止我彼盡形壽呵責佛言不應爾見安居呵責亦不應爾病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿闍梨懺悔當如是懺具儀作如是言大姊我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早起日中日暮若聽悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆而和尚闍梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知如此懺謝應當軟語若不受者和尚應捨遠去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明日還更依止餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法世尊有如是教比丘尼每半月應往比丘僧中求教授聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護應差二三比丘尼共去

使比丘尼往僧寺囑授法使比丘尼至僧寺不應囑客比丘遠行病者應至一智慧解法比丘所具儀作是言大德憶念某處比丘尼僧和合差我比丘尼某甲禮比丘僧足求索教誡三說彼旣囑已明日往問可不若聞衆僧已差教授師此使比丘尼往問期授師去時比丘應期往比丘尼應迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼期迎不迎亦爾若比丘尼聞教誡師來當半由旬迎在寺內供給所須辦洗浴具若羹粥種種餅食供養若不者突吉羅若無教授人上座有略教者應頂受已還本寺內鳴揵稚集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云大德僧衆無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤修莫放逸作此告時尼衆皆合掌言頂戴持若二衆病不和不滿當遣使問訊若不往者突吉羅

僧說戒法若於十四十五十六日不知爲何日說戒佛言聽上座布薩日唱言大姊僧聽今僧某月某日某時集某處說戒如是唱已說戒時至年少比丘尼先往說戒堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘尼不知者上座應教若上座不教者突吉羅若不受上座教者突吉羅收亦如是僧集之時比座當相檢校知有來不先白然後說戒白等儀執具如戒經

告清淨法若十四十五十六日舊比丘尼欲說戒有客比丘尼來已說戒竟若少若等應從舊比丘尼重說戒不者如法治若客多者舊比丘尼應求客和合若不得者應出界外說戒若舊比丘尼說戒竟客比丘尼來欲說戒若少若等應求舊比丘尼和合若不得者應出界外說戒若客比丘尼多應從客比丘尼重說戒不者如法治若日同時不同舊比丘尼說序竟本比丘尼來少當告清淨作是告云大姊僧聽我某甲比丘尼清淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦告清淨不者如法治若說序竟來等多舊比

丘尼更為重說不者如法治若說戒竟衆來未起若多未起若都已起亦為重說若客比丘尼集已說序等訖比丘尼來亦如是

略說戒法律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡蟲餘緣者若有大衆集牀座少若衆多病聽略說戒若有衆集座上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或聞諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜久聽一切未

未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可僧宿受欲請淨略前方便一如廣法量難遠近若說戒序問請淨已難至應言諸大姊是八波羅夷法僧常聞乃至衆學亦爾七滅已下依文廣誦若難緣逼近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法若有三人各各相向作如是言二大姊憶念今僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨三說二人亦爾

心念說戒法若有一人應心念言今日衆僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨三說

增減說戒法若有比丘尼喜鬪罵詈遞相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者應作二三種布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不能應作白却說戒作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是若客比丘尼不去應作第二却白應作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是若客比丘尼不去至白月者舊比丘尼應如法強與客比丘尼問答

非時和合法若因衆事還有鬬諍能所不和別部說戒若能懺悔改過從僧乞解解已作白羯磨和合布薩應如是白

大姊僧聽彼所因事令僧鬬諍誹謗互求長短令僧破壞令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因鬬諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔不相舉發此則名為以法和合作如是白

大姊僧聽衆僧所因諍事令僧鬬諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是作是白已然後和合說戒

安居篇第六

對首法諸比丘尼不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽一夏三月安居應作是言

大姊一心念我某甲比丘尼依某甲僧伽藍若在村內應云某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏安居房舍破修治故三說以比丘尼要依持律比丘安居故須問言汝依誰持律彼應答言依某甲律師後應語言有疑當問彼復答可可爾後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月

心念法律言從今無所依人心念安居作法同前但除切句及後問答作其三說

忘成法若有住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若為安居故來便成安居

及界法若往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居故來便成安居次入園亦同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日去應如是作

大姊一心念我某甲比丘尼受七日法出界外為某事故還此中安居白大姊令知三說不應專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大姊僧聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

（十五日一月日）出界外爲其事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼受過七日法（十五日一月日）出界外爲其事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法（世尊聽比丘尼夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞疑聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持（第七）（彼獨行無護聽爲護故應差二三比丘尼爲伴）

使比丘尼對僧說自恣法（此使比丘尼至比丘僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說）

大德僧聽其處比丘尼僧夏安居竟比丘僧亦夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍語我我若見罪當如法懺悔（三說此尼禮僧足已還至本寺鳴揵稚集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云）大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸（作此告時尼衆皆合掌言）頂戴持（若比丘尼衆即日自恣或極當明日自恣不爾若二衆病不滿不和當遣使問訊若不爾者突吉羅）

白僧自恣時法（自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即是聽又不知今日自恣明日自恣佛言若小食上中食上上座唱言）

大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣（餘儀執事並同說戒）

差受自恣人法（律言聽白二羯磨差不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣應如是差）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼作受自恣人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼作受自恣人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法（律言聽比座應知來不先白後自恣作如是白）

大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法（律言聽除除三說了了自恣不應反抄衣衣纏頭等應偏露等作如是言）

大姊衆僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣若見聞疑罪大姊哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（第七）（三說若病比丘尼佛聽隨身所安自恣共告清淨緣及法一同說戒）

略自恣法（律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事向遠容得廣說應說若難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說即應作白各各共三說自恣作如是白）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是（作是白已各各共三語自恣再說一說亦如是若難事近不得各各三語自恣亦不得白即應以此事云）

對首自恣法（若有四人各各相向作如是言）

三大姊憶念今日衆僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨（三說若三人二人亦如是）

心念自恣法（若有一人應心念言）今日衆僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨（三說）

增益自恣法（若有衆多比丘尼結安居精勤行道得增上果證作如是念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不得加是樂彼比丘尼作白增益自恣作如是白）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是 作是白已至四月滿自恣

增減自恣法 律言若自恣日聞異住處比丘尼鬪諍不和欲來此自恣彼比丘尼應作若二若三減日自恣若聞已入界應爲具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

第七

至黑月十五日當自恣白如是 九作是白已增上自恣若客比丘尼至黑月者當比丘尼應作白第二增上自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

後白月十五日當自恣白如是 若客比丘尼猶不去舊比丘尼應如法如律彊和合自恣

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法 依十誦云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨 若干條受 若干長若干短割截衣持 三說受次二衣類準亦爾受覆肩衣應云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩衣

受長四肘廣二肘半是覆肩衣持 三說受厥修羅衣云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅衣

受長四肘廣二肘半是衣厥修羅衣持 三說

捨五衣法 應翻受云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨 若干條受 若干長若干短割截衣持今捨 三說下四衣此各翻應知

受尼師壇法 應云

大姊一心念我比丘尼某甲此尼師壇是我助身衣受 三說餘助身衣今同此法捨者翻受應知

受鉢法 律言鉢有二種一瓦二鐵色二種一赤二黑大者三升小者一升半此應持淨施持準十誦云

大姊一心念我比丘尼某甲此鉢多羅應量受長用故 三說捨者翻受應知

受十六枚器法 律言比丘尼即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遺與人十六枚者大釜及蓋小釜亦爾水瓶及蓋洗瓶亦爾四盆及杓二小二大受云

大姊一心念我比丘尼某甲此某器是我十六枚數今受 三說

受非時藥 律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮提果漿三酸棗漿四甘蔗漿五㮈果漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲 十 若飲如法治應先從淨人手受已次對比丘尼加法云 第七

大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此某非時漿爲經非時服故今於大姊邊受 三說

受餘二藥法同七日應言 爲共宿七日服故 盡形應言 爲共宿長服故 七日藥者蘇等盡形藥者一切鹹醋等不任爲食者

眞實淨法 應云

大姊一心念我有此長衣未作淨今爲眞實淨故捨與大姊爲眞實淨故 作眞實淨應問施主然後得著鉢藥及十六枚類同

展轉淨法 應云

大姊一心念此是我長衣未作淨爲淨故施與大姊爲展轉淨故 彼受淨者應云 大姊汝有此長衣未作淨爲淨故與我我今受之 受已語言 汝施與誰 彼應答云 施與某甲 受淨者言 大姊汝是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持著隨因緣 展轉淨施若問不問隨意著鉢藥及十六枚作法亦同唯稱事別爲異

攝物篇第十

攝時現前施法 律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處受夏衣分又有在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居 第七 物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破爲二部佛言應數人多少分若未得夏衣及若得夏衣僧破二部亦數人分此等爲施現前分並無法 十一

攝非時現前施法 有得施衣不知云何佛言聽分當數人多少分若十人爲十分乃至百人爲百分好惡相參分不應自取分使與人取不應自擲籌使不見者擲籌此既數人亦無分法

攝時僧施法若諸居士施安居物不簡異處隨施應分於得物處有安居勞累身不在開爲投取律言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物其羯磨對首法准同非時僧施更無異故不出

攝非時僧施差分物人法若有住處現前僧得可分衣物律言聽分分時有客數來分衣疲極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持爲僧分粥分小食佉闍尼差諸會設卧具分卧具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法爲僧分粥入地獄如蒱射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛乃至差沙彌尼使亦如是

付分衣人物法既多人已應須付物作如是付

大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼彼當與僧白如是大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘尼彼當與僧誰諸大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼彼當與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已準人等分式叉摩那及沙彌尼若和合等分若不和合二分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人四分與一若不與不應分

四人直攝物法若但四人不成差付直作攝法應如是作

大姊僧聽此住第七處若衣若非衣現十二前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已分法如前

對首攝物法若有三人比此共三語受應作是言二大姊憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我等分三說二人亦爾分法如前

心念攝物法若有一人應心念言此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我分三說分法如前

攝二部僧得施法爾時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼純式叉摩那亦分二分及純沙彌尼亦分二分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼多尒分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若衆沙彌比丘尼應分二分已各至本處作羯磨等三陸分之時僧得施亦爾其二部現前施益數人分

攝亡比丘尼物法律言分僧園田果樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅盆釜鑊及諸重物又分繩牀木牀坐蓐卧蓐枕又分伊第七黎延陀耄羅耄耄十三羅氍毹又分車轝守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧氈能廣三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法也

看病人對僧捨物法時看病人持物僧中具儀捨云

大姊僧聽某甲比丘尼此若餘處亡云彼住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物作法若有關者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣此住處現前僧應分三說

賞看病人物法律言僧問瞻病人言病人有屬授不誰負病者物病者負誰物有五法應與看病人物一知病人可食不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至病瘥若死五能爲病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞無者不得將餘物替應如是賞也

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘尼白如是大姊

僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒
盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病
比丘尼誰諸大姊忍僧與某甲看病比丘尼
衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針
筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持
差分衣人法具德如前應如是差
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某
甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差
某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人
竟僧忍默然故是事如是持
付分衣人物法差已應如是付
大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣
第七　十四
此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某
甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白如是大
姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此
現前僧應分僧今與某甲比丘尼某甲比丘
尼當還與僧誰諸大姊忍某甲比丘尼命過

所有若衣非衣此現前僧應分僧與某甲比
丘尼某甲比丘尼當還與僧者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘尼某甲比丘尼當
還與僧竟僧忍默然故是事如是持分法如前
四人直攝物法以不成差付亙分云
大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣
此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧
分是衣物白如是大姊僧聽某甲比丘尼命
過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧
分是衣物誰諸大姊忍某甲比丘尼命過所
有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是
衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧
分是衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已
分法如前有看病者應口和賞
對首攝物法若有三人彼此共三說受作如是言
第七　十五
二大姊憶念某甲比丘尼命過所有若衣非
衣此現前僧應分此處無僧此是我等分三說
二人亦爾分法如前有看病人亦口和賞
心念攝物法若有一人應心念言某甲比丘尼命過所
有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是

我分三說分法如前
無住處攝物法若有比丘尼遊行到無住處村到已命過不知誰應分此
衣鉢白佛
佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應
掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來
者應送與近處僧伽藍

功德衣篇第十一

受功德衣白法律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過是者亦應受應自浣染舒張報治裁作十隔
縫治應在衆僧前受如是白也
大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧
忍聽衆僧和合受功德衣白如是
差持功德衣人法律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如
是作
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
尼為僧持功德衣白如是大姊僧聽僧差某
甲比丘尼為僧持功德衣誰諸大姊忍僧差
某甲比丘尼為僧持功德衣者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功德衣

竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法差已作白二付應如是作

大姊僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是榮七大姊僧聽此住處僧得可分十六衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧持此衣與某甲比丘尼受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法持衣比丘尼應起捉衣隨諸比丘尼手得及衣言相了處作如是言

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟三說諸比丘尼應如是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣人應答言爾如是次第乃至下座受已得作五事一得畜長衣二得離衣宿三得別衆食四得展轉食五得不屬比丘尼入聚落

差人作功德衣法律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧作功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持榮七作法如前十七

出功德衣法若不出功德衣作如是意以久得五事故捨佛言不應作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作

大姊僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出衣過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界八共出夜有二種捨功德衣持功德衣比丘尼出界外宿衆僧和合共出

尼羯磨卷第二

音釋

薴音寧正作擰　輾女箭切　耄莫報切　氍毹氍其俱切毹山芻切氍毹毛席也

尼羯磨卷第三　榮八

唐西太原寺沙門懷素集

除罪篇第十二

除波羅夷罪法案律懺悔有五種或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪榮八謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧與作舉作憶念與罪已應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若未犯波羅夷終不犯若

已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與波羅夷戒羯磨彼比丘尼應僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒慈愍故三說僧應如是與法大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘尼波羅夷戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持得波羅夷戒已當須盡形壽隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌尼若差為比丘尼僧請教誡不得受設差不應往不應為僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還當親近比丘尼不得親近外道白衣當順從比丘尼法不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生若重於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼數坐具洗足水拭革屣揩磨身及禮拜迎送問訊不應受清淨比丘尼捉衣鉢不得舉清淨比丘尼為作憶念作自言治不應憶正人事不得遮清淨比丘尼說戒自恣不得與清淨比丘尼共諍與波羅夷戒比丘尼僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯

與學悔人重犯者作滅擯法若與波羅夷戒已重犯應滅擯與作舉等應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重犯其波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法羯磨有三種一半月摩那埵二若行中重犯作半月本日治三出罪但得法位二一者得法重犯羯磨有三二者得法不重犯羯磨有二

與半月摩那埵法若犯僧殘應在二部僧各滿四人中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半月摩那埵慈愍故三說僧應如是與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

白僧行摩那埵法彼得法已即欲行者僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我今行摩那埵法願僧憶持三說彼白行已具行七五之行其七五行已如上明彼至清淨比丘比丘尼所一一如弟子於和尚所行弟子法有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘比丘尼來不白三有緣事自出界不白四寺內餘行比丘比丘尼不白五病不遣信白六除伴二三人共一房宿七在無比

丘比丘尼處住八不半月說戒時白是爲八事失夜隨遣一事失一夜得突吉羅罪
日日僧中白法此行摩那埵比丘尼應僧中宿日日白僧白時僧中具儀
白言
大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵已行若干
日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵若經
說戒及往餘寺等白大同應知
白停行法若大衆難集若不欲行若彼人輭弱多有羞愧應至一清淨比丘或
尼所具儀白言
大德對尼言姉我某甲比丘尼今日捨教敕不作
白行法若欲行時應至一清淨比丘或尼所具儀白言
大德對尼言姉我某甲比丘尼今日隨所教敕當
作作是白已如前行之
白摩那埵行滿停法若行滿已即應白僧來至僧中具儀白言
大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
月摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三說
與摩那埵本日治法既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀
作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
慈愍故三說僧應與法
大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯
中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵
本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘
尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘
尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前
犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那
埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及
摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三說
僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧
殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟
僧忍默然故是事如是持白行等法同前作須具儀
與不壞摩那埵出罪法此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀
作如是乞
大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
月摩那埵我某甲比丘尼已行摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出
罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比
丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧
已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比
丘尼行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧
時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

與壞摩那埵出罪法 從壞法比丘尼僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨業八我某甲比丘尼行前犯中間重犯七某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故 三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法 案此偷蘭遮有其二位一者根本二者從生於此二中懺階三品一者上品對大衆懺謂根本中破法輪主盜四殺父等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨僧壞法輪伴盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重業八偷蘭遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛褌形人皮石鉢食生肉血落外道衣盜一錢等從生中僧殘下輕偷蘭遮

對僧懺悔法 即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故 三說

請懺悔主法 欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼當請清淨比丘尼所若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘尼來清淨無犯當往彼所懺若無比丘尼來即當遣二三人詣比近清淨衆中懺悔此比丘尼當還來至所住處所住處諸比丘尼當向此清淨尼懺悔具儀作如是請

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今請大姊作懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故 三說

受懺悔主白僧法 其受懺主未得即許應須白僧云

大姊僧聽某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺悔白如是作是白已如應答云可爾

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後除根本除本應言

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今向大姊懺悔第八不敢覆藏懺悔九則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩如是至三懺主語言自責汝心應生猒離懺者答言爾

對三比丘尼懺悔法即前中品偷蘭遮罪對小眾懺彼比丘尼應往三清淨比丘尼所請一爲懺悔主請法如上其懺悔主既受請已不得即許改單白爲問遣人應問彼二比丘尼云若二大姊聽我受某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可爾汝當悔主得二比丘尼許已方答懺者云可爾懺法如上但小眾懺須對三人對二人懺同此無異唯捨墮通得對二作

對一比丘尼懺悔法即前下品偷蘭遮對一比丘尼懺彼比丘尼往一清淨比丘尼所請爲懺主及正懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法案此罪法有其二位一三十捨墮二一百七十八波逸提但三十捨墮捨時除二寶若僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施遣與人作三衣波利迦羅衣故違故燒用作非衣若數數著彼比丘尼應往僧中具儀作是捨云

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧三說

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧乞懺作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故三說此等對僧懺執大同前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘尼爲懺悔主當語彼清淨比丘尼所具儀作如是請

大姊一心念我某甲比丘尼故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪更有餘罪亦隨稱之今請大姊作懺悔主願大姊爲我作懺悔主慈愍故一說

第八 十

受懺主白僧法其受懺上不得即許應白僧云

大姊僧聽某甲比丘尼故畜若干眾多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干眾多波逸提罪餘罪隨懺今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘尼懺悔白如是作是白已始應答云可爾

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位三罪第一三者請長波逸提及根本長轉二種覆藏第二三者僧說戒時告清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪爲眾說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此之一十二位三罪懺時並須緣知具闕準文正解懺闕三位第一同懺二十四覆罪請本長提乃至第十二者著用捨墮衣下覆及隨覆二突吉羅以此諸罪種類同故第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以此七種類同故第三同懺長等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至誠懇惻殷重慚愧永斷相續請乞證明泛爾輕淨罪必不滅應如是作

我某甲比丘尼故畜爾許眾多長衣餘隨種別稱之

第八

過十日犯爾許眾多尼薩耆波逸提罪既十一犯此罪僧說戒時告清淨犯爾許眾多波逸提罪對首說戒自言清淨犯爾許眾多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許眾多波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許眾多波逸提罪自身有罪爲眾說戒犯爾許

衆多突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許衆多突
吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突
吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許衆多突吉羅
罪心念自恣自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪自
身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅罪著用犯
捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪此等諸罪並悉識
知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數
知數者言知數經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突
吉羅罪不憶數知數言知我今懺悔不敢覆藏懺
悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而
不覆藏我今自責心生猒離一說雖言責心言陳須具
懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀懸懺請證如前應如
是作
我其甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十
日犯爾許衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪爲衆
說戒犯爾許衆多突吉羅罪自身有罪不合聞戒
犯爾許衆多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許
衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許
衆多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許衆多突
吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪我今懺
悔等同前
懺長等五位波逸提罪至誠應如是作
大姊一心念我其甲比丘尼故畜爾許衆多長衣
餘隨種別稱之過十日卷八犯捨墮此衣已捨與十二僧是中
有爾許衆多波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清
淨犯爾許衆多波逸提罪對首說戒自言清淨犯
爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許衆多波
逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多波逸提
罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不
懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大
姊憶我清淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應語言
自責汝心應生猒離懺者答言爾若捨墮物已用壞盡雖無財捨
罪位同前亦須一一緣知具闕如上懺之
還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘尼若因緣事故遠行應問言
汝此衣與誰隨彼說便與應如是作
大姊僧聽其甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種別
稱之過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽僧持此衣與彼其甲比丘尼彼其甲比丘
尼當還此其甲比丘尼白如是大姊僧聽其

甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯
捨墮今捨與僧僧持此衣與彼其甲比丘尼
彼其甲比丘尼當還此其甲比丘尼誰諸大
姊忍僧持此衣與彼其甲比丘尼彼其甲比
丘尼當還此其甲比丘尼者默然誰不忍者
說僧已忍與彼卷八其甲比丘尼衣竟十二僧忍默然
故是事如是持一月衣急施衣過後畜鉢藥十六枚皆同唯稱事別為異
經宿直還法若無上緣要經宿已羯磨還主一月衣等亦同除此餘者即坐
直還二還法同應如是作
大姊僧聽其甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種別
稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到
僧忍聽僧持此衣還其甲比丘尼白如是大
姊僧聽其甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之
過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還
其甲比丘尼誰諸大姊忍僧持此衣還其甲
比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍還其甲
比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持
不還物法於僧中捨竟不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著盡突吉羅
對三比丘尼捨墮法應往三比丘尼所具儀作如是捨云

諸大姊憶念我某甲比丘尼故畜等餘詞同上唯不
得稱僧為異於中請一清淨比丘尼為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許
應改單白為問邊人應問彼二比丘尼云若二大姊聽我受某甲
比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可爾受懺悔主得許
可已方始答懺者云爾正懺詞等同上還衣問和同上不還結罪同上若對
二尼及一捨懺一一同此更無有異對一尼中除問邊人
捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前
還鉢法此比丘尼鉢若貴價好者留置最不如者與之白二羯磨應如是與
大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏
更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽僧今與此某甲比丘尼鉢白如是大姊僧
聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不漏更求新
鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘尼
鉢誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然
誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘尼鉢竟 十四
僧忍默然故是事如是持
行鉢白法彼比丘尼鉢應作白問僧作如是白
大姊僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問
上座白如是作此白已當持與上座若上座不取與彼比丘尼彼比丘尼應
取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座

取二座鉢與次座若次座取不一如上座如是展轉乃至下座
付鉢令持法若持此比丘尼鉢還此比丘尼若持最下座鉢與時應作白二
羯磨如是與
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下
座鉢若是此比丘尼鉢應云僧今以此比丘尼下鉢與某甲比丘尼
受持乃至破白如是大姊僧聽僧今以此若最
下座鉢若彼比丘尼下鉢與某甲比丘尼受持乃至破誰
諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然誰不
忍者說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍默
然故是事如是持彼比丘尼守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖
下及著倚刀下不得著懸物下及著道中石上果樹下不平地不得一手捉兩鉢除指隔
中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶閫內戶扉下不得著繩牀木牀下牀間牀
角角頭除暫著不得立盛鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令失作非鉢用
若比丘尼自手捉金銀若錢若教人捉若置地受教彼有信樂
對俗捨寶法守園人若優婆塞語言此物我所不應汝當知之懺對一人 十五
作法同上
俗還物法若彼人取還與比丘尼者當作彼人物故受教淨人使賞之若得淨衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘尼淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之
俗不還寶法若彼取已不還者令餘尼語言汝應還此比丘
尼物若餘比丘尼不語及語不還者當自語言佛教比丘尼作淨

故與汝若言與僧與塔與和尚等與諸親舊
知識若還本主何以故不欲失彼信施故
淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主寶付
彼人應語彼言此物我所不應汝當知之或言知是看
是或為佛法等事受者受時應作淨語淨語應言知是看是若不語彼人言
知是看是者突吉羅若依說一切有部淨施法如錢一切寶物應先
求一知法白衣淨人語令解意已復語云我比丘尼法不蓄錢寶
今以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越若淨主死
遠出異國應更求淨主然說淨有二種若白衣持錢寶來與比丘尼但言此不淨
物我不應蓄若淨當受即是淨法若白衣言與比丘尼寶比丘尼
語言我不應畜淨人答言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物
畜比丘尼自不說淨直置地去者若有比丘尼應向說淨隨久近畜說詞同上
懺一百七十八波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品數多少
準前應知此對一人許別眾懺請懺悔主如上作法請已應對懺主作是悔言
大姊一心念我某甲比丘尼故妄語犯爾許眾多
波逸提罪餘隨種名事別稱之今向大姊懺悔不敢覆
藏等同上
懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺主已作如是懺
大姊一心念我某甲比丘尼無病故乞蘇食
犯爾許眾多波羅提提舍尼罪餘隨種名事別稱之大姊我

犯可呵法所不應爲今向大姊悔過不敢覆
藏等同上說一
懺突吉羅罪法一切突吉羅無問根本從生故作誤作覆隨覆等品數如
前要期永斷作如是懺我其甲比丘尼故不齊整著僧
伽梨犯爾許衆多突吉羅罪以故作故復犯爾許衆多
非威儀突吉羅罪若誤犯者即無故犯非威儀罪應云我其甲
比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯爾許衆多突吉羅
罪餘隨種名事別稱之我今懺悔不敢覆藏等同上
一切僧同犯識罪發露法案律僧集一處欲說戒當說戒時一
切衆僧盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯
者不得受他懺悔彼比丘尼白已當懺悔作如是白
大姊僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍
聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒
一切僧同疑罪發露法案律僧集一處欲說戒當說戒時一
切僧於罪有疑彼各念言世尊制戒等如前彼一切僧作白已應說其罪當作是白
大姊僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧
忍聽此衆僧自說罪白如是作是白已然後說戒
別人識罪發露法至一清淨比丘尼所具儀作如是言
大姊憶念我某甲比丘尼犯某甲罪若干衆多今
向大姊發露後當如法懺悔一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法還至一淨尼所具儀作如是言
大姊憶念我某甲比丘尼於其犯生疑今向
大姊自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得
聞戒
說戒座中識罪心念發露法案律當說戒時犯罪若有人舉
若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露當語邊人言我犯某甲罪
今向大姊懺悔復作是念設語傍人恐鬧亂衆不成說戒彼比丘尼當心
念言我犯某罪須罷座已當如法懺悔作如是已得聽
說戒
說戒座中疑罪心念發露法緣同於前唯疑爲異彼心念言
我於其罪生疑須罷座已無疑時當如法懺
悔作如是已得聽說戒

尼羯磨卷第三

音釋

閾越逼切門限也　盪徒朗切滌也

尼羯磨卷第四　榮九

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非法乃
至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威
儀乃至衆羯磨亦如是復喜鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短若復餘人鬪諍往彼勸
助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集僧已
爲作衆作舉已爲作憶念作憶念已與罪與罪已應如是作
大姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵
詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復
有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝等勉
力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有
知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而
有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍
聽僧爲某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更
鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是
大姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵
詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復
有餘比丘尼鬪諍者即復往彼勸言汝等勉
力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有

知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲某甲比丘尼作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三說僧已忍爲某甲比丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼得法已修行七五之行此七五行具如上明

解呵責羯磨法若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣於一面住胡跪合掌白如是言

大姊受我懺悔自今已去自責心止不復作律言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應爲解謂違上七五之行有五法應爲解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故爲我解呵責羯磨三說僧應如是與法

大姊僧聽某甲比丘尼僧爲作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼僧爲作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰諸大姊忍僧爲某甲比丘尼解呵責羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法律言行惡行汙他家言惡行者謂自種華樹教他種等言汙家者有四種事一依家汙家二依利養汙家三依親友汙家四依僧伽藍汙家若行惡行汙他家見聞皆具聽僧作擯白四此作及解文如律明者也

與依止羯磨法若有比丘尼癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法聽僧爲作依止白四謂遣依止有德人住不得稱方四土等作此作及解亦文如律

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧應爲作遮不至白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘尼有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家損滅作無利無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解等具如律文

與不見罪舉羯磨法若有比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法若有比丘尼如是惡見生作如是言我知佛所說法犯婬欲非障道法佛言聽僧爲作呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧與作呵諫已猶故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉白四此作及解亦文如律也

與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下二不應與作初一應作白二羯磨應如是與

大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是

大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法若狂病止僧作白二法解具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨三說僧應如是與法

大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘比丘尼無所愛惜乃至身肉若諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是作

大姊僧聽於其城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其家受食食白如是大姊僧聽於其城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其家受食食誰諸大姊忍僧與其居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多無犯

解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨僧應白二解應如是作

大姊僧聽於其城中某居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨僧今與某居士解學家羯磨誰諸大姊忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘尼汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已當名作餘語應如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼問言汝今自知犯罪不耶此比丘尼即以餘事報諸比丘尼言汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘尼作餘語白如是作是白已名作餘語者若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法若有比丘尼衆僧立制不得作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘尼作白羯磨名作觸惱作如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼僧名作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘尼名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切是突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法若有比丘尼惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不見僧應捨棄莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作阿㝹婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即

合所繫韁杙棄之汝比丘尼不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣是人不應求聽此即是跪梵罰治法若有比丘已惡性犯戒復不受諫者作默擯治應如是作一切比丘尼默擯不與語是梵罰治然不改者將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

不禮比丘法時六羣比丘沙弥來至比丘尼住處共六羣比丘尼式叉摩那沙彌尼共住更相調弄或共唄或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘尼佛聽嗔來誦罰若不改者應為彼沙弥和尚阿闍梨作不禮羯磨此作及解文如律明也

與白衣家作覆鉢羯磨法律言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘尼有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘尼為比丘尼作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘尼於比丘尼前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘尼若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢法應如是與也大姊僧聽此其甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往來白如是大姊僧聽此其甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧為其甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘尼使告白衣法律言應白二差一比丘尼為使告彼令知其使比丘尼應具八德八德及差廣如律明此使比丘尼往至彼家不應受牀座飲食供養等具應語云今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若識悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法時闡陀比丘比丘僧中為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名尉次往遠承事闡陀比丘佛言聽僧與尉次比丘尼作可諫白四羯磨諸比丘尼語此比丘尼言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫與僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作白白已復應語言妹當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹知不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧法若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘尼當諫此比丘尼言大姊莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大姊可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門等若餘方比丘尼聞知其人信用言者應求若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大姊我已白竟餘與羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大姊我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者應作第二羯磨作第二已應更求云大姊我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更

為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不能捨者與說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法僧眾諫彼破僧比丘尼時復有非法群黨比丘尼一二三眾多語諸比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等忍可諸比丘尼應語言汝莫作是語言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等忍可而此比丘尼非法語比丘尼非律語比丘尼汝等莫壞和合僧當助和合僧大姊與僧和合歡喜不諍等如前羯磨法體亦如律明

諫被擯謗僧法若有比丘尼行惡行汙他家見聞皆共僧作擯法便謗僧言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼應語彼言大姊汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大姊汙他家行惡行捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法若有比丘尼惡性不受人語諸比丘尼以我律如法教授自身作不可共語語諸比丘尼言諸大姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好若惡大姊止不須諫我彼比丘尼諫此比丘尼已言大姊莫自作不可共語當作可共語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫習近住法時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷常相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝等二人莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪皆於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改佛言聽僧與作呵諫捨此事故白四羯磨餘比丘尼諫此比丘尼言大姊汝等莫共相近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者乃至與說第三如上白四羯磨亦如律明

諫謗僧勸習近住法時二習近住比丘尼為僧呵諫已六群比丘尼等教作如是言汝等當共住何以故我亦見餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪眾僧以恚故教汝等別住佛言聽僧與六群比丘尼等作呵責白四羯磨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫瞋心捨三寶法時六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行佛言聽僧作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫發起四諍謗僧法時有比丘尼名黑喜鬪不善憶持諍事後遂瞋恚作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持為僧諫事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法若有比丘尼作如是言我知佛所說法行

婬欲非障道法諸善比丘尼應諫此比丘尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明諫式叉摩那及沙彌尼法同此無異

諫習近居士子法時有比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行肆諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中增益安樂而彼故不別住佛言聽僧與彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法有增益安樂汝今可捨此事莫爲僧所呵責而犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫犯罪法若有比丘尼欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘尼如法諫此比丘尼言大姊莫作是此不應爾大姊所作非法非律非佛所教然此比丘尼不從諸善比丘尼如法諫勸即便犯戒若此比丘尼自知所作是明此諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此比丘尼自知所作非明他諫者是故作犯根本不從語者波逸提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫此一諫法通防止作不同僧諫隨事別立

滅諍篇第十五

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍未文云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云何界現前在界內羯磨作制限者是也

與憶念毗尼法若有比丘尼實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮有諸比丘尼皆云犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘尼言妹莫數詰問我諸比丘尼故詰問不止佛言聽僧爲作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘尼此罪更不應作舉作憶念

與不癡毗尼法若有比丘尼癡狂心亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不彼即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非我故作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸比丘尼故難詰不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘尼結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘尼此罪更不應作舉作憶念

與自言治毗尼法若比丘尼以天眼清淨見比丘尼犯戒不取自言舉出門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不伏罪而與罪自今已去與諸比丘尼結自言治滅諍應如是說自言治毗尼是中人現前者受懺者懺悔者是云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不能滅者應多求知法比丘尼行舍羅滅以籌多衆語自今已去與諸比丘尼結用多人語滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘尼作罪處所白四應如是與集僧集已爲作舉作舉已爲憶念作憶念已與罪作法如文作已順行七五之行自今已去與比丘尼結罪處所滅諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘尼此罪應與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共喜問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事今僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更不說罪名罪重懺悔名是諍有四種言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘尼共比丘尼諍言引十八諍事法非法乃至說不說若以如是扣共諍言語送彼此共關是爲言諍云何覓諍若比丘尼與比丘尼覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共諍不妄求伴勢力安慰其意若衆作憶

念若安此事若不安此事不癡不脫是爲覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說是爲犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是爲事諍衆樂對諍律文廣明

尼羯磨卷第四　榮九　十四

音釋

韁杙 韁居良切馬轡也杙音弋橜也　謫 陟革切責罰也

尼羯磨卷第五　榮十

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法 律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘尼具儀唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側若生草處已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大姊僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法 若比丘尼先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結白二羯磨應如是解

大姊僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大姊僧聽今僧解某處說戒堂誰諸大姊忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法 若安物處不堅牢佛聽於別房結作庫藏屋白二羯磨應唱某房若溫室若重屋若經行處應一比丘尼具儀僧中唱某房作庫藏屋唱已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持 若庫藏不堅牢聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福饒與那若故不肯一切所受衣分分應與二分若故不肯當如法結

解庫藏法 文略無解應翻結云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主爲已造房法 若比丘尼看無難無妨處應於僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主自爲已我今從僧乞處分無難無妨處 三說僧應觀察此比丘尼爲可信不若可信者即當聽作若不可信者一切衆僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦不應與處分若無難無妨處應與處分作如是與

大姊僧聽某甲比丘尼自求作屋無主自爲已今從僧乞處分無難

無妨處若僧時到僧忍聽僧今與其甲比丘尼處分無難無妨處白如是大姊僧聽其甲比丘尼自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處僧今與其甲比丘尼處分無難無妨處誰諸大姊忍僧與其甲比丘尼處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與其甲比丘尼處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持(有主造房文同但稱有主為異)

與結不失衣法(若有比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘尼結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞)

大姊僧聽我其甲比丘尼得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法(三說僧如是與)大姊僧聽某甲比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此某甲比丘尼結不失衣法白如是大姊僧聽某甲比丘尼得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘尼結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法(若有比丘尼得乾痟病有糞掃卧具極重未滿六年不堪持行佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新卧具當往僧中具儀作如是乞)

大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痟病有小因緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨(三說僧如是與)大姊僧聽此某甲比丘尼得乾痟病欲人間行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與此某甲比丘尼更作新卧具羯磨誰諸大姊忍僧與此某甲比丘尼更作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法(若有比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘尼作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞)

大姊僧聽我某甲比丘尼老病不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故(三說僧應如是與法)大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘尼杖絡囊白如是大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘尼杖絡囊誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法(依僧祇云)

第一念(謂知日數月之大小黑白稱云)此月大(月小稱小)白月一日乃至十五日(黑月應云)黑月一日乃至十四十五日(西方本制月有黑白白月純大黑有小大此土立法以三十日為月故作念作念者通知大小即應此方立其月法別言黑白一二日等復順西方本制月日)第二念(謂知食處食處不定隨其食稱云)或食僧常食或常乞食或受彼請食或自食等(若未定食處者稱云)今日念不背請食第三念(謂知受戒時歲數稱云)我於某年某月

其日其時一尺木若干影受具足戒無夏（若有夏者隨夏稱之）第四念（謂知衣鉢缘資有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云）其衣及鉢具（餘不具者稱云）其衣及鉢不具念當時具（若既具足應云）五衣鉢具（餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云）有其長衣及藥鉢未作淨念當說淨（若無稱云）無長衣藥鉢第五念（謂知食之同別勸與衆同稱云）不別衆食第六念（謂知病不有病者云）我今有病念當療治（無病者云）我今無病依衆行道

捨請法（若比丘尼無病及施衣綵一日之中有多請者應自受一餘者轉施與人作如是言）大姊其甲家請我施五正食我應往彼今布施汝（若不捨前請受後請食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽突吉羅）

作餘食法（食有二種一者正食二者不正食不正食者謂一根莖食等此非正食非足正食者謂飯麨乾飯及魚肉若粥初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食一一食令飽足已捨威儀不作餘食法更食五正食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未足食比丘尼所作是言）大姊我足食已知是看是此作餘食法（彼比丘尼應取少許食已語此比丘尼言）大姊我已食止汝取食之（彼應答云）爾（作此法已得隨意食）

別衆食白入出法（別衆者若四人若過四人若二人三人隨意食四人若過四人應分作二部更互食若比丘尼有別衆食因緣欲入食者當起白言）我有其別衆食緣欲求入（佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘尼無別衆食因緣彼比丘尼即當起白言）我於此別衆食中無因緣欲求出（佛言聽出彼比丘尼別衆食咽咽之波逸提若有因緣不說者突吉羅）

前食後食詣餘家囑授法（若比丘尼大有請處不敢入城聽相囑授入城作如是言）大姊一心念我某甲比丘尼已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大姊令知（病時作衣時施衣時開不囑授若囑授已欲詣所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房及比丘僧伽藍若至所囑處白衣還出如是等皆失前囑授若欲往悉當更囑授）

非時入聚落囑授法（若有僧事塔寺事瞻視病比丘尼事聽囑授入聚落作如是言）大姊一心念我某甲比丘尼非時入某聚落至某甲家爲某緣故白大姊令知（若道由村過若有難白若異受請或爲力勢所持繫縛等不犯）

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依上羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿䧟婆陀制遮戒說制遮自恣制戒制說戒布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定

法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍
尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨
爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非
法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼
非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見
非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二
見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡
見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見
非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制
非制見制復有二見見說非說非說見說復
有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見
食復有二見時見非時非時見時復有二見
淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非
重見重復有二見難見非難非難見難復有
二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不
破不破見破復有二見種見非種非種見種
復有二見已解義見未解未解義見已解復
有二見可親見非親非親見可親復有二見
怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非
道見道復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見出離復
有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世
間常見世間無常復有二見見世界有際見
世界無際復有二見是身是命身異命異復
有二見有如來滅度無如來滅度復有二見
有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內
有如是二見出家人不應修行若修行如法
治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時
佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二
懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一
慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二
法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二
恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪
見二邊見復有二法一有難教二不受訓導
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生
二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道
地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天
及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二
道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二
法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得
解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯
而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自
得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法
懺悔而彼不受有二法自得解脫一見罪能
如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦
如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語
衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教
不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何
等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應
教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆
中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯

磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讃歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力如法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力强衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境内人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡爾時如法比丘尼安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不得非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之王說言學云何爲學

佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿

那舍阿羅漢果是故當勤精進學此三學
爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲諸比丘制戒彼問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門言如向所說便爲無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中座下座亦如是次有上中下座如法反上句是
爾時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏愼輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是爲增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是爲增慧學
爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦

不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說(次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是)是爲四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五諍事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律(是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提)持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道

持戒有五功德句反上是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若剎利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德句反上是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐爛若破若瘀有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法

復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住句反上是

爾時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛言比丘若比丘在法律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住句反上是爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中

爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而爲妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簁揚好穀留聚其下秕䅻隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秕䅻穢惡既知已應和合爲作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而嘶而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸然後斵剗細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊

稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐
妨害善比丘故而說偈言
同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除棄　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尼羯磨卷第五

音釋
咽 伊甸切呑下也 麨 尺小切乾糗也 稊稗 稊杜奚切稗傍卦切稊稗似穀 簁 所宜切除麤取細也 秕菩 秕音七不成粟也菩古縣切結粟也 嘶 音西聲破也 樸 匹角切木皮也 釿剗 釿與斤同斫木斧也剗初限切削也

四分律藏卷第一　業一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之一

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　優波離爲首　及餘身證者
今說戒要義　諸賢咸共聽　今欲說深戒
爲樂持戒者　爲能諷誦者　利益諸長老
令說十句義　諸佛之戒法　令僧喜永安
攝取於僧故　不信者令信　已信者增長
斷不持戒者　令邪道入正　慚愧者安隱
佛法得久住　是以世最勝　演布禁戒經
衆山須彌最　衆流海爲最　衆經億百千
戒爲第一最　欲求第一最　今世及後世
當持此禁戒　終身莫毀犯　除結無罣礙
縛著由此解　以戒自觀察　如鏡照面像
夫欲造善法　備具三種業　當審觀其意
如羅云經說　所以立王者　由世諍訟故
衆人之所舉　古昔之常法　犯罪者知法
順法者成就　戒律亦如是　如王治正法
如醫觀衆病　進止得其所　可治則進藥
不可者則捨　如醫經所說　四事不可治
可救有十三　餘者不須救　譬如有死屍
大海不容受　爲疾風所飄　棄之於岸上
諸作惡行者　猶如彼死屍　衆所不容受
以是當持戒　如守門牢固　不憂失財物
若垣牆缺壞　有財者憂懼　佛戒不缺漏
奉持者無憂　禁戒不牢固　毀犯者懷憂
坏器多穿漏　瓦師懷愁憂　器物若完具
眷屬皆歡喜　持戒有缺漏　爲惡者常憂
不毀禁戒者　心常懷歡喜　如熛火雖微
莫輕以爲小　所經諸草木　燒盡無有餘
所造惡雖微　慎莫謂爲輕　如破伊羅葉
常在於龍中　如師子哮吼　醉者不恐怖
小獸聲雖微　醒者聞則懼　如是三垢人
一切惡不懼　智者於微惡　常懷於恐畏
如合和衆藥　擇去不良者　病者服除愈
身康得安樂　如是念修戒　能避諸惡行
除諸結使患　安隱入涅槃　若欲涉遠路
當自護其足　足若毀壞者　不能涉遠道
求天若涅槃　方便守護戒　如是無毀壞

必能度險道 如人欲度河 用手及浮囊
雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子
修行禁戒本 終不迴邪流 沒溺生死海
譬如帝釋堂 雕飾衆寶成 七寶爲階陛
天人之所行 如是正法堂 七覺意莊嚴
禁戒爲階陛 賢聖之所行 如善學世間
一切衆技藝 爲王所愛念 以是得安樂
佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
永得安隱處 如先自牢衆 然後破彼軍
賢聖衆牢固 然後破魔軍 聖衆若和合
世尊所稱譽 以衆和合故 佛法得久住
如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
終不墮畜生 餓鬼地獄中 如有勇猛將
善習戰鬪法 降伏於彼敵 沒死不顧命
佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
終不畏命盡 從佛戒所生 爾乃是眞生
猶如鴦崛魔 如來所記莂 若有捨戒者
於佛法爲死 持戒如護命 守之無毀失
譬如得王印 所往無罣礙 毀缺則難詰
全失則被縛 戒印全具者 所至無罣礙
小毀則不定 大毀入三惡 爲一切人故
降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
爲彼慚愧者 攝諸不慚愧 如來立禁戒
半月半月說 已說戒利益 稽首禮諸佛

爾時佛遊蘇羅婆國與大比丘衆五百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若婆羅門聞瞿曇沙門釋種子離釋種出家爲道從蘇羅婆國將比丘衆五百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那鄰羅濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有如是大名稱如來無所著等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙門婆羅門衆中獲神通作證常說正法上善中善下善義味清淨自然具足修習梵行善哉我等得見如是無著人我今寧可宜往問訊沙門瞿曇爾時毗蘭若婆羅門即往世尊所到已共相問訊在一面坐時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜聞佛說法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀愍當受我請及比丘僧三月夏安居時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若婆羅門見世尊默然受請即從座起遶佛而去世尊與五百比丘衆受彼夏安居三月時有波離國販馬人驅五百疋馬住毗蘭若夏九十日時世穀貴人民饑餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作爾時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人民饑餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一斗耶即如所念日與諸比丘馬麥五升世尊一斗時佛所得馬麥分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成煑麥而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作禮却坐一面白世尊言大德今此間穀貴人民饑餓乞求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘詣欝單越取自然秔米食者

當往佛告目連諸有神足比丘可往至彼取秔米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意自往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止止莫作是語何以故汝等丈夫得神足可爾未來世比丘當云何時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住爾時舍利弗從靜處起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住願爲開示佛告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣故隨葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣爲諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經因緣經本生經善道經方等經未曾有經譬

喻經優婆提舍經不爲人廣說契經乃至優婆提舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住爾時彼世尊知諸弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆竪故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至眞等正覺觀千比丘心中疲厭爲說法是事應念是不應念是事應思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知爾時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種種華散置案上風吹則散何以故以無線貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞衆滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故爾時世尊告舍

利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛爲諸弟子廣說經法從契經乃至優婆提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲厭時佛知彼心疲厭作如是教是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住如是舍利弗彼諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種種名種種姓種種家出家不令佛法疾滅何以故以經法善攝故舍利弗譬如種種華置案上以線貫雖爲風吹而不分散何以故以線善貫攝故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世昔佛法廣說如上舍利弗以此因緣故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不得久住爾時舍利弗從座而起偏露右肩右膝著地合掌白佛言世尊今正是時唯願大聖與諸比丘結戒說戒使修梵行法得久住佛告舍利弗且止佛自知時舍利弗如來未爲諸比丘結戒何以故比丘中未有犯有漏法若有犯有漏法者然後世尊爲諸比丘結戒斷彼有漏法故舍利

弗比丘乃至未得利養故未生有漏法若得利養便生有漏法若有漏法生世尊乃爲諸比丘結戒欲使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生有漏法者以未有名稱爲人所識多聞多財業故若比丘得名稱乃至多財業便生有漏法若有漏法生然後世尊當爲結戒欲使斷有漏法故舍利弗汝且止如來自知時爾時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須提那子於彼村中饒財多寶持信牢固出家爲道時世穀貴諸比丘乞求難得時須提那子作是思惟今時世穀貴諸比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣迦蘭陀村乞食諸比丘因我故大得利養得修梵行亦使我宗族快行布施作諸福德作是念已即將諸比丘詣迦蘭陀村須提那母聞其子將諸比丘還歸本村即往迎到彼子所語其子言可時捨道還作白衣何以故汝父已死我今單獨恐家財物沒入於官但汝父財既多況祖父已來財物無量甚可愛惜是以汝今應捨道就俗即答母言我不能捨道習此非法今甚樂梵行修無上道如是至三其子亦答言不能捨道還俗其母便捨之而去詣其婦所語言汝月期時至便來語我婦自知時到往語其姑大家欲知我月期時至母語其婦汝取初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其教便自莊嚴與母共俱至其兒所今正是時便可捨道就俗何以故汝若不捨道者我財物當沒入於官兒語母言我不能捨道母如是再三語子言汝婦今日華水已出便可安子使汝種不斷子白母言此事甚易我能爲之時迦蘭陀子佛未制戒前不見欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行不淨時園中有鬼命終即處其胎處胎九月生男顏貌端正與世無雙字爲種子諸根具足漸漸長大剃髮被袈裟以信堅固出家學道精勤不懈得阿羅漢神足變化威德無量故號尊者種子須提那習沙門威儀無事不知觸事皆行亦能轉教於人爾時須提那行不淨已來常懷愁憂諸同學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行威儀禮節無事不知何所愁爲不樂梵行耶須提那言我甚樂梵行近在屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事於如來清淨法中於欲無欲於垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除衆結縛愛盡涅槃汝今云何於此清淨法中與故二共行不淨行耶爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問爾時世尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是世尊我犯不淨行爾時世尊以無數方便訶責言汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應爲汝須提那云何於此清淨法中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除欲熱越度愛結我無數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段肉如夢所見如履

鋒刃如新瓦器盛水著於日中如毒蛇頭如輪轉刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛所訶責須提那於我清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行爾時世尊無數方便訶責已告諸比丘須提那癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若

比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷耶我當云何即便語諸同學言長老世尊爲諸比丘結戒若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共住然我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將無不犯波羅夷耶我今當云何善哉長老爲我以此事白佛隨佛所教我當奉行爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足俱一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責跋闍子比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人不樂淨行還家與故二行不淨行初入便波羅夷汝癡人犯波羅夷不共住是故比丘若有餘人不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家於佛法中修淨行應度

令出家受大戒自今已去當如是說戒若比丘共比丘同戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有一乞食比丘依林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食比丘到村乞食還在林中食食已餘食與此獼猴如是漸漸調順逐比丘後行乃至手捉不去此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆多比丘案行住處次至彼林中時彼獼猴在比丘前迴身背之現其婬相時諸比丘作是念此獼猴在我前迴身現其婬相將無與餘比丘作不淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比丘乞食還在林中食已以餘食與彼獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比丘見已即來語言如來不制言比丘不得行不淨行耶彼比丘報言如來所制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此語已往至佛所頭面作禮以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣即集比丘僧無數方便訶責彼乞食比丘言云何比丘與獼猴共行不淨行耶初入波羅夷欲說戒者

當如是說若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住若比丘者名字比丘相似比丘自稱比丘善來比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是謂比丘義是中共比丘者餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是共比丘義云何名爲同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯

是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒云何名爲不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心亂捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛惱人前捨戒瘂捨戒聾捨戒瘂聾捨戒瘂人前捨戒聾人前捨戒瘂聾人前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若無知人若自不語若語前人不解如是等不名捨戒云何捨戒若比丘不樂修梵行欲得還家猒比丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或念沙彌法或樂外道法樂外道弟子法樂非沙門非釋子法便作如是語我捨佛捨法捨比丘僧捨和尚捨同和尚捨阿闍黎捨同阿闍黎捨諸梵行捨戒捨律捨學事受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道我作外道弟子我作非沙門非釋種子若復作如是語我止不須佛佛於我何益離於佛所如是乃至學事亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子以如是語了了說是名捨戒戒羸者或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂梵行欲得還家猒比丘法常懷慚愧意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑田園浴池我欲捨佛法僧乃至學事便欲受持家業乃至非沙門非釋種子是謂戒羸不捨戒何者戒羸而捨戒若作如是思惟我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不淨行者是婬欲法下至共畜生者可行婬處者是也云何名波羅夷譬如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名波羅夷云何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何等三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是比丘有婬心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷若比丘有婬意向人婦女非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門非人黃門畜生黃門人男非人男畜生男二處亦如是若比丘婬意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔亦如是廣說乃至男子亦如是若比丘爲怨家將至人婦女所強持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅夷始入樂入已不樂出時不樂波羅夷

始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是從非人婦乃至男子亦如是若比丘爲怨家將至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是從非人婦乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從道入非道從非道入道若限齊入若盡入若語若不語若以婬心乃至入如毛頭波羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘比丘尼餘衆相教行不淨行作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若穿地作孔摶泥作孔若君持口中犯偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作

道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波羅夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏無犯（初波羅夷竟）爾時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜處自取草木作屋入村乞食後取薪柴人破我屋持歸我今自有伎藝寧可和泥作全成瓦屋時彼比丘即便和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火爾時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨處閑靜作一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有伎藝今寧可作全成瓦屋於中止住即便作之是其屋色赤如

是爾時世尊以無數方便訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常無數方便說慈愍衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之自今已去不得作赤色全成瓦屋作者突吉羅爾時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰汝無有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋耳檀尼迦比丘言若世尊教勅者正是其宜爾時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好惡多少隨意自取王所留要材比丘輙取斫截持去時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此王所留要材誰斬截持去守材人言是檀尼

迦比丘來至我所而作是言王與我材今須材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此語已即嫌王言云何以此要材與比丘幸自更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材持去時大臣往至王所白言大王先所留要材云何乃與比丘令斫截持去幸自更有餘材可以與之何故壞此好材王報言我都不自憶以材與人若有憶者語我時大臣即攝守材人來將詣王所時守材人遙見檀尼迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可來爲我決了慈愍故比丘報言汝但去我正爾往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘答言實與我材王言我不憶與汝材汝可爲我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慚愧樂學戒者與而取不與取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我剎利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應爾時王以無數方便訶責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但爾訶責而放也時羅閱城中有諸居士不信樂佛法衆者皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧無所畏懼不與而取外自稱言我知正法如是何有正法尚取王材何況餘人我等自今已往勿復親近沙門釋子禮拜問訊供養恭敬無使入村勿復安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者嫌責檀尼迦云何偷瓶沙王材木耶爾時諸比丘往至佛所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審爾王不與材而取不答言實爾世尊世尊爾時以無數方便訶責檀尼迦比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何檀尼迦王不與材而取我無數方便稱歎與者當取取者當用汝今云何王不與材而取耶時復有一比丘名曰迦樓本是王大臣善知世法去世尊不遠在衆中坐爾時世尊知而故問迦樓比丘言王法不與取幾許物應死比丘白佛言若取五錢若直五錢物應死云何檀尼迦比丘王不與材而取爾時世尊以無數方便訶責檀尼迦比丘已告諸比丘檀尼迦比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住比丘義如上村者有四種一者周帀垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋閑靜處者村外空靜地是謂閑靜處不與者他不捨盜者盜心取隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大臣者種種大臣輔佐王波羅夷不共住者如上說有三種不與取

波羅夷若自手取若看取若遣人取復有三種取波羅夷非已物想取非暫用取非本意取復有三種取他物他物想取若舉離本處復有三種取有主有主想取若舉離本處復有三種取他護他護想取若舉離本處復有四種不與取波羅夷自手取若看取若遣人取舉離本處復有四種取波羅夷非已物想取不暫取不同意取若舉離本處復有四種他物他物想取若重物若舉離本處復有四種有主有主想若重物若舉離本處復有四種他護他護想若重物若舉離本處復有五種不與取波羅夷若自手取若看他取若遣人取若重物若舉離本處復有五種非已物想取不暫取非同意取若重物若舉離本處復有五種若他物他物想若重物盜心舉離本處復有五種有主有主想若重物盜心舉離本處復有五種他護他護想若重物盜心舉離本處復有六種不與取波羅夷自手取看取遣人取若重物盜心舉離本處非已物非已物想有六種亦如是是爲六種取得波羅夷處者若地處若地上處若乘處若擔若虛空若樹上若村若阿蘭若處若田若處所若船若水處若私度關塞不輸稅若取他寄信物若取水楊枝樹果草木無足衆生若二足四足多足若同財業若要若伺候若守護若邏要道是謂處地處者地中伏藏未發出七寶金銀眞珠瑠璃璧玉硨磲碼碯生像金寶衣被若復有餘地中所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地上處者金銀七寶乃至衣服不埋若復有餘地上所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘盡名爲乘乘上若有金銀七寶乃至衣被若復有餘所須有主物若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若取離本處初離處波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道至道從道至非道從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑中如是取離本處初離處波羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮

四分律藏卷第一

音釋

坏（鋪杯切未燒陶器也）熛（必堯切火飛也）羸（力追切弱也）窟（苦骨切穴也）瘂（烏下切）聾（盧紅切）伎藝（伎奇寄切與技同藝倪祭切才能也）斫（之若切斫也）栅（測革切編木爲之也）籬（呂支切藩籬也）

四分律藏卷第二　業二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之二

擔處者頭擔肩擔背擔若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀七寶乃至衣被若復有餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若取離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若取擔者從道至道從道至非道從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑中如是以盜心取離本處初離波羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處者若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅波尼若芻摩若麻若綿若鉢䑰嵐婆若頭頭羅若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鴝鵒若復有餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢離本處初離波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者若舉物在樹上牆上籬上杙上龍牙杙上衣架上繩牀上木牀上若大小褥上枕上地敷上有金銀乃至衣被及餘所須之物在上以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮村處者有四種如上若村中有金銀乃至衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉取離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機關攻擊破村若作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若處者村外有主空地彼空處有金銀七寶衣被及餘所須有主物以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以方便壞他空地若作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮田處者稻田麥田甘蔗田若復有餘田彼田中有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞若依親厚強力或以言辭辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮處所者若家處所若市肆處若果園若菜園若池若庭前若舍後若復有餘處彼有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏取舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若壞他處所若依親厚強力若以言辭辯說誑惑而取得波羅夷方便不得偷蘭遮船處者小船大船𦨴船一木船舫船櫓船𪓟形船鼈形船皮船浮𦪇船果船懸船筏船若復餘船上有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸至此岸若逆流若順流若沉著水中若移岸上若解移處波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀七寶及諸衣被沉著水中若水獺若魚若鼈若失收摩羅若優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水中物有主以盜心取五錢若過五錢若牽取若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若以方便壞他水處所乃至偷蘭

遮如上不輸稅者比丘無輸稅法若白衣應
輸稅物比丘以盜心為他過物若擲關外若
五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑
惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他
寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過
五錢頭上移著肩上肩上移著頭上從右肩
移著左肩上從左肩移著右肩上若從右手
移著左手從左手移著右手若抱中若著地
舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大
小瓮及餘種種水器若衆香水若藥水以盜
心取五錢若過五錢若牽取波羅夷方便偷
蘭遮楊枝者若一若兩若衆多若一把若一
束若一抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心
取五錢若過五錢若牽挽取離本處初離處
波羅夷方便偷蘭遮園者諸一切草木叢林
華果有主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若舉若埋藏離本處初離處波羅夷方便
偷蘭遮無足衆生者蛇魚及餘無足衆生有
主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便
偷蘭遮二足衆生者人非人鳥及餘二足衆

生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅
夷方便偷蘭遮四足衆生者象馬牛馲駝驢
鹿羊及餘有四足衆生有主者以盜心取直
五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者
蜂虁周隆伽若百足及餘多足衆生有主者
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷
蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心
取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共
男者共他作要教言某時去某時來若穿牆
取物若道路劫取若燒從彼得財物來共以
盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭
遮伺候者我當往觀彼村若城邑若船度處
若山谷若人所居處市肆處作坊處於彼所
得物一切共以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮守護者從外得財來我當
守護若所得物一切共若以盜心取直五錢
若過五錢波羅夷方便偷蘭遮看道者我當
看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來
當相告語若有所得財物一切共若以盜心
取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮方

便求過五錢得過五錢波羅夷若方便求過
五錢得五錢波羅夷方便求過五錢得減五
錢偷蘭遮方便求過五錢不得偷蘭遮方便
求五錢得過五錢波羅夷方便求五錢得五
錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷蘭遮方
便求五錢不得偷蘭遮方便求減五錢得過
五錢波羅夷方便求減五錢得五錢波羅夷
方便求減五錢得減五錢偷蘭遮方便求減
五錢不得突吉羅教人方便求過五錢得過
五錢二俱波羅夷方便教人求過五錢得五
錢二俱波羅夷方便教人求過五錢得減五
錢二俱偷蘭遮方便教人求過五錢不得二
俱偷蘭遮方便教人求五錢得過五錢二俱
波羅夷方便教人求五錢得五錢二俱波羅
夷方便教人求五錢得減五錢二俱偷蘭遮
方便教人求五錢不得二俱偷蘭遮方便教
人求減五錢得過五錢取者波羅夷教者偷
蘭遮方便教人求減五錢得五錢取者波羅
夷教者偷蘭遮方便教人求減五錢得減五
錢二俱偷蘭遮方便教人求減五錢不得二

俱突吉羅方便教人求五錢若過五錢受教者取異物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求五錢若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯有主有主想不與取五錢若過五錢波羅夷有主疑若取五錢若過五錢偷蘭遮無主有主想取五錢若過五錢偷蘭遮無主物疑取五錢若過五錢偷蘭遮取有主物有主想減五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突吉羅無主有主想取減五錢突吉羅無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂爲犯不犯者與想取已有想糞掃想暫取想親厚意想一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏是謂無犯（二波羅夷竟）

爾時世尊遊毘舍離獼猴江邊講堂中以無數方便與諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行諸比丘作是念今世尊爲我等說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已猒患身命愁憂不樂譬如自喜男子女人以死蛇死狗死人繫其頸甚猒患臭穢諸比丘亦復如是以無數方便習不淨觀猒患身命愁憂不樂便求刀欲自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆裘河邊園中住作是念世尊無數方便說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行彼以無數方便習不淨觀猒患身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸死時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家（言沙門種是姓）手執利刀入婆裘園中見有一比丘猒患身命穢汙不淨遙見勿力伽難提比丘來語言大德斷我命來我以衣鉢與汝彼即受其雇衣鉢已便斷其命於彼江邊洗刀心生悔恨言我今無利非善得彼比丘無罪過而我受雇斷他命根時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言

善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今獲大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛竪勿力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任受化須待成熟當來相化其中比丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不竪時勿力伽難提比丘或日殺一比丘或殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼藉臭處不淨狀如塚間時有諸居士禮拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚恠譏嫌言此園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我修正法如是何有正法共相殺害此諸比丘猶自相殺況於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告語村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往反爾時毘舍離比丘以小因緣集在一處爾時世尊觀諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞者皆不復見爾時世尊知而

故問阿難言衆僧何故減少諸名聞大德者今爲所在皆不見耶爾時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣爲諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘聞已猒患身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑惑佛告阿難今可集諸比丘會講堂時阿難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已往世尊所頭面禮足在一面住白世尊言今衆僧已集願聖知時爾時世尊即詣講堂在衆中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法生即能滅之永使不生譬如秋天降雨之後無復塵穢又如大雨能止猛風阿那般那三昧亦復如是寂靜快樂諸不善法生即能滅之爾時世尊以無數方便爲諸比丘說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎脩阿那般那三昧彼諸比丘便作是念世尊今日無數方便爲我等說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧當勤修習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那般那三昧從阿那般那三昧覺已自知得增上勝法住於果證爾時世尊以此因緣集比丘僧無數方便訶責婆裘園中比丘汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應爲云何婆裘園中比丘癡人而自共斷命世尊無數方便訶責已告諸比丘婆裘園中比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住比丘義如上人者從初識至後識而斷其命殺者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看殺前人擲水火中若山上推著谷底若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種教殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往若斷命波羅夷方便不斷偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若千往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求男子者教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久學習不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現相者身作相殺令

墮水火中從上墮谷底令象蹹殺令惡獸食毒蛇螫彼因此現身相故自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦汝若死當生天若彼因此言故便自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣使往彼汝所作善惡廣說如上承此使口歎死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖杙若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本來患厭身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子犍闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯此是犯不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墼石材木椽柱殺人不犯重病人扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁往反一切無害心而死不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯三波羅夷竟

爾時世尊遊於毘舍離獼猴江邊高閣講堂時世穀貴人民饑餓乞食難得時世尊告阿難諸有在毘舍離比丘盡令集在講堂阿難即承佛教勑諸比丘集會講堂衆僧集已頭面禮佛足却住一面白佛言毘舍離比丘已集講堂唯聖知時爾時世尊即詣講堂在大衆中坐告諸比丘汝等當知今時世穀貴人民饑餓乞食難得汝等諸有同和尚同師隨親厚知識各共於此毘舍離左右隨所宜安居我亦當於此處安居何以故飲食難得念衆疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和尚同師親友知識於毘舍離左右安居世尊於毘舍離城內安居時有衆多比丘於婆裘河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀貴人民饑饉乞食難得我等作何方便不以飲食爲苦尋即念言我今當至諸居士家語言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通知他心幷復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通知他心中有信樂居士所有飲食不敢自噉不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱歎我等此諸比丘眞是福田可尊敬者我等於是可得好美飲食可得安樂住不爲乞食

所苦爾時婆裘河邊諸比丘作是念已即往至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他心時諸信樂居士信受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所頭面作禮在一面坐爾時世尊慰問諸比丘言汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀貴人民饑饉乞食難得以此為苦在婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作禮在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂不以飲食為苦佛問言今世穀貴人民饑餓乞食難得汝等以何方便不以飲食為苦耶諸比丘即以上因緣具白世尊以是故不以飲食為苦世尊問諸比丘汝等有實不答言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人有實尚不應向人說況復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者為口腹故不真實非已有在大眾中故作妄語自稱言得上人法是中為口腹故不真實非已有於大眾中故妄語自稱言得上人法者最上大賊何以故以盜受人飲食故時世尊以無數方便訶責婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘已告諸比丘此愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是見是彼於異時若問若不問欲自清淨故言我實不知不見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住而我慢心自言我得道後勤方便精進不懈證最上勝法我將無犯波羅夷耶今當云何尋語諸同意比丘世尊與比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故言我實不知不見言知言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上慢故自稱言我得道後勤方便精進不懈證最上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德為我白佛隨佛教勅我當奉行爾時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘增上慢者不犯自今已去當如是說戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波

羅夷不共住比丘義如上不知不見者實無
知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才
人法者人陰人界人入上人法者諸法能出
要成就自言念在身自言正憶念自言持戒
自言有欲自言不放逸自言精進自言得定
自言得正受自言有道自言修自言有慧自
言見自言得自言果自言念在身者有念能
令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏
乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難
而得自在是爲自言得身念處自言正憶念
者有念能令人出離狎習親附此法修習增
廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定
無復艱難而得自在是爲自言正憶念自言
得戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如
上說自言得定者有覺有觀三昧無覺有觀
三昧無覺無觀三昧空無相無作三昧狎習
親附思惟此定餘如上說自言得正受者想
正受無想正受隨法正受心想正受除色想
正受不除色想正受除入正受一切入正受
狎習親附思惟此正受餘如上說自言有道

者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟
此道餘如上說言修者修戒修定修智修解
脫慧修見解脫慧狎習親附餘如上說自言
有智者法智比智等智他心智狎習親附思
惟此智餘如上說自言見者見苦見集見盡
見道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生 素二 十六
者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤
隨衆生業報如實知之狎習親附餘如上說
自言得者得須陀洹斯陀含阿那舍阿羅漢
狎習親附餘如上說自言果者須陀洹果斯
陀舍果阿那舍果阿羅漢果狎習親附餘如
上說如是虛而不實不知不見向人說言我
得上人法口自向人說前人知者波羅夷說
而不知者偷蘭遮若遣手印若遣使若書若
作知相若知者波羅夷若不知者偷蘭遮自
在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭
遮不靜處作靜想口說言我得上人法偷蘭
遮諸天阿脩羅乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變
形有智向說上人法知者偷蘭遮說而不知
者突吉羅手印遣使若書若作知相使彼知

偷蘭遮彼不知突吉羅畜生不能變形者向
說得上人法突吉羅若人實得道向不同意
大比丘說得上人法突吉羅若爲人說根力
覺意解脫三昧正受我得是波羅夷人作人
想波羅夷人疑者偷蘭遮人非人想偷蘭遮
非人人想偷蘭遮非人疑亦偷蘭遮比丘尼 素二 十七
波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯
是爲犯不犯者增上慢人自言是業報因緣
非修得若向同意大比丘說上人法若向人
說根力覺意解脫三昧正受法不自稱言我
得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲
說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 四波羅夷竟

十三僧殘法

爾時世尊遊舍衛城時迦留陀夷欲意熾盛
顏色憔悴身體損瘦於異時獨處一房敷好
繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷具戶外
復別安湯水洗足具飲食豐足欲意熾盛隨
念憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親
友比丘見已問言汝先時顏色憔悴身形損

瘦如今顏色和悅光澤爲是住止安樂不以飮食苦耶云何得爾答言住止安樂不以飮食爲苦彼復問言以何方便住止安樂不以飮食爲苦答言大德我先欲意熾盛顏色憔悴形體損瘦我時在一房住數好繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗足之具飮食豐足我欲意熾盛隨念憶想弄失不淨我以是故住止安樂顏色和悅光澤諸比丘言汝所爲甚苦何以言安樂耶所爲不安而言安耶此正法中說欲除欲說慢除慢滅除渴愛斷諸結使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念憶想弄失不淨耶爾時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審爾欲意熾盛隨念憶想弄陰失精耶報言實爾世尊以無數方便訶責汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲汝今云何於我清淨法中出家作穢汙行弄陰出精耶汝今愚人舒手受人信施復以此手弄陰墮精爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘

此愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故弄陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比丘結戒時有一比丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已作是念世尊與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸沙而我亂意睡眠於夢中失精而有憶念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云何即具向同意比丘說世尊與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸沙我今亂意睡眠於夢中失精覺已作是念我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何大德可以此因緣爲我白佛若佛有所教勑我當修行爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣即集諸比丘告言亂意眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精是爲五過失善意眠有五功德不見惡夢諸天衛護心入於法繫意在明相不於夢中失精是謂五功德於夢中失精不犯自今已去當如是說戒若比

丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義如上弄者實心故作失精精有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤色犯女色多也何者精白色負重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大臣精也何者精酪色須陀洹精也何者精酪漿色斯陀含人精也爾時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求天道常弄陰失精時有一婆羅門出家爲道者聞此言爲生天故即便弄陰失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若爲樂故爲樂故爲自試出精故爲福德故爲祠天故爲生天故爲施故爲種子故爲自憍恣故爲自試力故爲好顏色故爲如是事弄失一切僧伽婆尸沙若憶念弄失精僧伽婆尸沙若憶念弄欲出精若出僧伽婆尸沙若憶念弄欲出青乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若欲出黃乃出赤白黑酪酪漿色青色僧伽婆尸沙赤白黑酪色酪漿色亦如是

欲爲樂故憶念弄失不淨僧伽婆尸沙欲爲
樂故憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙
欲爲樂故憶念弄欲失青不淨乃失黃赤白
黑酪色酪漿色僧伽婆尸沙欲爲樂故憶念
弄欲失黃赤白黑酪色酪漿色青色亦如是
若欲爲樂故爲欲自試故爲福德故爲祭祀
故爲生天故爲施故爲種子故爲自憍恣故
爲自試力故爲顏色和悅故亦如是若於內
色外色內外色水風空內色者受色外色者
不受色內外色者受不受色水者若順水若
逆水若以水灑風者若順風若逆風或口吹
空者自空動身若於內色弄失不淨僧伽婆
尸沙若於內色憶念弄欲失青不淨若失僧
伽婆尸沙若於內色弄欲失青不淨乃失黃
赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若爲樂故於
內色憶念弄失不淨僧伽婆尸沙若爲樂故
於內色憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸
沙若爲樂故於內色憶念弄欲失青不淨乃
失黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若爲樂
故乃至爲顏色和悅故亦如是於外色亦如

是於內外色亦如是水風空亦如是憶念弄
失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方
便弄失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比
丘教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失
突吉羅若比丘尼教比丘方便弄失不淨若
失偷蘭遮不失突吉羅除比丘比丘尼教餘
人弄失不失一切突吉羅比丘尼波夜提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是名爲犯不犯
者夢中失覺已恐汙身汙衣牀褥若以弊物
樹葉器物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨
若見好色不觸失不淨若行時自觸兩髀若
觸衣觸涅槃僧失不淨若大小便時失不淨
若冷水暖水洗浴失不淨若在浴室中用樹
皮細末藥泥土浴失不淨若手揩摩失不淨
若大啼哭若用力作時一切不作出不淨意
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏一竟

佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制不得弄
陰墮精便手執戶鑰在門外立伺諸婦女居
士家婦女童女來語言大妹可來入房看將

至房中捉捫摸嗚口樂者便笑其所作不樂
者便瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德當知
不善非法非宜不得時我常謂是安隱處無
患無災變無怖懼處今更於中遭遇災變恐
懼本謂水能滅火今更水中生火迦留陀夷
將我等至房中牽捉嗚口捫摸我等夫主在
本房中牽挽作如是事猶不堪忍況今沙門
釋子乃作此事時諸比丘聞中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦留陀夷言
世尊制戒不得弄陰失精汝今云何手執戶
鑰於門外立伺諸婦女若居士家婦女來將
入房看便捉捫摸嗚口耶如是訶責已往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問迦
留陀夷云何汝實爾不答言實爾世尊爾時
訶責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非淨行
非隨順行所不應爲以無數方便訶責已告
諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人

身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者愛染汙心女人者如上說身者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉上下者若立捉令坐捉者若捉前若捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀僧伽婆尸沙若女作女想女人捫摸比丘身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙女作女想女以手捫摸比丘動身欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙如是乃至捉捺亦如是是女疑者偷蘭遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想身觸彼衣瓔珞廿二具欲心染著不受觸廿三樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著不受觸樂偷蘭遮若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若女作女想女人以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮女作女想女人以身衣瓔珞具觸比丘身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮女作女想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捉捺一切偷蘭遮若女疑突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天女阿脩羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變形者身相觸突吉羅若與男子身相觸突吉羅若與二形身相觸者偷蘭遮若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師壇針筒草秸乃至自觸身一廿二切突吉羅人女人女廿四想僧伽婆尸沙人女生疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有所取與相觸戲笑相觸若相解時相觸不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟二

四分律藏卷第二

音釋

杙 與職切橜也　瓠 洪孤切與壺同大匏也善浮南方謂之要舟　獺 他達切捕魚獸也　馲 歷各切馲駝獸名　蹹 徒洽切蹵也　螫 施隻切蟲毒也　墼 古歷切未燒塼也　鑰 以灼切鑰匙也　髀 部禮切股也　秸 訖黠切禾稿也

四分律藏卷第三　業三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之三

佛在舍衛國時迦留陀夷聞世尊所制戒不得弄陰墮精不得身相摩觸便持戶鬮在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將至房中已向彼以欲心麤惡語諸女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵詈出房語諸比丘大德當知今我所見事非善非法非宜不得時我常謂是安隱處無患無災變無怖懼處今日乃更生畏怖身毛爲豎我等本謂水能滅火而今火從水生何以知之迦留陀夷見將入房婬欲意麤惡語見向我本在家時夫主作麤惡語向我時猶不能堪忍況今出家之人惡口如是時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦留陀夷廣說如上已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘於大衆中知而故問云何迦留陀夷汝審有此事耶答言如是時世尊訶責汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲世尊以無數方便訶責已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨所說麤惡婬欲語僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者如上說女人亦如上麤惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若自求若教他求若問若答若解若說若教若罵求者言與我二道作如是如是事若復作餘語教他求者若天若梵水神摩醯首羅天祐助我共汝作如是如是事若復作餘語問者問汝大小便道何似汝云何與夫主共事云何復與外人共通若復作餘語答者汝大小便道如是汝與夫主外人共通如是若復作餘語解者說者亦如是教者我教汝如是治二道汝可令夫主外人敬愛若復作餘語罵者若言汝破壞腐爛燒燋墮落與驢作如是若復作餘語罵若比丘與女人一反作麤惡語一僧伽婆尸沙隨麤惡語多少說而了了者一一僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與指印書遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿脩羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門者有一形麤惡語令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅若指印若書若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅向畜生不能變形者說麤惡語者突吉羅若向男子麤惡語突吉羅若比丘欲意麤惡語麤惡語想僧伽婆尸沙麤惡語生疑者偷蘭遮非麤惡語麤惡語想偷蘭遮非麤惡語疑偷蘭遮人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若爲女人說不淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說此不淨時彼女人謂說麤惡語若說毗尼時言次及此彼謂麤惡語若從受經若二人同

受若彼問若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若在夢中語欲說此錯說彼一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三

佛在舍衞國時迦留陀夷已聞世尊制戒不得弄陰墮精不得與女人身相觸不得向女人麤惡語便執戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將入房已自讚歎身言諸妹知不我學中第一我是梵行持戒修善法人汝可持婬欲供養我時喜樂者嘿然笑其所言不樂者罵詈而去告諸比丘言大德當知我等向所見事非善非宜非法不得時我常信此處無患無災無變無恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛爲豎我本所謂水能滅火而今火從水生我在家時夫主向我作如是語猶不堪忍況出家之人乃作如是言時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦留陀夷汝云何聞世尊制戒不得弄陰失精不得與女人身相觸不得婬欲麤惡語訶責廣說如上已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝審爾不答言實爾爾時世尊訶責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲世尊以無數方便訶責已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者如上女人者如上歎身者歎身端正好顏色我是剎帝利長者居士婆羅門種梵行者勤修離穢濁持戒者不缺不穿漏無染汙善法者樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持毘尼坐禪作如是自歎譽已供養我來不說婬欲者偷蘭遮若說婬欲僧伽婆尸沙若在人女前一自歎譽身一僧伽婆尸沙隨自歎身多少了了者一一僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除二道更爲索餘處供養偷蘭遮天女阿脩羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎譽身說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅若指印若書信若遣使若現知相歎說身令彼知者偷蘭遮歎說而不知者突吉羅畜生不能變形向彼自稱歎譽身者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上比比丘精進持戒修善法汝等應以身業慈口業慈意業慈供養彼諸女意謂比丘爲我故自讚身若爲說毘尼時言說相似而彼自謂讚歎身若從受經誦經若二人共受誦若問答若同誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏竟四
佛在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一
比丘名迦羅本是王大臣善知俗法彼作如
是媒嫁向男說女向女說男時羅閱城中諸
居士欲有所嫁娶盡往說問迦羅迦羅答言
須我至彼家先當觀視觀視已往諸居士家
語言汝欲與某甲爲婚者隨意時諸居士即
如言與作婚娶時諸男女婚娶得適意者便
歡喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂如我今
日何以故由迦羅故使我得如此歡樂令迦
羅及餘比丘亦得供養若彼男女婚娶不得
適意者便作是言當令迦羅常受苦惱如我
今日何以故由迦羅故令我嫁娶受如是苦
令迦羅及諸比丘亦受苦惱不得供養時羅
閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言汝等
若欲得與大富多財饒寶爲婚者可往沙門
釋子中問之隨時供養親近恭敬可得如意
何以故此沙門釋子善知媒嫁此男可取彼
女彼女可與此男時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦羅比

丘云何媒男與女媒女與男訶已往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝
審爾媒嫁不答曰實爾世尊以無數方便訶
責汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲我以無數方便與諸比丘說
離欲事汝今云何乃作和合欲事訶責已告
諸比丘此迦羅愚人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘往來彼此
媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事
若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙比丘義
如上往來者使所應可和合者是女人有二
十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護自
護法護姓護宗親護自樂爲婢與衣婢與財
婢同作業婢水所漂婢不輸稅婢若故去婢
客作婢他護婢邊方得婢母護者母所保父
護者父所保父母護兄護姊護兄姊護亦如
是自護者身得自在法護者修行梵行姓護
者不與卑下姓宗親護者爲宗親所保自樂

爲婢者樂爲他作婢與衣者與衣爲價與財
者乃至與一錢爲價同業者同共作業若未
成夫婦水所漂者水中救得不輸稅者若不
取輸稅若放去婢者若買得若家生客作者
雇錢使作如家使人他護者受他華鬘爲要
邊方得者抄劫得是謂二十種男子亦有二
十種亦如是母護男母護女遣比丘爲使語
彼言汝爲我作婦若與我私通若言須臾間
若一念頃若比丘自受語自往語彼受彼語
還報者僧伽婆尸沙若比丘自受語自往語
彼遣使持報語還僧伽婆尸沙若比丘自受
語遣使語彼自持報語還僧伽婆尸沙若比
丘自受語共遣使語彼遣使持報語還僧伽
婆尸沙若比丘自受語自作書持往彼自持
報書還僧伽婆尸沙若比丘自受語自作書
持至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受語遣使持書至彼自持報書還僧伽婆
尸沙若比丘自受語遣使持書至彼遣使持
報書還僧伽婆尸沙指印現相各作四句亦
如是若比丘自受書持至彼自持報書還僧

伽婆尸沙若比丘自受書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘自受書
遣使持書至彼遣使持報書還僧伽婆尸沙
若比丘自受書自持指印往彼自持指印還
報僧伽婆尸沙若比丘自受書自持指印往
彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自
受書遣使持指印往彼自持指印還報僧伽
婆尸沙若比丘自受書遣使持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙現相四句亦如
是受語四句亦如是指印十六句亦如是現
相十六句亦如是若比丘自受語自持書至
彼自持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受
語自持書往彼遣使持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書往彼自持印還
報僧伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書往
彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘自
受語自持書往彼自持現相還報四句亦如
是若比丘自受語自持指印往彼自持現相
還報四句亦如是若比丘自受書自持指印

往彼自持現相還報四句亦如是若比丘自
受語往彼還報僧伽婆尸沙自受語往彼不
還報偷蘭遮若聞語往彼說不還報偷蘭遮
若與語而不受便往彼說還報偷蘭遮若受
語不往彼說不還報突吉羅若聞語不往彼
說不還報突吉羅若不受語往說不還報突
吉羅若言已嫁與他若言至餘處若言死若
言賊將去若言無一切偷蘭遮若言癩病若
癰若白癩乾消顛狂若痔病若道有瘡若有
腂出不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若比
丘一反媒嫁人女僧伽婆尸沙隨媒嫁多少
說而了了一一僧伽婆尸沙若不了了偷蘭
遮若書指印若現相來往說僧伽婆尸沙若
現相令彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二
道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天女阿脩
羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者
黃門二根媒嫁說而了了者偷蘭遮若不了
了突吉羅書指印現相令彼知偷蘭遮不知
者突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉羅媒
嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧

伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭遮媒嫁作不媒嫁想
偷蘭遮不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑
偷蘭遮人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人
女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮若比
丘持他書往不看者突吉羅若爲白衣作餘
使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅此是犯不犯者若男女先
已通而後離別還和合若爲父母疾患若繫
閉在獄看書持往若爲信心精進優婆塞病
若繫在獄看書持往若爲佛爲法爲僧爲塔
若爲病比丘看書持往如是無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟
佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時世尊聽諸比
丘作私房舍時有曠野國比丘聞世尊聽諸
比丘作私房舍彼即私作大房舍彼作大房
舍功力繁多常行求索爲務言與我工匠巧
人給我車乘并將車人給我材木竹草繩索
以比丘乞求繁多故時諸居士遥見比丘迴
車遠避或入諸里巷或入市肆或自入舍或

低頭直去不與比丘相見何以故恐比丘有所求索故時復有一曠野比丘欲起房舍自斫樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我今子孫多此樹我所依止爲我覆護而此比丘斫截壞我今寧可打此比丘彼鬼復護是念我今不先檢校便打恐違道理今寧可至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所教勅我當奉行念已即往世尊所頭面禮足在一面立以上事具白世尊世尊讃歎言善哉乃能不打持戒比丘若打獲罪無量汝今速往恒河水邊有一大樹名曰娑羅有神始命終汝可居止時彼神頭面禮世尊足繞三帀已即沒不現時尊者摩訶迦葉從摩竭國將大比丘衆五百人俱來至曠野城上宿明旦至時著衣持鉢入城乞食行歩端嚴視瞻不邪屈伸俯仰與衆有異時城中諸居士遥見比丘便避入里巷及入市肆或自入舍或低頭直去不與比丘相見迦葉見此事已便問一人言此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶彼人言迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求索多以是故諸人逃避耳時迦葉聞此語已悵然不樂爾時世尊從羅閱城將諸比丘千二百五十人詣曠野城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面禮足在一面立偏露右臂胡跪合掌白佛言向者入城乞食見諸居士遥見諸比丘各自逃避不與相見廣說如上已頭面禮足遶三帀而去出曠野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚心世尊以此因緣集比丘僧告言我憶昔日在此羅閱祇耆闍崛山中時有一神來詣我所頭面禮足已在一面立白我言世尊聽曠野比丘作私房舍多所乞求廣說如上我今問汝等審爾私作房舍多所乞求不答言審爾世尊以無數方便訶責諸比丘汝云何以我聽作私房舍而便作大房舍多所乞求非法而乞此物難受訶責彼比丘已告諸比丘往昔此恒水側有一螺髻梵志常居此水邊顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與共相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔悴彼即報我言此河水中有一龍王名曰摩尼揵大自出其宮來至我所以身遶我頭覆我上時我作是念龍性暴急恐害我命我以此憂患致使形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼梵志言汝欲使此龍常在水中不不出至汝所汝意佳不梵志答言實欲使此龍不來至我所我即問梵志彼龍有瓔珞不梵志答言頸下有好珠瓔珞佛語梵志若此龍出水來至汝所時當起迎語言龍王且止持汝頸下瓔珞與我來并爲說偈

我今須如此　頸下珠瓔珞　汝以信樂心
施我嚴好珠

時彼梵志受我語已後龍王從水中出至梵志所遥見即起往迎語言止止龍王願持汝頸下珠與我而說偈言

我今須如此　頸下珠瓔珞　汝以信樂心
施我嚴好珠

爾時龍王復以偈報梵志言

我所致財寶　緣由此珠故　汝是乞求人
不復來相見　端正好淨潔　索珠以驚我
不復來相見　何爲與汝珠

於是龍王即時還宮不復出爾時世尊即說

偈言

多求人不愛　過求致怨憎　梵志求龍珠
便不復相見

汝等比丘當知乃至畜生尚不喜人乞而況於人多求無猒而不憎惡云何曠野比丘癡人私作大房舍多所乞索廣說如上已世尊復告諸比丘吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘來至我所頭面禮足在一面坐我慰勞問訊汝曹住止安樂不不以乞食爲苦耶答我言我等住止安樂不以乞食爲苦我所住林閒正愚衆鳥於夜半後悲鳴相呼亂我定意以此爲患佛告諸比丘言欲令此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛言大德我等實不欲令此鳥還林止宿佛告諸比丘汝伺彼鳥還林宿時語鳥言與我兩翅來我今急須用比丘報言爾時彼比丘受我教已便伺彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所語言我今急須汝兩翅與我來時諸鳥心自念言此比丘從我乃乞如是即出林去更不復還佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚不喜乞索況復於人多所求索而不憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多所求索廣說如上已復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆羅出家爲道乃至父母家終不乞求時父語賴吒婆羅言汝知不我自省察希有人不從我乞者汝親是我子何不從我乞耶時賴吒婆羅爲父說偈言

多求人不愛　不得懷怨恨　是故我不乞
恐生增減故

比丘當知賴吒婆羅自於父家尚不從乞況汝等比丘乃在諸居士家多所求索令彼不喜爾時世尊以無數方便訶責諸比丘非時乞求不歇乞求不正乞求世尊無數方便稱讚知時乞求柔軟乞求正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘義如上自乞者彼處處乞索屋者房也無主者彼無有人若一若兩若衆多自爲已者自求索自爲作也應量者長佛十二磔手內廣七磔手難處者有虎狼師子諸惡獸下至蟻子比丘若不爲此諸虫獸所惱應修治平地若有石樹株荊棘當使人掘出若有陷溝坑陂池處當使人塡滿若畏水淹漬當豫設隄防若地爲人所認當共斷當無使他有語是謂難處妨處者不通草車迴轉徃來是謂妨處彼比丘看無難處無妨處已到僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲已我今從衆僧乞知無難無妨處如是再三爾時衆僧當觀察此比丘爲可信不若可信即當聽使作若不可信一切衆僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者到彼處看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處不應與處分有難處無妨處不應與處分若無難無妨處

應與處分應如是與衆中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自爲己今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無妨無難處白如是大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自爲己從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍故默然如是持彼作房應知初安若石若土墼泥團乃至最後泥治訖是若不被僧處分過量有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分過量有難無妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧處分過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分不過量有難有妨處二突吉羅僧處分不過量有難無妨處一突吉羅僧處分不過量無難有妨處一突吉羅僧處分過量無難無妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分過量有難有妨處自作屋成者二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若使他作成二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若爲他作屋成二偷蘭遮二突吉羅作而不成四突吉羅若作屋以繩拼地應量作者過量作者犯若比丘教人案繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯彼教人案繩墨作即如法作不還報作者犯若教人案繩墨作即如法作教者不問如法作不教者犯若僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有難有難想突吉羅有難疑突吉羅若有難無難想突吉羅若無難有難想突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者如量作減量作僧處分作無難處無妨處作如法拼作若爲僧作爲佛圖講堂草庵葉庵若作小容身屋若作多人住屋如是者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時世尊在拘睒彌國瞿師羅園中時優填王與尊者闡陀親友知識語言欲爲汝作屋隨意所好何處有好地堪起房舍住意作報言大佳爾時近拘睒彌城有尼拘律神樹多人往反象馬車乘止息其下時尊者闡陀往伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧斷衆生命外自稱言我知正法如是何有正法有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀言有如是好樹多人往反象馬車

乘止息其下云何斫伐作大屋爾時諸比丘訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘知而故問闡陀汝審爾不答言實爾世尊以無數方便訶責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作大屋汝不應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊以無數方便訶責已告諸比丘闡陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去為諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙(第三)(十八)比丘義如上大者多用財物有主者若一若二若眾多人為己者自為己身作難處者師子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼所嬈者應平治地若有樹株若有石若有刺棘應除去若有坑坎泥水應填滿平治若

畏水應設隄防若有人識認者應先斷了是謂無難處無妨處者中間容草車迴轉是謂無妨處彼比丘作無難無妨處竟應至僧中偏露右肩脫革屣禮上座足胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主自為己今從僧乞指授無難無妨處如是第二第三說眾僧應觀察彼人為可信不有智慧不若有信有智慧即信彼應與羯磨若無信無智慧應舉眾往若遣有信有智慧者往指授處所若彼處所有難有妨處不應指授若有難無妨處亦不應指授若無難有妨處亦不應指授若無難無妨處應與指授應作如是指授眾中應差堪能羯磨者如上應作如是白大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主自為己今從僧乞指授無難無妨處若僧(第三)(十九)時到僧忍聽與某甲比丘指授無難無妨處白如是大德僧聽此某甲比丘作大房有主自為己從僧乞指授無難無妨處今僧與某甲比丘指授無難無妨處誰諸大德忍僧與某甲比丘指授無難無妨處者默然誰不忍

者說僧已忍與某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作房者應知初安石安土墼泥摶是房竟者乃至泥治訖是也若僧不差指授有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處二突吉羅僧處分有難無妨處一突吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅僧不處分無難無妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分有難有妨處起大房有主自為已作竟一僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮二突吉羅若教人作成者一僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有難想有妨有妨想各五句亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者僧處分
無難處無妨處作爲僧爲佛圖講堂草庵葉
庵小容身屋爲多人作屋不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏七竟
爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊者沓婆
摩羅子得阿羅漢在靜處思惟心自念言此
身不牢固我今當以何方便求牢固法耶復
作是念我今宜可以力供養分僧卧具差次
受請飯食耶時沓婆摩羅子晡時從靜處起
整衣服往至世尊所頭面禮足在一面坐白
世尊言我向在靜處心作是念是身不牢固
以何方便求牢固法我今寧可以力供養分
僧卧具及差次受請飯食耶世尊告諸比丘
差沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請飯食
白二羯磨衆中應差堪能羯磨者如上如是
白大德僧聽若僧時到僧忍聽差沓婆摩羅
子分僧卧具差次受請飯食白如是大德僧
聽僧今差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請
飯食誰諸長老忍僧差沓婆摩羅子分僧卧
具及差次受請飯食者默然誰不忍者說僧

已忍差沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯
食竟僧忍默然故如是持時尊者沓婆摩羅
子即爲僧分卧具同意者共同阿練若阿練
若共同乞食乞食共同納衣納衣共同不作
餘食法不作餘食法共同一處坐一處坐共
同一摶食一摶食共同塚間坐塚間坐共同
露坐露坐共同樹下坐樹下坐共同常坐常
坐共同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄匿
唄匿共同多聞多聞共同法師法師共同持
律持律共同坐禪坐禪共同時羅閱祇有客
比丘來沓婆摩羅子即隨次第所應得卧具
分與時有一長老比丘向暮上耆闍崛山時
尊者沓婆摩羅子手出火光與分卧具語言
此是房此是繩牀是木牀是大小褥是卧氈
是地敷是唾壺是盛小便器此是大便處此
是淨地此是不淨地時世尊讚言我弟子中
分僧卧具者沓婆摩羅子最爲第一時有慈
地比丘來至羅閱城中時沓婆摩羅子爲客
比丘分卧具隨上座次第隨應得處與時彼
慈地比丘衆中下座得惡房惡卧具便生瞋

恚言沓婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好
卧具不愛者與惡房惡卧具不愛我等故與
我惡房惡卧具衆僧云何乃差如此有愛者
分僧卧具也時尊者沓婆摩羅子夜過已明
日差僧受請飯食時羅閱城中有檀越常爲
僧一年再作肥美飲食時慈地比丘被差次
至其家彼檀越聞慈地比丘次來受食便於
門外敷弊坐具施設惡食時慈地比丘得此
惡食倍復瞋恚言沓婆摩羅子有愛隨所喜
者與好房好卧具所不喜者與惡房惡卧具
不愛我等故與惡房惡卧具今日以不愛我
等故復差與惡食云何衆僧乃差如是有愛
比丘爲僧分卧具差次受請也時羅閱城中
有一比丘尼名曰慈是慈地比丘妹聞慈地
比丘來至羅閱城中即至慈地比丘所在前
立問訊遠行勞耶不疲極耶作如是善言問
訊時慈地比丘默然不答比丘尼言大德我
有何過而不見答彼答言何須與汝語爲沓
婆摩羅子觸嬈我而不能助我比丘尼言欲
使我作何等方便令沓婆摩羅子不觸嬈大

慈慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便往衆中作如是言大德此非善非宜非好不隨順所不應不合時我本所憑無有恐懼憂惱云何今日更生怖懼憂惱云何水中生火此沓婆摩羅子乃來犯我衆僧即應和合爲作滅擯如是便不來嬈我比丘尼言此有何難便可作之時慈比丘尼往至僧中如上所說

四分律藏卷第三

音釋

闟以灼切與綸同綸貼也　癰於容切癰疽也　癩落蓋切惡疾也　磔陟格切張申曰磔　縰踈士切履屑　拼騈横切鉀也　睒失冉切　熊羆熊胡弓切羆波爲切熊羆並獸名

四分律藏卷第四　業四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之四

時尊者沓婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘尼所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時沓婆摩羅子聞世尊教即從座起偏露右臂右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾憶夢中行不淨況於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉沓婆摩羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應檢問此慈地比丘莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行謗者獲重罪諸比丘答言如是世尊諸比丘從佛受教尋至慈地比丘所檢問本末此事云何爲審爾不莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行謗清淨梵行人得重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知沓婆摩羅子清淨梵行人無是事我來到羅閱城彼爲僧分房卧具與我等惡房惡卧具我即生不忍心言沓婆摩羅子有愛隨所喜與好房好卧具不喜者與惡房惡卧具以不愛我故與惡房惡卧具差次受請與我惡食處由此倍增瞋恚言衆僧云何任此有愛人爲僧分房卧具差次受請飯食也而此沓婆摩羅子清淨梵行人無如是事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈地比丘汝云何以無根非梵行謗沓婆摩羅子梵行人耶時諸比丘往世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘以無數方便訶責慈地比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何以無根非梵行謗清淨梵行人耶世尊告諸比丘有二種人一向入地獄何謂二若非梵行自稱梵行若眞梵行以無根非梵行謗之是謂二一向入地獄世尊以無數方便訶責慈地比丘已告諸比丘言慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋

恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋根者有三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生從聞生從見生者若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汙身手捉刀血汙與惡知識伴是謂從見生疑從聞生者若在暗地若聞牀聲若聞草蓐轉側聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會聲若聞我犯梵行聲聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已更以餘法謗者是謂無根若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法

謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷生見聞疑想後忘此想便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼有疑後便言我是中無疑我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼生疑後便忘疑便言我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑彼便言我是中有疑見聞疑犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑後忘無疑彼便言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有見想後忘此想便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑便言是中無疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗

僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑後忘此無疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑亦如是凡中更有諸句文煩不出若比丘以無根四事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印書遣使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除四波羅夷更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內外道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印書使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘法更以無根法謗比丘隨前所犯若以八無根波羅夷法謗比丘尼說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印若書使若作知相了了僧伽婆

尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷更以餘無根非比丘尼法謗了了僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指印書使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除比丘比丘尼以無根罪謗餘人者突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根說實戲笑說若疾疾說若獨說夢中說若欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟八

佛在羅閱祇耆闍崛山中時慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊共母羊行婬見已自相謂言此羝羊即是沓婆摩羅子母羊即是慈比丘尼我今當語諸比丘言我先以聞無根法謗沓婆摩羅子我等今親自眼見沓婆摩羅子實與慈比丘尼行不淨即便往詣諸比丘所言我等前聞以無根波羅夷謗沓婆摩羅子今親自眼見沓婆摩羅子與慈比丘尼行婬諸比丘言此事云何汝等莫以無根法謗沓婆摩羅子修梵行人以無根法謗梵行人得重罪爾時慈地比丘得諸比丘詰問已便作是言沓婆摩羅子無有此事是清淨人我等向者從耆闍崛山下見諸羝羊與母羊行婬我等即自相謂言此羝羊是沓婆摩羅子母羊是慈比丘尼我等今日目自見之當向諸比丘說言我本以聞無根法謗沓婆摩羅子今眼自見共慈比丘尼行婬然此沓婆摩羅子是清淨人實無此事諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈地比丘汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便訶責慈地比丘汝等所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子修梵行汝等云何以異分無根波羅夷謗沓婆摩羅子清淨人訶責已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙比丘義如上瞋恚如上說異分者若比丘不犯波羅夷言見犯波羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸沙以異分無根波羅夷謗僧伽婆尸沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言犯波羅夷以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若不清淨人與清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人與不清淨人相

似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清淨清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若見本在家時犯婬盜五錢若過五錢若殺人便語人言我見比丘犯婬盜五錢若過五錢若殺人以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本在家時犯婬聞盜五錢若過五錢聞殺人聞自稱得上人法彼便作是言我聞彼犯婬聞盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘自語聞響聲我犯婬聞盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘以異分無根四事法謗比丘說而了了者僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分無根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二形如上說說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除上事更以餘異分無根法謗比丘隨前所犯若比丘以異分無根八波羅夷法謗比丘尼說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除八波羅夷以餘異分非比丘尼法謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除非比丘尼法更以餘異分無根法謗比丘尼隨所犯除謗比丘比丘尼以異分無根法謗餘人者突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾說若獨說夢中說若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九竟

爾時佛在彌尼捜國阿奴夷界時諸豪族釋子執信牢固從世尊求出家時有釋種子兄弟二人一名阿那律次名摩訶男阿那律者其母愛念常不離目前其母與設三時殿春夏冬使與諸婇女五欲自恣共相娛樂時摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種豪族子孫盡以信堅固從世尊求出家而我一門都無出家者兄可知家業公私之事一以相付弟欲出家若不能者弟當持家業兄可出家阿那律言我今不能出家卿能可去摩訶男如是再三語阿那律亦再三報言我不能出家摩訶男語阿那律言若不能出家者我今當白兄持家業事應典領作人修治屋舍奉望貴勝及諸知親出入王所威儀禮節具事如是耕田種作務及時節阿那律報言卿所說極煩碎我所不堪何不說言於五欲中共相娛樂耶居業之事卿自爲之我欲以信從世尊求出家摩訶男報言兄可往辭母時阿那律即詣母所白言聽子所說當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊所求出家若母聽許便當出家修清淨行其母報言吾止有汝等二人愛念情深初不欲離目前今云何令汝出家也乃至於死猶不欲相離況當生別時阿那律如是再

三白母欲求出家其母亦再三答終不放汝時阿那律再三從母求出家母即自思念當以何方便令子不出家尋復念言釋子跋提其母甚愛念必不聽出家當語阿那律言若跋提母放子出家我亦放汝出家念已即語時阿那律聞母此言已往跋提所語言卿令知不諸釋子盡出家然我等未有出家者我等二人可共出家跋提報言我不堪出家卿欲出家任意阿那律如是再三勸之跋提亦再三報言我不出家阿那律報言我今日出家之事一以由汝彼報言卿云何以出家之事一以見由阿那律報言我辭母出家母報我言汝若能令跋提出家者當放汝出家是以相由耳跋提報言卿且止須我往白母時跋提子即往母所長跪白母言母今知不諸釋種子盡出家唯我一門獨無我今信樂欲從世尊求出家願母見聽其母報言我不聽汝出家何以故我止有汝一子心甚愛念不欲須臾離目前乃至於死猶不欲相離而況生別跋提如是再三白母唯見聽許其母亦再三報子不聽出家其母見兒心至切自念言我當作何方便令子不出家時母思惟阿那律母甚愛其子彼終不聽令出家若彼聽出家者我亦當放子出家念已即語跋提言若阿那律母聽子出家我當放汝時跋提子往阿那律所語言我母已聽我出家我等今可且復自停更在家七年五欲極意共相娛樂然後出家阿那律報言七年極遠人命無常跋提復言若不能七年者寧可六年若五四三二一年在家五欲自娛耶阿那律報言一年極遠我不堪忍人命無常跋提言若不堪一年可七月中五欲自娛耶阿那律報言七月極遠我不堪忍人命無常跋提言若不堪七月可六五四三二一月共相娛樂耶阿那律言一月極遠我不堪忍人命無常跋提子言若不能一月者可七日之中共相娛樂耶阿那律報言七日不遠若七日竟能出家者善若不出家我當出家時釋子七日之中極意五欲共相娛樂滿七日已時阿那律釋子跋提釋子難提釋子金毗羅釋子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋子提婆達釋子優波離剃髮師第九各淨洗浴已以香塗身梳治鬚髮著珠瓔珞乘大象馬出迦毗羅衛城時國人民見諸釋子自相謂言此諸釋子先洗浴其身著瓔珞具乘大象馬入園遊觀亦如今日時諸釋子乘大象齊其界內下象脫衣脫瓔珞具并象與優波離語言汝常依我等以自存活我等今者出家以此寶衣并大象與汝用自資生活時諸釋子即前進至阿㝹夷彌尼國優波離在後心自思念我本由此釋子得自存活今日以信樂捨我從世尊出家我今寧可隨逐出家若彼有所得我亦當得時優波離即以所得寶衣瓔珞以白氎褁之懸著高樹念言其有來取者與之於是便往詣諸釋子所白諸釋子言汝等來後我即生念我常依諸釋子得自生活今日諸釋子以信樂從世尊求出家而況我不隨逐出家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋子及優波離相將詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊我等父母已聽出家願大德聽我

出家唯願世尊先度優波離何以故我等多有憍慢欲除憍慢故爾時世尊即先度優波離次度阿那律次跋提釋子次難提釋子次金毗羅釋子次難陀釋子優波離受大戒最爲上座時有大上座名毗羅荼别度釋子阿難陀餘次上座度跋難陀提婆達多爾時世尊度諸釋子已遣詣占婆國爾時諸釋子受世尊及諸上座教授已往彼國各自思惟證增上地提婆達多得神足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹下塚間思惟夜過已高聲稱言甚樂甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼榮樂出家爲道獨在阿蘭若處樹下塚間於夜過已而自稱言甚樂甚樂此跋提釋子將無自念本在家時五欲自娛而自稱言甚樂也時諸比丘明旦詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊勑一比丘汝可速喚跋提比丘來比丘受教即便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時跋提比丘即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問云何跋提

汝審獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜自稱言甚樂甚樂耶跋提答言實爾世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱言甚樂甚樂耶跋提白佛言我本在家時内外常以刀仗而自衛護如是衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵奪我命我獨在阿蘭若處塚間樹下至於中夜無有恐懼身毛不竪大德我念出離之樂是故自稱言甚樂甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子是汝所應以信出家樂清淨行爾時世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王無子時王即集能相婆羅門令占相諸夫人語言汝占此諸夫人何者應生子婆羅門占相言此少壯夫人當生子而是王怨王聞是語已於其夜與此夫人交會即便有娠後生男顔容端正未生子時婆羅門記言當是王怨因此立字名未生怨然此王子年漸長大提婆達以神通力使王子信樂提婆達念言我欲畜徒衆爾時世尊在拘睒毗國時彼國中有人名迦休拘羅子命終未久生化自在天中時迦休天子中夜時來至大目犍連所頭面

禮足在一面立白目連言提婆達心欲爲惡而生念言我欲畜徒衆時迦休天子作此語已頭面作禮遶竟即没不現時目連夜過已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊問目連言汝意云何如迦休天子所言審爾無錯耶目連白佛言審爾世尊世尊告目連莫作是說我不見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門所說如實無違唯除如來言不虚也佛告目連世有五事最尊如後所說爾時提婆達往至太子阿闍世所以神通力飛在空中或現身說法或隱身說法或現半身說法或不現半身說法或身出煙或身出火或變身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉側欶太子指時太子阿闍世見此變恐懼身毛爲竪時提婆達知太子恐懼即語言勿懷恐懼勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言我是提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身尋復其身見已即增信樂既信樂已更增所供養時阿闍世日日將從五百乘車朝暮問訊幷供五百釜飲食時諸比丘聞阿闍世

日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食即至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時告諸比丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達利養也何以故正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊并供五百釜飲食正可增益提婆達惡心譬如男子打惡狗鼻而令彼狗更增凶惡比丘當知此亦如是正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊并供五百釜飲食正可增提婆達惡心耳時摩竭國王瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊提婆達并供五百釜飲食時王瓶沙日將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食爾時提婆達聞瓶沙王將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食聞已以利養故生嫉妬心即失神通便作是念我今當伺候佛大衆會時往至佛所求哀請言世尊年已老邁壽過於人學道亦久宜居閑靜默然自守世尊是諸法之主宜可以僧付囑我我當將護爾時提婆達伺大衆集即如所念具白世尊佛告言我尚不以僧付舍利弗目連況汝癡人涕唾之身豈可付囑時提婆達生此念今世尊於大衆中乃言我愚癡涕唾之身即生不忍心此是提婆達於此生中最初於世尊所生不忍心時提婆達往阿闍世所語言王以正法治者得長壽汝父死後乃得作王年已老耄不得久在五欲中而自娛樂汝可殺父我當殺佛於摩竭國界有新王新佛治國教化不亦樂耶王子報言可爾即問提婆達汝須何等答言我須人衆即便與人時提婆達即遣二人往欲害佛教言汝往殺佛已更從餘道來遣二人去後復更遣四人語言汝逆彼二人若得便殺更從餘道來後復更遣八人語言汝逆彼四人若於道路得便殺之更從餘道來如是轉倍遣人乃至六十四人如是根本斷滅不可分別不知誰害世尊世尊爾時在腊坎窟中坐從此窟出於山巖下經行佛自念言昔我所作緣對期在今日時二人受提婆達教即著鎧執持刀仗往趣世尊二人心念我欲害佛適生此念即時不能得前念言世尊有大神德威力無量正使弟子亦有神力我等豈能得害世尊適生此念即便得往遥見世尊顏貌端正諸根寂定得上調伏第一寂滅諸根堅固如調龍象意不錯亂猶水澄清內外清徹見已發歡喜心即捨刀仗置在一處前詣世尊所頭面作禮在一面坐世尊漸漸爲二人說微妙法使發歡喜勸令修善說施說戒說生天福訶欲不淨讚歎出離二人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白佛言自今已去受三自歸歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告二人言汝欲還者乃更從彼道去莫從此道即從座起頭面禮佛遶三帀而去到提婆達所語言世尊有大神德威力無量弟子亦有神力我等豈能害世尊耶時提婆達報言汝出去滅去何用汝爲云何二人不能殺一人提婆達乘此恚意自往耆闍崛山手執大石遥擲世尊時有天即接石置山頂上從彼石邊有小迸石片來打佛足指傷皮血出時世尊即右顧猶如大龍作如

是言未曾有瞿曇乃作是事時世尊即還入
窟自襞僧伽棃四摺右脇卧猶如師子脚脚
相累極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞提
婆達遣人害佛各各皆執杖石遶窟高聲大
喚佛從窟出語諸比丘汝等何爲執此杖石
遶窟大喚如捕魚者得魚喚聲諸比丘白佛
言向聞提婆達欲來害佛是故我等手執杖
石來至窟所恐怨家來害世尊佛告比丘汝
等各還所止專意修道諸佛常法無所覆護
何以故已勝諸怨故汝等比丘當知轉輪聖
王若爲外怨惡所害無有是處如來亦復如
是若有衆惡來害無有是處告諸比丘世有
五種尊何謂五或有尊戒不清淨自稱言我
戒清淨諸弟子親近如實知之言今我師戒
不清淨自稱我戒清淨我若向諸白衣說彼
即不喜若彼不喜則不應說置令受人施後
自當知如是諸比丘彼世間尊法弟子爲戒
生護師求弟子護二者諸比丘或有命不清
淨自稱言我命清淨如上說三者諸比丘或
有見慧不清淨而自稱我見慧清淨如上說

四者或有言說不清淨自稱言我言說清淨
如上說五者或有在法律外而自稱言我在
法律內清淨如上說如是諸比丘世有是五
種以爲尊法諸比丘我今持戒清淨亦自稱
言我持戒清淨不令弟子護我我亦不求弟
子護如是諸比丘我命清淨自稱言我命清
淨如上說如是諸比丘我見慧清淨自稱言
我見慧清淨如上說諸比丘我言說清淨自
稱言我言說清淨如上說諸比丘我在法律
內自稱言我在法律內如上說時世尊告諸
比丘汝等可差舍利弗便告諸白衣大衆若
提婆達所爲事者則非佛法僧事是提婆達
所作應作白二羯磨當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今差
舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達所爲
事者非佛法僧事當知是提婆達所作白如
是大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣
大衆說提婆達所作事非佛法僧事是提婆
達所作誰諸長老忍僧差舍利弗向諸白衣
大衆說提婆達所作非佛法僧者默然誰不

忍者說僧已忍差舍利弗向諸白衣大衆說
提婆達所作事非佛法僧竟僧忍默然故如
是持時舍利弗聞此語已心疑即往至世尊
所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我當云
何在白衣衆中說其惡何以故我本向諸白
衣讚歎其善言大姓出家聰明有大神力顏
貌端正佛告舍利弗汝先讚歎提婆達聰明
有大神力大姓出家實爾以不答言大德實
爾是故舍利弗汝今應往至白衣大衆中語
言提婆達先時如是今日如是當知提婆達
所作非佛法僧是提婆達所作爾時舍利弗
承佛教已往白衣大衆中語言提婆達先時
如是今日如是提婆達所作者非佛法僧是
提婆達所作時大衆中忍可提婆達者即言
沙門釋子以供養故生嫉妬心不喜提婆達
得供養故便於大衆中說言提婆達所作非
佛法僧是提婆達所作耳中有信樂佛者便
作此言提婆達或能已作或方當作時阿闍
世袌白衣裏帶刀疾疾入宮欲害其父時守
門者發覺搜求身上得刀問言執此刀欲作

何等報言我欲入宮害王守門者問言誰教汝乃生此心耶答言提婆達教我時守門者即將詣諸大臣所語言阿闍世欲害王諸大臣問言誰教汝答言提婆達教我衆中有臣言沙門釋子皆作此事盡應當殺或有臣言諸沙門釋子不盡爲惡不應盡殺唯是王子提婆達所作今當殺之或有臣言此沙門釋子不盡爲惡但提婆達阿闍世所作雖應死不應殺何以故王是法王聞必不悅時即衛守將詣缾沙王所白王言此阿闍世欲害於王王問誰教汝耶答言是提婆達中有大臣言沙門釋子一切皆惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中有臣言沙門釋子不盡爲惡不應盡殺但提婆達阿闍世所作王應殺之王聞此言心亦不悅中有大臣言沙門釋子不盡爲惡不應盡殺是提婆達阿闍世所作今雖應死不應殺何以故王是法王恐聞必不悅時王缾沙悅可此語告諸臣言此一切沙門釋子不必皆惡是故不應盡殺是提婆達阿闍世所作亦不應殺何以故佛先令舍利弗在大衆中說言提婆達所作者非佛法僧是提婆達所作耳是故不應殺時父王訶責太子阿闍世已告諸大臣可恕太子阿闍世尋即放去時諸大臣皆共高聲言阿闍世所爲事大應死云何小爾訶責便放去耶爾時提婆達既教人害佛復教阿闍世害父惡名流布利養斷絕時提婆達通已五人家家乞食一名三聞達多二名騫荼達婆三名拘婆離四名迦留羅提舍及其身爲五時諸比丘聞提婆達教人害佛復教阿闍世害父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集大衆知而故問提婆達言汝審將四人家家乞食耶答言如是世尊世尊爾時以無數方便訶責提婆達汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲汝云何別將四人家家乞食耶我無數方便說應慈愍白衣家汝今云何別將四人家家乞食時世尊以無數方便訶責提婆達已即告諸比丘自今已去不得別衆食聽齊三人食所以然者有二事利故爲攝難調故爲慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而提婆達能破彼僧輪時提婆達即往伴比丘所語言我等今可共破彼僧輪我等死後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴名三聞達多智慧高才即報言沙門瞿曇有大神力及其弟子徒衆亦復如是我等何能得破彼僧輪提婆達言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽盡形壽不食魚及肉我今持此五法教諸比丘足令信樂當語諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食魚及肉可共行之年少比丘必多受教上座比丘恐不信受由此方便

故得破其僧輪時三聞達多語提婆達言若作如是足得破彼僧輪時提婆達即以五法教諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀少欲知足樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽魚及肉爾時衆多比丘聞提婆達以五法如是教諸比丘令其信樂廣說如上諸比丘聞已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷四聖種何等四我常以無數方便說衣服趣得知足我亦歎說衣服趣得知足我亦以無數方便說飯食牀卧具病瘦醫藥趣得知足亦歎說飯食牀卧具病瘦醫藥趣得知足比丘當知提婆達今日欲斷四聖種時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達言汝審以五法教諸比丘不廣說如上對曰如是世尊

四分律藏卷第四

音釋

裸 郎果切赤體也 羝 都奚切牡羊也 氎 徒協切細毛布也 娠 失人切孕也 欶 色角切含吸也 襞 彼戟切疊衣也 揲 達協切摺也 鞮 都奚切

四分律藏卷第五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之五

世尊爾時以無數方便訶責汝云何以五法教諸比丘廣說如上提婆達汝莫斷四聖種何等四如上所說提婆達汝今莫方便破和合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與僧和合不鬪諍同一水乳於佛法中有益安樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡艱難得大重罪破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救療時世尊以方便令提婆達破僧心暫息以無數方便訶責提婆達已告諸比丘聽僧與提婆達訶諫捨此事故白四羯磨衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作訶諫捨此事故提婆達汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨今僧與訶諫捨此事故汝莫破和

合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜
不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老
忍僧與提婆達訶諫捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與提婆達訶諫捨此事竟僧忍默然故如是
持應作如是訶諫僧為提婆達作如是訶諫
白四羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊告
言若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此
白四羯磨訶諫自今已去為諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事乃至三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸
沙比丘義如上說和合者同一羯磨同一說
戒僧者四比丘若五若十乃至無數破者破
有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重
有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制
非制說非說是為十八住破僧法者即住此
十八事是若比丘方便欲破和合僧受破僧
法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫
方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大
德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法
中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作
訶諫而犯重罪若用語者善若不用語者復
令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種
種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其
人信用言者應來若用言者善若不用言者
應作白作白已應更求大德我已白竟餘有
羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨
更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯
磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯
磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更
為汝作羯磨而犯重罪若用語者善不用語
者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大
德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若
能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧伽
婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白
一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷
蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨
一切突吉羅若僧為破僧人作訶諫羯磨時
有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若不訶諫
突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作
訶諫尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更有
餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯不犯
者初諫便捨若非法別眾作訶諫非法和合
眾作訶諫法別眾法相似別眾法相似和合
眾非法非律非佛所教若一切未作訶諫若
破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不
破若破方便助破僧者二三人羯磨若欲作
非法非毗尼羯磨若為僧為塔為和尚同和
尚為阿闍黎同阿闍黎為知識作損減作無
住處破者是謂不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏竟十

佛在羅閱祇耆闍崛山中時提婆達故教比五法復往教諸比丘言世尊以無數方便常歎說頭陀少欲知足樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣露坐不食酥鹽不食魚及肉時諸比丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住破僧法堅持不捨何以故與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住時提婆達伴黨方便助破和合僧比丘語諸比丘言汝莫訶提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等云何言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便訶責提婆達伴黨比丘汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應爲云何語諸比丘言莫訶提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可爾時世尊以無數方便訶責提婆達伴黨

比丘已告諸比丘聽僧與提婆達伴黨比丘作訶諫捨此法故白四羯磨衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是言汝等諸比丘莫訶提婆達何以故提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與提婆達伴黨比丘作訶諫捨此事故汝等莫言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可然提婆達非法語比丘律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住白如是大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作是語汝等諸比丘莫訶提婆達提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可僧今爲提婆達伴黨比丘作訶諫捨此事故大德莫作如是語提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可而提婆達非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住誰諸長老忍僧訶諫提婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍訶諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是訶諫提婆達伴黨比丘白四羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘從今已去若有如是伴黨相助壞和合僧者亦當作如是訶諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至

三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說順從者有二順從法順從衣食順從法順從者以法教授增戒增心增慧諷誦承受衣食順從者給與衣被飲食牀臥具病瘦醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨語者若一若二若三若衆多若比丘作非法羣黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可汝莫作是語此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當白白已當語彼人言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語彼人言我已白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當語彼人言已白二羯磨餘有一羯磨在汝可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者作第三羯磨作第三羯磨竟僧伽婆尸沙白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟一羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮作白未竟捨突吉羅若未白一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比丘諫羣黨比丘時更有餘比丘語言莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫突吉羅若比丘諫羣黨比丘時比丘尼語堅持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼言莫捨突吉羅除比丘比丘尼餘人言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羇連有二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑在羇連行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作如是非法行自種華樹教人種華樹自溉灌教人溉灌自摘華教人摘華自作華鬘教人作華鬘自以線貫若繫教人線貫繫自持華教人持華自持華鬘與人教人持華鬘與人若彼村落中有婦女若童女共同一牀坐起同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡妓或他作已唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯自作弄身或受雇戲笑時有衆多比丘從迦尸國漸漸遊行至羇連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視以次乞食時諸居士見已自相謂言此是何人低目而行不左右顧視亦不言笑亦不周接亦不善言問訊我等不應與其飲食我等阿濕婆富那婆娑二人亦不低目而行左右顧視與人周接善言問訊應與飲食供養時彼比丘在羇連乞食因乃得之彼自念言此住處惡比丘在此住彼作如是惡行乃至受雇戲笑時諸比丘即從羇連往至舍衛城到世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊慰問客比丘言汝等住止安樂不衆

僧和合不不以飲食爲苦耶諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧和合我曹從迦尸國遊行至羈連以上因縁具白世尊爾時以無數方便遥訶責阿濕婆富那婆娑二比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何阿濕婆富那婆娑在羈連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃至受雇戲笑時世尊以無數方便訶責已告舍利弗目連汝等二人往羈連與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨何以故是汝等弟子故作白四羯磨應如是作集僧已爲彼二人作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在羈連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧爲阿濕婆富那婆娑作擯羯磨汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在羈連汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨此三人汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汙他家出去不應在此住誰諸長老忍僧爲此二人作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故如是持爾時舍利弗目連聞佛教已即從座起禮佛足遶三帀而去舍利弗目連著衣持鉢與五百大比丘衆俱從迦尸國遊行至羈連時阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來至羈連必爲我等作擯羯磨彼二人即往詣居士所語言今有二比丘來一名舍利弗二名目連其一比丘善能幻術飛行虛空第二比丘行惡自能說法汝等好自觀察莫爲彼所惑時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行來至羈連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食大目連現神足涌身空中舍利弗親自說法時諸居士見已自相謂言此二比丘一善知幻術飛行空中第二比丘行惡而自說法時舍利弗目連即爲羈連諸居士說法令得信樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還至住處以此因縁集比丘僧集僧已爲阿濕婆富那婆娑作舉作舉已爲作憶念作憶念已舉罪時舍利弗在衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富那婆娑僧爲作羯磨時作是言衆僧有愛有恚有怖有癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利弗目連在羈連爲阿濕婆富那婆娑作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐一面坐已白佛言我等已於羈連與阿濕婆富那婆娑作擯羯磨已衆僧作擯羯磨時阿濕婆富那婆娑作如是言衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者爾時世尊以無數方便遥訶責阿濕婆富那婆娑所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何衆僧與作擯羯磨時言衆僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者世尊以無數方便訶責彼阿濕婆富那婆娑已告諸比丘自今已去

聽僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫白四羯磨
衆中應差堪能羯磨人如上應作如是白大
德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作
擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡
有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時
到僧忍聽令僧與阿濕婆富那婆娑作訶諫
捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而
諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝
等汙他家行惡行白如是大德僧聽此阿濕
婆富那婆娑在鞞連僧與作羯磨時便言僧
有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅
者有不驅者僧令與阿濕婆富那婆娑作訶
諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝等汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
汝等汙他家行惡行誰諸長老忍僧與阿濕
婆富那婆娑作訶諫捨此事者默然誰不忍

者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與阿濕婆富那婆娑作訶諫捨此事竟僧忍
故默然如是持如是與阿濕婆富那婆娑作
訶諫白四羯磨已時諸比丘往白佛佛言若
有餘比丘若僧已擯若擯時若未擯作如是
言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是與作訶
諫白四羯磨訶諫自今已去與諸比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘
當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家
行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘
語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有
怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而
諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應再三

諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽
婆尸沙比丘義如上村者有四種如上聚落
城邑者屬王家者有男有女汙他家者有四
種事依家汙家依利養汙家依親友汙家依
僧伽藍汙家云何依家汙家從一家得物與
一家所得物處聞之不喜所與物處思當報
恩即作是言若有與我者我當報之若不與
我者我何故與是為依家汙家云何依利養
汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與
一居士不與一居士彼得者即生是念當報
其恩其有與我者我當報之若不與我我何
故與是為依利養汙家云何依親友汙家若
比丘依王若大臣或為一居士或不為一居
士所為者即思當報恩其為我者我當供養
不為我者我不供養是為依親友汙家云何
依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士
不與一居士即作是念其有與我者我當供
養不與我者我不供養是為依僧伽藍汙家
以此四事故汙家是故言汙他家行惡行者
自種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑如上

說若比丘依聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語應作白

作白已應求言大德已作白餘有三羯磨在可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若捨者善若不捨者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白作初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語

者善不隨語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德已作第二羯磨已餘有一羯磨在大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若白二羯磨捨者三丰五十四偷蘭遮若白一羯磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未白前言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若僧作訶諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫者突吉羅若僧作訶諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮若未作訶諫前教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨訶不訶盡突吉羅若不看書持往突吉羅若爲白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲

犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所說若一切未作訶諫前不犯若與父母若與病人與小兒與妊身婦女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若種華樹復教人

種供養佛法僧教人取華供養佛法僧自造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華教人貫供養佛法僧自持華教人持華供養佛法僧自以線貫華鬘教人貫持供養佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子丰五十五虎狼來恐難之處若擔刺棘於中走避者不犯若度河溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後還顧不見而嘯喚者不犯若爲父母病若閉在獄若爲篤信優婆塞有病若閉在獄者看書往若爲塔爲僧爲病比丘事持書往反者一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十二

爾時佛在拘睒彌國瞿師羅園時尊者闡陀比丘惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木積在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種

種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘云何惡性不受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用教授我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家

出家集在一處是故我應教諸大德諸大德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責闡陀比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何闡陀惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊訶責闡陀已告諸比丘聽僧與闡陀比丘作訶諫白四羯磨如是訶諫僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與闡陀比丘作訶諫捨此事故汝闡陀莫自作不可共語當作可共語闡陀汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闡陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比

丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧爲闡陀比丘作訶諫捨此事故汝闡陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧爲闡陀比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與闡陀比丘作訶諫捨此事竟僧忍故默然如是持當如是訶諫僧與闡陀比丘作訶諫白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是訶諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如

是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍不受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且上不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事

勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者爲第二羯磨說說第二羯磨已應更求大德我已作白第二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者爲說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白前惡性不受人語盡突吉羅若爲惡性作訶諫時若有餘比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若未作訶諫而語者突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘尼偷蘭遮若未訶諫突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨訶不訶盡突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫前不犯若爲無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若其事如是若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼是謂不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟十三

二不定法

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園迦留陀夷先白衣時有親友婦名曰齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷繫意在彼齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共獨屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆私語時有毗舍佉母有小緣事往彼毗舍遙聞迦留陀夷語聲此優婆私有信樂之心聞內比丘語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞說非法語聲復念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即闚看之見迦留陀夷與齋優婆私共牀坐作非法語見已便作是念此比丘在非法處坐又說非法言若此夫主見當訶罵其婦生不信心時優婆私即還出其舍疾疾往世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面禮足遶三帀而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶答言實爾世尊世尊以無數方便訶責汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便訶責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上說女人者人女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆者二種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若塵若霧若黑暗中不相見也聞屏覆者乃至常語不聞聲處障覆者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障可作婬處者得容行婬處說非法語者說婬欲法信樂優婆私者信佛法僧

歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說眞實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥自言作即應如比丘所語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治是中無定法故言不定竟一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷先白衣時有知友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正迦留陀夷常繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家二人俱露現處坐共語時毗舍佉母以小因緣往到毗舍遙聞迦留陀夷語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法語聲復自念言聞比丘而說非法言比丘不應作如是語即闚看之見迦留陀夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念令此比丘坐既非處又說非法語夫主見者當訶罵其婦生不信心時優婆私即還出其家疾疾往世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面禮足遶三帀而去時世尊知而故問迦留陀夷汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不答言實爾世尊世尊以無數方便訶責言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝今云何與齋優婆私在露現處共坐說非法事耶時世尊以無數方便訶責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆私於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上露處者無牆壁若樹木無離障及餘物障不可作婬處者不容行婬處麤惡語者說婬欲法讚歎二道好惡信樂優婆私者信佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說眞實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥即應如比丘語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言臥應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言臥應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥應如優婆私所說治是中無定法故言不定二不定法竟

四分律藏卷第五

音釋

羇居宜切　漑古代切汰也　灌古玩切澆也　簧胡光切笙簧也　佯余章切詐也　跛補火切足偏廢行不正也　闚缺規切視也

四分律藏卷第六　　業六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣比丘畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服藏舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽持三衣不得長此是誰衣答曰是我等長衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言如來聽持三衣汝等云何畜長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘即往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責六羣比丘汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方便訶責已告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提如是

世尊與比丘結戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣故迦葉不在阿難作是念世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉大迦葉迦葉常頭陀著此衣而不在不知云何即往至佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣尼薩耆波逸提我今得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉迦葉常頭陀著糞掃衣佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛言却後十日當還世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘隨順說法無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法已告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提比丘義如上衣竟者三衣迦絺那衣已出衣者有十種憍賒耶衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣讖摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷羅衣讖羅半尼衣長衣者若長如來八指若廣四指是若比

丘一日得衣畜二日得衣乃至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩耆若比丘一日得衣二日不得三日得衣四日得如是乃至十日得衣至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日不得四日得(如是轉降乃至十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日不得四日得乃至十日得衣至十一日明相出八日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日不得五日得(如是轉降乃至九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃至十日得衣十一日明相出七日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日不得衣六日得衣(如是轉降乃至八日九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日不得衣六日得衣乃至十日得衣十一日明相出六日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日不得衣七日得衣(如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日

不得衣七日得衣乃至十日得衣至十一日明相出五日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日不得衣八日得衣(如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日不得衣八日得衣乃至十日得衣十一日明相出四日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日不得衣九日得衣(如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日不得衣九日十日得衣三日中所得衣至十一日明相出盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣(如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日不得衣十日得衣十一日明相出二日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣(如是轉降乃至三日四日五日六日七日八日九日

十日不得衣作句亦如上)若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣十一日明相出一日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣不淨施三日得衣淨施四日得衣不淨施(如是轉降乃至十日得衣淨施不淨施作句亦如上)如是若遣與人(句亦如上)若失衣(句亦如上)若故壞(句亦如上)若作非衣(句亦如上)若作親厚意取(句亦如上)若忘去(句亦如上)盡尼薩耆若捨墮衣不捨持更貿餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌當作是語大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧披捨衣竟當懺悔受懺悔人當作白然後受懺如是白大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作此白已

然後受懺悔當語彼人言自責汝心答言爾
若衆僧多難集此比丘若因緣事欲遠行應
問言汝此衣與誰隨彼說便與僧即應還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能
羯磨人如上說作如是白大德僧聽某甲比
丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽持此衣與彼某甲比丘彼某甲比
丘當還此比丘白如是大德僧聽此某甲比
丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧僧持此
衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘
誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某
甲比丘當還此比丘者黙然誰不忍者說僧
已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍黙然故如是
持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若
還時有人言莫還者突吉羅若作淨施若遣
與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞
若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比
丘尼薩耆波夜提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者齊十日內若轉淨
施若遣與人若賊奪想若失想若燒想若漂

想不淨施不遣與人不犯若奪衣失衣燒衣
漂衣取著若他與著若他與作彼不犯彼受
付囑衣者若命終若遠出去若休道若爲賊
強將去若爲惡獸所害若爲水漂溺如此不
作淨施不遣與人不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑
比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已便
問言佛聽比丘畜三衣不得長此是誰衣彼
即答言此六羣比丘衣是我親友寄我遊行
人間恐虫壞故曬耳諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘
汝等云何以衣付囑親友比丘離衣人間遊
行嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
訶責六羣比丘言汝所爲非非威儀非淨行
非隨順行所不應爲云何以衣付囑親友比
丘離衣遊行人間世尊以無數方便訶責已
告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初

犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已
竟迦絺那衣已捨三衣中若離一一衣異處
宿尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時
有一比丘有乾痟病有糞掃僧伽梨患重此
比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思
念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿
尼薩耆波逸提而我今乾痟病有糞掃僧伽
梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行我
今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結
戒若比丘三衣已竟迦絺那衣已出比丘三
衣中若離一一衣宿尼薩耆波逸提而我得
乾痟病此衣極重有因緣事欲人間行不堪
持行我今云何諸大德爲我往白世尊世尊
有所敎勅我當奉行時諸比丘往世尊所頭
面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
即集諸比丘僧告言自今已去聽僧與此病
比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘
應往至僧中偏露右臂脫革屣向上座禮胡
跪合掌當作是說大德僧聽我某甲比丘得

乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法應如是求乃至三說僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨衣患重有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍故默然如是持自今已去當如是說戒若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上說衣已竟者三衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀羅會衣者有十種如上說僧者一說戒一羯磨不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干界不失衣者場有一界失衣者場有若干界不失衣者車有一界失衣者車有若干界不失衣者船有一界失衣者船有若干界不失衣者村有一界失衣者村有若干界不失衣者舍有一界失衣者舍有若干界不失衣者堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫藏有一界失衣者庫藏有若干界不失衣者倉有一界失衣者倉有若干界僧伽藍者有四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺坐場者於中治五穀處車者若車迴轉處船者若船迴轉處村者有四種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物倉者儲積米穀僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如是此場界非彼場界乃至僧伽藍界樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人若用石若塼擲所及處是名界乃至庫藏界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內乃在樹下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿尼薩耆波逸提除三衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著僧伽藍內往場處宿明相未出若捨衣若應手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿尼薩耆波逸提乃至庫藏宿一一句亦如是若比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮摩梨國作弓法長中肘四肘若比丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間異處宿明相未出不捨衣不手捉衣若不至擲石所及處明相出尼薩耆波逸提除三衣離餘衣突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右臂脫革屣向上座禮胡跪合掌作是白大德僧聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作白然後受懺如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿

犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧僧持此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還彼某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪想若失想若燒想若漂想若壞想若水道斷路險難若賊難若惡獸難若渠水漲若強力者所執若繫縛或命難梵行難若不捨衣不手捉不至擲石所及處不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘有僧伽梨故爛弊壞自念言世尊與比丘結戒衣已竟迦絺那衣已出聽十日內畜長衣過者犯尼薩耆波逸提然我此僧伽梨故爛弊壞十日中間更不能辦我今當云何即語同意比丘言善哉大德爲我白世尊若世尊有敎我當奉行時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去聽比丘畜長衣爲乃至滿足故時六羣比丘聞世尊聽畜長衣爲乃至滿足故彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行時受寄比丘以其久不退便出曬之諸比丘見已問言世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰衣耶報言此是六羣比丘衣六羣比丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄我往人間行恐腐壞故爲曬之耳時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何言世尊聽畜長衣爲乃至滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘往人間行諸比丘即往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘世尊聽比丘畜長衣爲滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘人間行以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦絺那衣已出時者無迦絺那衣自

恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限衣者十種衣如上若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少尼薩耆波逸提若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施若不遣與人至十一日明相出隨衣多少盡尼薩耆波逸提如是乃至二十九日亦如是若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣若線拼若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩耆波夜提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還其甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧僧今持衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若十日內同衣足若裁割若線拼若縫作衣若同衣不足至十一日同衣足應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想若失想燒想漂想不裁割不線拼不縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若他與著若作被不犯若受寄衣比丘命終或遠行或休道或被賊或爲惡獸所害若爲水所漂若不裁割不線拼不縫作衣不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時有女人名蓮華色其父母嫁與鬱禪國人後遂懷妊彼欲產還父母家產一女顏貌端正彼蓮華色與其女共在屋內時蓮華色夫與蓮華色母私通時蓮華色有婢見之便語蓮華色蓮華色聞已內自思惟咄云何女與母同一夫何用女人身爲即捨抱上女著屋內而去往至波羅柰城住城門外立身蒙塵土徒跣足破時城中有長者其婦命終乘車將從出波羅柰城至園遊看見此蓮華色在門外立顏

貌端正而身蒙塵土徒跣破足便繫意在彼即至女前問言汝屬誰蓮華色報言我無所屬長者復問若無所屬能爲我作婦不答言可爾即呼上車同載而歸爲婦後於異時蓮華色夫大集財寶從波羅奈往至鬱禪國治生時值彼國童女節會戲笑之日蓮華色所生女著好服飾亦在其中此女端正長者見之即繫念在心便問傍人此是誰女報言此某甲女復問住何處答言在某處復問在何街巷答言在某巷長者復問其家門戶何向答向某處即往某家問父言此是汝女耶答曰是我女復問能嫁與我不報曰可爾長者問索幾許物耶其父報言與我百千兩金即便與之其父更莊嚴其女從鬱禪國還至波羅奈時蓮華色遙見便作所生女想視之此女見蓮華色亦作其母意視之遂久狎習蓮華色與女梳頭問言汝是何國人誰家女耶答言我是鬱禪國人復問家在何處在何里巷門爲那向父爲是誰其女報言我家在某處里巷某處門向某處父名某甲復問汝母何姓女報言我不識母但聞人言母名蓮華色少捨我去時蓮華色心自念言此即是我女便自怨責出何月文人身爲云何今日母子復共一夫即捨彼家而去往至羅閱城迦蘭陀竹園爾時世尊與無數大衆圍遶說法遙見世尊顏貌端正諸根寂定得上調伏如調龍象如水澄清無有塵穢見已發歡喜心至世尊所頭面禮足在一面立時世尊漸爲說微妙法說施持戒生天之福訶欲不淨讚歎出離復說四諦苦集盡道具足分別時蓮華色即於座上得法眼淨譬如新淨白氎無有塵垢易以爲色蓮華色得法清淨亦復如是見法得法得成果證前白佛言願世尊聽我出家於佛法中修清淨行佛告阿難汝將此蓮華色到摩訶波闍波提所令度之阿難即受佛教將詣摩訶波闍波提所語言世尊有教令汝度此婦人即度令出家彼於異時思惟日進還得阿羅漢有大神力時有衆多比丘尼在空閑處住時蓮華色比丘尼別在一林中坐思惟蓮華色住處有賊帥常在中住蓮華色比丘尼執持威儀禮節庠序彼賊見已即生善心後異時賊帥大得猪肉食噉之餘裹之懸著樹枝言此林中若有沙門婆羅門有大神力者與之持去而心爲蓮華色比丘尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼清淨即見以白氎裹猪肉懸著樹枝上夜過已語式叉摩那沙彌尼汝往彼某處樹上有白氎裹猪肉取來即往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比丘尼勅令煑至食時自往耆闍崛山上與諸上座比丘食之時有一比丘著弊故補納僧伽梨蓮華色比丘尼見已發慈愍心即問比丘言大德何故乃著此弊故僧伽梨耶答言大姊此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨語比丘言大德我持此衣與大德大德所著衣可與我不比丘答言可爾即脫僧伽梨與比丘彼取比丘弊故衣著之後於異時蓮華色著此弊衣往世尊所頭面禮足在一面立世尊知而故問言汝所著衣何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣具白世尊世尊告言汝不應如是蓮華色聽

汝畜持五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘言汝實從蓮華色比丘尼取衣耶答曰實爾世尊以無數方便訶責彼比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何從比丘尼取衣訶責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘從比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣何以故若非親里亦不籌量不能知可取不可取若好若惡若故若新若是親里籌量知有無可取不可取若好若惡若新若故自今已去當如是結戒若比丘從非親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時祇洹中二部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯得比丘衣尼錯得時比丘尼持衣至僧伽藍中語比

丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去若貿易衣聽欲說戒者當如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者非父母親里乃至七世非親也親里者父母親里乃至七世有親衣者十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以若鍼若筒若刀若綫若小段物乃至一丸藥貿衣若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已當受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾

僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突吉羅還時若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣或作波利迦羅衣若故壞若數數著壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易為僧為佛圖取者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復端正迦留陀夷繫意在偷蘭難陀偷蘭難陀亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷乞食時至著

衣持鉢到偷蘭難陀比丘尼所在前露形而
坐比丘尼亦復露形而坐各各欲心相視迦
留陀夷尋失不淨汙安陀會偷蘭難陀見已
語言大德持此衣來我欲爲浣即脫衣與之
偷蘭難陀比丘尼得此衣已即於屏處以爪
抣取不淨著口中復以少許著小便道中後
遂有娠諸比丘尼見已語言汝無慚愧作不
淨行答言大姊我非無慚愧不犯淨行諸比
丘尼言汝若不犯淨行何故有娠諸比丘尼
不犯淨行者何不有娠時偷蘭難陀即具說
因緣諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者以此因緣嫌責迦留陀夷云
何尊者乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事時
比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時以
此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝審
與偷蘭難陀比丘尼有如是事不答言實爾
佛以無數方便訶責迦留陀夷言汝所爲非
非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃
與偷蘭難陀比丘尼作如是事訶責已告諸
比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今

已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘令比丘尼浣故
衣若染若打尼薩耆波逸提如是世尊與比
丘結戒後諸比丘各各有畏愼不敢令親里
比丘尼浣故衣若染若打佛言聽諸比丘令
親里比丘尼浣故衣若染若打自今已去當
如是說戒若比丘令非親里比丘尼浣故衣
若染若打尼薩耆波逸提比丘義如上非親
里亦如上說親里者亦如上說故衣者乃至
一經身著衣者有十種如上若比丘令非親
里比丘尼浣故衣若染若打三尼薩耆波逸
提語使浣染打彼浣染不打二尼薩耆波逸
提一突吉羅語使浣染打彼浣不染而打二
尼薩耆波逸提一突吉羅語使浣染打彼不
浣而染打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使
浣染打而不浣染打三突吉羅若比丘使非
親里沙彌尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅
若使非親里比丘尼浣染打新衣突吉羅此
尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別
衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧

中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合
掌如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里
比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人當作是白大德僧聽某甲
比丘使非親里比丘尼浣染打故衣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘
懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責
汝心報言爾僧應即還此比丘衣白二羯磨
應如是與當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣
染打故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此
某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣犯
捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸
長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍
者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默
然如是持是比丘僧中捨衣竟不肯還者突
吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不
還轉作淨施若遺與人若復自作三衣若作
波利迦羅衣若燒若故壞若數數著壞盡突

吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者與親里尼故衣浣染打若病浣染打若爲僧佛圖浣染打若借他衣浣染打者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟

四分律藏卷第六

音釋

識 楚諧切 矖 所蔵切暴也 痟 相邀切痟渴病也 甎擲 甎䃲綠切梵也擲直炙切拔也 跣 息淺切足親地也 拎 抗黷切括也

四分律藏卷第七 業七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車在祇洹門外步入見跋難陀釋子禮敬問訊在前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法即爲長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陀言止止不須復說正使我有所須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白氎衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非爲不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不能無衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者瞋恚不悅即脫衣襞褺授與跋難陀語言我向者語大德明日來我當與汝此衣或更與好者而不見信今使我著一衣入舍衛城時長者即出祇洹精舍乘車著一衣人城時守門者見已即語長者言從何所來爲誰所劫長者報言向者在祇洹中被賊時守門者即報持刀杖欲往祇洹長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求無足無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法云何乃索長者身上衣檀越雖施無猒而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上如此貴價衣時諸比丘詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘知而故問跋難陀汝審從長者索身上衣耶答言實爾世尊以無數方便訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃從長者

索身上衣訶責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘從居士索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢從親里居士索衣佛言聽諸比丘從親里居士索衣不犯自今已去欲說戒者當如是說若比丘從非親里居士索衣者尼薩耆波逸提如是世尊與諸比丘結戒時衆多比丘若拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日執持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜便行失正道從邪道行時值賊劫他大得財物還於邪道相值賊語比丘言汝等求見我衆耶諸比丘答言我等不爲汝等來我等於拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日持衣鉢欲往見世尊從彼來晝日熱不可行夜行失道故來此耳不爲汝等來彼賊復言汝等若不相見何故從此道行豈不欲相害耶即打比丘次死奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇洹在門外立諸比丘見已語言汝等露形尼犍子不足入祇洹比丘報言我等非尼犍子是沙門釋子耳時優波離去彼不遠經行諸比丘往至其所語言今有衆多躶形人在門外立我等語言汝是尼犍子勿入祇洹精舍彼人報我言我非尼犍子是沙門釋子時諸比丘語優波離言汝可往看爲是何人時即出門往問汝是何等人耶報言我是沙門釋子復問言汝等幾歲報言我若干歲復問汝等何時受戒報言我某時汝師和尚是誰報言師和尚某甲何以故躶形諸比丘即具說因緣時優波離還至諸比丘所語言此非尼犍盡是沙門釋子優波離語諸比丘言汝等可權借衣著莫令露形見佛諸比丘即借衣著往世尊所頭面禮足在一面坐時世尊慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安樂不不以飲食爲苦耶諸比丘報言大德身安隱住止和合安樂不以飲食爲苦我等在拘薩羅國夏安居訖自恣已攝持衣鉢欲來問訊世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫奪如上因緣具白世尊世尊爾時以無數方便訶責諸比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人躶形而行若躶形行突吉羅若爾時當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有卧具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷若氈若被應擿解取裁作衣以自覆形出外乞求衣時諸比丘畏慎不敢持此處物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應爾若得衣已應還浣染縫治安著本處若不安本處如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士若居士婦乞衣佛言若失衣奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里

非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞若從親里居士若居士婦乞若從同出家人乞或爲他乞他爲已乞或不求而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘遇賊失衣來到祇洹精舍時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣來至祇洹精舍多持好衣來詣諸比丘所問言向聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶答言我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇洹故持此衣來爲諸大德須衣隨意取報言止止便爲供養已我等自有三衣不須也六群比丘語諸比丘言諸大德汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六群比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足云何取他衣與六群比丘及與餘人嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘審三衣具足而取他衣與六群比丘及餘人耶答言實爾世尊世尊以無數方便訶責諸比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲舍衛居士以諸比丘失衣故施衣云何汝等三衣具足而取彼衣與六群比丘及與餘人訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者如上居士居士婦者如上

說衣者有十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應擿作若僧伽棃若欝多羅僧若安陀會若三衣都失彼比丘應知足受衣知足有二種在家人知足出家人知足在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若居士自恣請多與比丘衣若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩上應貼障垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹自與大德耳彼若欲受者便受若比丘過知足受衣尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應徃僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺者當作如是白大德僧聽某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟彼不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若二重三重四重作衣安緣貼障垢處安紐及鉤若有餘殘衣語居士言作何等若居士言我不以失衣故與我曹自欲與大德若欲受者受不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫婦共議言䟦難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中見䟦難陀釋子語言未曾有瞿曇汝大福德人即問言我有何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦共議言䟦難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與即問言審爾不比丘報言審爾復問言彼居士家在何處門那向比丘報言居士家在其處門向其方䟦難陀即語比丘言是我知舊檀越常承事供養我實如汝所言明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到居士家語言審欲與我衣耶報言我在屏處有此語耳䟦難陀語居士言若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持若不中我受持者何用是爲時彼居士即譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求無猒外自稱言我知正法而強從人索好衣如是何有正法施者雖無猒而受者應知足乃尋屏處私語耶時乞

食比丘聞嫌責跋難陀釋子云何如是強從人索好衣乞食比丘即還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何如是強從人索好衣嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何如是強從人索好衣訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居士居士婦欲為比丘辦衣價持是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘便到居士家言買如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒居士自恣請比丘問言大德須何等衣是比丘意疑不答若居士恣比丘所索應答居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索

不如者自今已去應如是說戒若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦者如上衣價者若錢若金若真珠若瑠璃若貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有十種如上求者有二種一者求價二者求衣求價者擅越與作大價衣求乃至增一錢十六分之一分求衣者語居士言作如是廣長衣乃至增一線是比丘先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得衣者尼薩耆波逸提求而不得突吉羅此尼薩耆應捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請與衣往求取貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘答言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請而往求索知足減少求從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏竟八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食以次行乞到居士家聞居士夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋難陀問言爲審爾不報言審爾復問居士家在何處門戶那向報言在某處門戶向某處跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人審欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共譏嫌跋難陀釋子不知猒足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖無猒而受者應知足屏處言語而來求索時乞食比丘聞之訶責跋難陀釋子云何強從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何強從人索衣訶已往世尊所頭面禮足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何強從人索衣世尊以無數方便訶責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘問言欲須何等衣是比丘有疑不答若居士自恣請比丘索衣應答時居士欲爲比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須貴價衣須不如者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大衣得衣者尼薩耆波逸提若往索不得突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白

大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作白已當受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘言爾僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘衣竟僧忍默然故如是持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞如是十五一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者前人先受自恣請而往求索若於貴價好衣中求不如者從親里求從出家人求或爲他求他爲己求或不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子親友數數往來遣使持衣價語言跋難陀釋子是我知舊常所敬重持是衣價買如是衣與時彼使持衣價至僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉汝是大福德人問言汝以何事言我福德人報言羅閱城中有一大臣遣我持此衣價來買如是衣與汝復問審爾不報言實爾跋難陀即問言大臣家在何處門戶那向答言家在某處門戶向某方跋難陀言實如汝所言此是我知舊檀越常供養承事我時舍衛城中復有一長者與跋難陀親舊數數來往時跋難陀釋子即將此使入舍衛城詣彼長者家語言羅閱城中有一大臣遣此使持衣價來與我作衣須爲掌之長者即爲掌大臣於異時問使人言我前遣使持衣價與跋難陀作衣竟爲與我著不使人報言不著大臣更遣使語跋難陀言我先遣使送衣價與汝竟不著我衣何用爲今可送來時跋難陀聞此語已即疾疾至彼長者家語言我前所寄衣價我今須衣可與我作衣時舍衛城中諸長者集會先有制其有不至者罰錢五百長者報言此大會法有制其有不至者十六罰錢五百我今暫往赴之大德小待我赴會還勿令我輸錢五百跋難陀報言不得爾先持衣價與我作衣時長者持衣價爲作衣竟會坐已罷時衆人以其不到即罰錢五百時長者即譏嫌言沙門釋子乃令衆人罰我錢五百時舍衛城中有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌言沙門釋子不知止足無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法乃令長者不赴集會輸錢五百自今已去不應親近禮拜問訊承事供養諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責跋難陀云何汝乃令衆人罰長者錢五百往至世尊所頭面禮足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀

乃使長者爲衆人罰錢五百時世尊以無數方便訶責跋難陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往

若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時比丘義如上王者得自在無所屬大臣者在王左右婆羅門者有生婆羅門居士者除王王大臣婆羅門諸在家者是居士婦者亦在家婦人衣價者如上衣者有十種如上憶念者若執事人若在家若在市若在作處至彼處二反二反語言我今須衣與我作衣爲作憶念者是若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反往在前默然立在前立者彼執事人若在家若在市若作處至彼前默然立若執事人問言汝何緣在此立比丘報言汝自知之若彼人言我不知若有餘人知者比丘當語言彼人知之若比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三語破六反默然若比丘過二三反語索過六反默然若得衣者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白

大德僧聽我某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺者應作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺當語彼比丘言自責汝心報言爾僧即當還彼比丘衣作白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者説僧已忍還彼某甲比丘衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自作三衣若作波利迦羅衣若遣與人若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲

犯不犯者三反語索得衣六反默然立得衣若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不得可還取莫使失若彼言我不須即相布施是比丘應以時軟語方便索衣若為作波利迦羅故與以時索軟語索方便索得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十

爾時佛在曠野國界時六羣比丘作新雜野蠶綿卧具彼索未成綿或索已成綿或索已染未染或索新者或索故者至養蠶家語言我等須綿彼報言小待須蠶熟時來彼六羣比丘在邊住待看彼曝蠒時蠶蛹作聲諸居士見盡共譏嫌言沙門釋子無有慚愧害衆生命外自稱言我修正法如是何有正法求索蠶蠒作新卧具以如上事訶責諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何求索蠶蠒作新卧具如上訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責六羣比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘求索蠶蠒作新卧具訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘雜野蠶綿作新卧具尼薩耆波逸提比丘義如上雜者若毳若劫貝拘遮羅乳葉草若芻摩若麻若比丘自用雜野蠶綿作新卧具成者尼薩耆波逸提作而不成突吉羅若語他人作成者尼薩耆波逸提作而不成突吉羅為他作成不成突吉羅此應捨是中捨者若以斤斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若塗埵比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若以斧釿剉斬和泥若塗壁若塗埵無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十一

爾時佛在毗舍離獼猴江側住樓閣爾時毗舍離諸梨車子等多行邪婬彼作純黑羺羊毛作氈被體夜行使人不見時六羣比丘見已便効選取純黑羺羊毛作氈卧具時諸梨車見之皆共語言大德我等在於愛欲為婬欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑羺羊毛氈何所為耶爾時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘何故効諸梨車作純黑羺羊毛氈訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘以無數方便訶責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘効諸梨車作純黑羺羊毛氈時世尊以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以新純黑羺羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提比丘義如上純黑毛者或生黑或染黑若比丘自以純黑羺羊毛作新卧具成者尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅教他作成者尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突

吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘以純黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心報言爾僧即應還彼比丘卧具作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘以純黑羺羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘卧具竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅還時有人教莫還突吉羅若作淨施若遣與人若數數壞者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若得已成者若割截壞若細薄揲作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作卧氈或作襯鉢內氈或作剃刀囊或作帽或作襪或作鏁熱巾或作裹革屣巾盡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十二

四分律藏卷第七

音釋

褺 達協切重衣也　擿 他歷切挑發也　緻 直利切密也　蠶 昨合切　蠒 古典切　蛹 余隴切蠶所化者　氄 蒀苘切細毛也　釿 舉欣切與斤同　羺 如侯切胡羊也

四分律藏卷第八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒足外自稱言我修正法如是何有正法作新白羊毛卧具似王若王大臣時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何作此純白羊毛卧具訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新卧具者尼薩耆波逸提比丘義如

上白者或生白或染令白牻色者頭上毛耳毛若脚毛若餘牻色毛若比丘欲作四十鉢羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅牻欲作三十鉢羅卧具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白半牻若欲作二十鉢羅卧具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅牻若比丘不以二分黑三分白四分牻自作新卧具成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅使他作成尼薩耆波逸提不成者突吉羅若爲他作成不成盡突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘不以二分黑三分白四分牻作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受

第八　二

懺人當作白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牻作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牻作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牻作新卧具犯捨墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教莫還若轉作淨施若遣與人若數數敷壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二分黑三分白四分牻作新卧具若白不足以牻足之若作純牻者若得已成者若割截壞

第八　三

若作壞色若作枕若作氈若作褥若作卧氈若作小方坐具若作襯鉢褁氈若作剃刀囊或作襪或作鑷熱巾或作褁革屣巾一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘嫌卧具或重或輕或嫌薄或嫌厚不捨故卧具更作新者彼如是常營求卧具藏積衆多時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何嫌故卧具或輕或重或薄或厚不捨故者而更作新卧具衆多嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘嫌卧具或輕或重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時世尊以無數方便訶責已告諸比丘言此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新卧具尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有比丘得乾痟病有糞掃卧具極重有小因緣欲出人間遊行內自思念世尊制戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨

故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重有小因緣欲人間遊行我當云何語諸比丘言大德我今乾痟病有糞掃卧具極重有小因緣事須人間遊行不堪持行諸大德與我白世尊世尊若有教勑我當奉行諸比丘聞此語已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此比丘當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因緣欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨如是至三衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間遊行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新卧具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故如是持自今已去當如是說戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘減六年不捨故更作新卧具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅若使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅爲他作成不成突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘減六年不捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘卧具竟僧忍故默然如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若數數壞若作非卧具一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新者若復無者更自作若他作與若得已成者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受請後遍行諸房見故坐具在溫室中或教授堂中若經行處若洗脚石上或在戶前壥上或在杙上或在龍牙杙上或在衣架上或在繩牀木牀上或

在机上或在地敷上處處狼藉無人收攝世尊見已作是念諸比丘嫌坐具或重或輕或言薄或言厚不捨故更作新者坐具衆多處處狼藉無人收攝我今云何令諸比丘用故坐具復作是念我當聽諸比丘作新坐具取故者縱廣一搩手貼著新者上壞色故世尊食訖以此因緣集比丘僧告言我向者衆僧受請後遍行諸房見諸故坐具處處狼藉無人收攝我見已作是念諸比丘或言我坐具重或言輕或言薄或言厚不捨故坐具更作新者故者處處狼藉無人收攝我作是念云何令諸比丘用故坐具而復念言我今聽諸比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼著新者上以壞色故是故聽諸比丘作新坐具取故者縱廣一搩手貼著新者上以壞色故時六羣比丘聞世尊聽比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼著新者上爲壞色故而作新坐具不取故者縱廣一搩手貼新者上壞色故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何世尊

聽諸比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼新者上用壞色故而汝等作新者不以故者縱廣一搩手貼著新者上嫌責已往世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何我與比丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼新者上用壞色故云何汝等作新坐具不取故者縱廣一搩手貼新者上時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手貼著新者上用壞色故尼薩耆波逸提比丘義如上彼比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一搩手貼新者上若貼邊若中央壞色故若比丘不取故者貼新者上用壞色故而更作新坐具

成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅若令他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅爲他作成不成盡突吉羅比尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不捨成突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘作新坐具不取故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘坐具作白二羯磨與應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作新坐具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具白如是大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與僧僧今持此坐具還此比丘誰諸長老忍

僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自受若遺與人若數數坐壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者裁取故者貼新者上壞色故若彼自無得更作新者若他爲作若得已成者若純故者作不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十五

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛即問言大德此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何自取羊毛擔在道行乃爲居士所譏世尊以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘在道行若在住處得羊毛須者應取若無人持自持至三由旬若有人持應語彼人言我今有此物當助我持乃至彼處比丘於此中間不得助持若助持突吉羅若令比丘尼持過三由旬突吉羅若令式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅除羊毛若持餘拘遮羅若乳葉草芻摩若麻若廁羅婆尼持過三由旬者突吉羅若復擔餘物著杖頭行者亦突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧忍默然故如是持若比丘僧中捨竟不還者突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復轉淨施若遣與人若數數用一切突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一切突吉羅是謂爲犯不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持者語使持乃至其處中間更不助擔使比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼擔三由旬若擔毳裝毳繩若擔頭毛項上毛脚毛

若作帽若作鑷熱巾若裹革屣盡無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟 十六

爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時六羣比丘取羊毛作新坐具使比丘尼浣染擘時摩訶波闍波提比丘尼爲染染色汙手往至世尊所頭面禮足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇彌汝手有染色猶若染師耶即白佛言六羣比丘欲作新坐具持羊毛來使我等浣染擘是故汙手即頭面禮佛足還所止爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六羣比丘汝等審作新坐具使比丘尼浣染擘耶報言實爾世尊世尊以無數方便訶責六羣比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以無數方便訶責已告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘使比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘各自有疑不敢使親里比丘尼浣染擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自今已去與比丘結戒若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里及親里如上若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者三尼薩耆波夜提若使浣染擘彼浣染而不擘者二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染擘彼浣不染而擘二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染擘彼不浣而染擘者二尼薩耆一突吉羅使浣染擘彼不浣染擘三突吉羅使非親里沙彌尼式叉摩那浣染擘者突吉羅此應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘羊毛竟僧忍默然故如是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若有人教莫還突吉羅若轉淨施若遺與人若數數用若故壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼盡突吉羅是謂爲犯不犯者使親里比丘尼浣染擘若爲病人浣染擘若爲衆僧爲佛爲塔浣染擘不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟 十七

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時城中有一大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得猪肉即勑其婦跋難陀釋子是我親友爲其留分其婦即與留分時王舍城世人節會日作

衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜不眠饑乏問其毋言有殘肉不毋報言肉盡唯有跋難陀釋子分在兒即與毋錢語言持此錢更市肉與跋難陀此肉與我毋即取錢與肉跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦語言近者大得肉長者勅我言跋難陀釋子是我知舊爲其留分我即受勅爲大德留分我兒以節會日戲竟夜不眠饑乏來從我索肉以五錢與我言更市肉與跋難陀此肉與我我即便與之今有此錢正爾市肉大德可小留待跋難陀問言彼爲我故與錢耶答言爾若爲我故可與我錢不須肉時即置錢於地與時跋難陀得此錢已持寄市肆上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋子販賣錢財持錢來置肆上而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何自取錢置肆上而去耶時王及諸大臣集會共作是言沙門釋子得捉金銀若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍寶珠瓔生像爾時坐中復有一大臣名曰珠

髻即語諸大臣言莫作是言沙門釋子得捉金銀若錢不捨珍寶珠瓔何以故我自從如來聞沙門釋子不得捉金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠瓔時珠髻大臣有威勢有能善說令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊我向所說於法無有違失耶佛告大臣如汝所說於正法中多有所益無有違失何以故沙門釋子不得捉持金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠瓔不著飾好汝今當知若應捉金銀若錢不離珠瓔珍寶則應受五欲若受五欲非沙門釋子法大臣汝今當知若見沙門釋子以我爲師而捉金銀若錢珍寶則決定知非沙門釋子法我有如是言比丘若爲作屋故求材木竹草樹皮得受不應自爲身受大臣當知日月有四患不明不淨不能有所照亦無威神云何爲四阿脩羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患者不明不淨不能有所照亦無威神沙門婆羅門亦有四患不明不淨不能有所照亦無威神亦復如是云何爲四若沙門

婆羅門不捨飲酒不捨婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活是謂沙門婆羅門四大患能令沙門婆羅門不明不淨不能有所照亦無威神諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀已往世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責跋難陀汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何自手持錢著肆上而去耶訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提比丘義如上錢者上有文像若比丘自手捉金銀若錢教人捉者若置地受尼薩耆波逸提此應捨是中捨者若彼有信樂守園人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知之若彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢鍼筒尼師壇應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比

丘淨衣鉢若尼師壇若針筒應取持之若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語言佛有教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與諸親舊知識若還本主何以十六故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若語言知是看是若彼有信樂優婆塞守園人當語彼人言此物我所不應汝當知之若彼人受已還與比丘者比丘當爲彼故受持與淨人掌之後若得淨衣鉢針筒尼師壇得持貿易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐具若針筒應取持之若彼人不肯與衣者餘比丘當語其人言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物若彼人不與自往語言佛教比丘作淨故與汝若與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與諸親屬知識若教使與本施主不欲令失彼信施故如是一切無犯

無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十八竟

爾時世尊在羅閱祇耆闍崛山中時跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢易錢善能賣買諸比丘十七聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何以錢易錢世尊以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提比丘義如上種種賣買者以成金易成金易未成金易已成未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易錢以未成金易成金易未成金易已成未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易錢以已成未成金易成金易未成金易已成未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易錢以成銀易金乃至易錢亦如是以未成銀易金乃至易錢亦如是以已成未成銀易金乃至易錢亦如是以錢易金乃至易錢亦如是錢者有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成金易成金乃至易錢尼薩耆波逸提比應捨是中捨者若守園人若信樂優婆塞當語彼人言此物我所不應汝知之若彼人受已還與比丘者比丘當爲彼人故受令淨人掌之後若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針筒當受持之若彼人受已不還比丘者當令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物若餘比丘語復不還者應自往語言佛有十八教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與親舊知識若還本施主何以故不欲失他信施故若比丘不語彼人言看是知是突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂爲犯不犯者若語彼人言看是知是若有守園人信樂優婆塞語言此是我所不應汝知之若彼人受已還與比丘比丘應爲彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢坐具針筒持貿易受持之若彼受已與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之若彼人受已不還比丘比丘應令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝汝應還此比丘若不還自往語言佛有教爲淨故與汝汝應與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與親友知識若還與本施主何以故不欲令失信施故若以錢貿瓔珞具爲佛法僧若以瓔珞具易錢爲佛法僧無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十九

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子在拘薩羅國道路行往十九一無住處村至村中已持生薑易食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國人間遊行至無住處村中到時著衣持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應時彼人言向者跋難陀以生薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞此語已慚愧無言乞食已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得一貴價衣心自念言我何用此貴價衣爲我今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣至僧伽藍中語諸比丘我欲貿易此衣誰欲易者共易之跋難陀見已語言汝明日來當與汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣擣治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已還所止園中示諸外道言當知我以所著衣易得此衣外道中有智慧者語言汝爲他所欺何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀言已共汝貿易竟不得相還外道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣治光澤如似新耳跋難陀報言我貿易已終不相還彼外道譏嫌言自是我衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣不得還悔二十諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何以生薑易食食與外道貿易衣而不聽悔世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽五衆出家人共貿易應自審定不應共相高下如市道法不得與餘人貿易應令淨人貿易若悔聽還自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種種販賣尼薩耆波逸提比丘義如上種種販賣者以時易時以時易非時以時易七日

以時易盡形壽以時易波利迦羅以非時易非時以非時易七日以非時易盡形壽以非時易波利迦羅以非時易時以七日易七日以七日易乃至非時亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅易波利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘種種販賣得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言爾僧即應還彼比丘物白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人作如是白大德僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘物白如是大德僧聽此某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧僧今持此物還此比丘誰諸長老忍僧持此物還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍故默然如是持若於僧中捨竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若故壞若數數用若持作餘用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者與五衆出家人貿易自審定不相高下如市易法不與餘人貿易若使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟

四分律藏卷第八

音釋

牻 莫江切白黑雜也
襪 望發切
鑷 尼輒切鉗之
擘 博陌切分擘之

四分律藏卷第九　　業九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘畜鉢好者持不好者置如是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸居士詣房觀看見六羣比丘畜多鉢見已皆譏嫌言沙門釋子求欲無猒不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法乃畜爾所多鉢如陶師賣瓦肆處諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責六羣比丘言云何畜鉢好者受持不好者便置常營覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何畜鉢好者受持不好者置常營覓好鉢畜鉢遂多以無數方便訶責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長鉢尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作是念世尊與比丘結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知云何時阿難往世尊所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊與比丘結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知云何佛問阿難大迦葉更幾日當還阿難白佛言却後十日當還時世尊以此因緣集比丘僧隨順說法無數方便讚歎頭陀嚴整少欲知足樂出離者諸比丘自今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提比丘義如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽賒國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者一斗半此是鉢量如是應持應淨施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜至十一日明相出十日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日不得三日得四日得如是乃至十日得鉢至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日得三日不得（如是轉降乃至十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日不得四日得乃至十日得鉢至十一日明相出八日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日不得五日得（如是轉降乃至九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日不得鉢五日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出七日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三日四日五日不得鉢（如是轉降乃至八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日不得鉢六日得鉢乃至十日得鉢十一日明相出六日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日不得鉢（如是轉降乃至七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出五日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日

得鉢二日得三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢（如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日不得鉢八日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出四日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日不得鉢（如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日不得鉢九日十日得鉢三日中所得鉢至十一日明相出盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日九日不得鉢（如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日不得鉢十日得鉢十一日明相出二日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢（如是轉降乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上）若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得鉢十一日明相出一日中所得鉢尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢不淨施二日得鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不淨施至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得鉢不淨施（如是轉降乃至十日得鉢不淨施淨施作句亦如上）如是遺與人（句亦如上）若失（句亦如上）若故壞（句亦如上）若作非鉢（句亦如上）若作親厚意取（句亦如上）若忘去（句亦如上）盡尼薩耆若犯尼薩耆鉢不捨更貿餘鉢一尼薩耆波逸提一突吉羅此尼薩耆鉢當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是如是白已受彼懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧即應還彼比丘鉢白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故如是持若僧中捨竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉淨施若遣與人若故壞若作非鉢若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者十日內若淨施若遣與人若劫奪想失想若破想漂想不犯若奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若他與用若受寄鉢比丘死若遠行若休道若被賊若遇惡獸所害若爲水漂不遺與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（二十一竟）

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子鉢破入舍衛城語居士言知不我鉢破汝爲我辦之時彼居士即市鉢與復至餘居士家言我鉢破汝爲我辦之彼諸居士即

復市鉢與彼破一鉢求衆多鉢畜時諸居士於異時一處集有一居士語諸居士言我今獲福無量諸居士問云何獲福無量答言尊者跋難陀鉢破我買鉢與是故獲福無量諸居士各各自言我等亦得福無量餘居士問言汝何因緣得福無量諸居士答言跋難陀鉢破我等亦市鉢與之諸居士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求無猒足外自稱言我知正法如是何有正法破一鉢求衆多鉢畜檀越雖施無猒而受者應知足諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢畜諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何破一鉢而求多鉢畜世尊以無數方便訶責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時比丘義如上五綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢尼薩耆波逸提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者於此住處僧中捨應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如是白已受彼懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言爾此比丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者與之應作白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故如是持彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受最下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與時應作白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下座鉢與其甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧今以此最下座鉢與其甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此比

丘鉢竟僧忍默然故如是持彼比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中不得著石上不得著果樹下不得著不平地比丘不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶閫內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角頭除暫著不得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比丘不應故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢用僧中捨鉢竟

不還者突吉羅若教莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若故失若故壞若作非鉢用若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親里索若從出家人索若爲他索他爲已索若不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子欲縫僧伽梨入城至諸居士家語言汝今知不我欲縫僧伽梨須線居士即與線復往餘居士家語言我欲縫僧伽梨須線如是處處乞得線遂多彼作是念言我可更餘時異處索線縫僧伽梨比丘衣服難得應辦三衣我今寧可持此線使織師織作三衣即持線往與織師彼手自作縷自看織諸居士見譏嫌言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作縷自看織師織作三衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀云何多求線使織師織作三衣手自作縷自看織師織作耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何多求線手自作縷自看織師織作三衣世尊以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提比丘義如上自乞者在在處處自乞縷線者有十種如上十種衣線也織師非親里與線者非親里犯織師非親里與線者或親里非親里者非親里犯

織師非親里與線者是親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者非親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者或是親里或非親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者是親里非親里者犯或織師是親里與線者非親里非親里者犯織師是親里與線者或親里或非親里非親里者犯若比丘自乞線使織師織作衣者犯捨墮若看織若自織若自作縷者盡突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織師織作衣犯捨墮今捨與僧捨已懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘自多求線使織師織作衣犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺應語彼比丘言自責汝心比丘答言爾僧即應還此比丘衣作白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘多求線使非親里織師織作衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘多求線使非親里織師織作衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼薩者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者織師是親里與線者是親里若自織作鉢囊革屣囊針氈若作禪帶若作腰帶若作帽若作襪若作鑷熱巾裹革屣巾無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

三二竟十

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一居士是跋難陀釋子親友知識出好線令織師織作如是如是衣與跋難陀釋子彼與織師線已往餘村時彼織師來至僧伽藍中語跋難陀釋子言大德未曾有是福德人問以何事知我是福德人答言某甲居士持此線見與言跋難陀釋子是我親友知識爲我織作如是如是衣與以是故知大德是福德人復問審爾不耶織師報言審爾跋難陀言若欲與我織衣者廣大極好堅緻織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所說此線少不得成衣跋難陀言汝但織我當更求線足之時跋難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師爲我作衣今線少不足時居士婦即持線箱置前語言隨意多少取時跋難陀即恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得爾許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少跋難陀報言但與我織我當更與汝價時織師成衣已即送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與織師線爲跋難陀釋子作衣今者成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言此衣非我先勅織衣婦報言此衣即是居士語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦即具說因緣居士與婦共彼衣看時跋難陀釋子即來至居士家問居士言先所與我織作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士即譏嫌言沙門釋子受取無猒不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法從人乞衣施者雖無猒而受者應知足乃至屏處而不得語言時乞食比丘聞是語已嫌責跋難陀釋子言云何貪著從他乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何貪著從他乞衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧

訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何貪著從他乞衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘便往其家語織師言汝知不此衣爲我作好織令廣長堅緻我當多少與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居

士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢答佛言若先自恣請與衣應隨意答若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不如者隨意答自今已去當如是說戒若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者尼薩耆波逸提不得衣者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言爾僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故如是持彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先受自恣請往求知足減少求若從親里索從出家人索或爲他或他爲已或不索而得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀弟子善能勸化跋難陀語言汝今與我共人間行當與汝衣答言可爾跋難陀即先與衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀人間行跋難陀癡人不知誦戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨彼比丘即答言審爾者我不復隨行後餘時跋難陀語言今可共人間行即答言汝自去我不能隨汝去跋難陀語言我先所以與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我衣來比丘語言以見與衣不復相還時

跋難陀瞋恚即前強奪取衣比丘高聲言莫爾莫爾比房諸比丘聞聲盡來集聚問此比丘言汝何以高聲大喚時比丘以此因緣具向諸比丘說諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何與比丘衣瞋恚還奪取耶嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊集比丘僧訶責跋難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何瞋恚還奪他衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩耆波逸提比丘義如上衣者十種衣如上若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者尼薩耆波逸提若奪而不藏舉者突吉羅若著樹上牆上籬上橛上龍牙杙上衣架上若繩牀木牀上若小褥大褥上若机上若地敷上若取離處尼薩耆波逸提取不離處者突吉羅此尼薩耆應捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後悔瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘答言爾僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應如是與眾中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘與比丘衣後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自作三衣若遺與人若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我衣來若彼人亦知其人心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他衣若借他衣著他著無道理還奪取不犯若恐失衣若恐壞若彼人破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若為此事命難梵行難如是一切奪取不藏舉不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十五竟

四分律藏卷第九

音釋

綴 知衛切 聯也　閾 雨逼切 門限也　繸 先對切 織也　縷 力主切 線也

橛 其月切 木段也　机 古矣切 案屬

四分律藏卷第十　葉十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡世尊在閑靜處念言此諸比丘今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麤現復作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥當食當藥如食飯乾飯不令麤現時世尊從靜室起以此因緣集比丘僧告言我於靜室中作是念今諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麤現我作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥如食飯乾飯不令麤現是故聽服五種藥若比丘病因緣時應服時諸比丘得肥美食若得肉肉羹不能及時而食況得此五種藥而能及時食畜藥雖多病復不差形體枯燥又生惡瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛言此諸病比丘得好肥美食得肉肉羹不能及時食況復能隨時服五種藥藥雖衆多病亦不差是故形體枯燥又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥時諸比丘得肥美飲食得肉肉羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚爾時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食得肉肉羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之時諸比丘朝受小食已入村乞食足食已還僧伽藍中以朝所受食與諸比丘諸比丘足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難具以上因緣說之是故衆鳥鳴喚佛告阿難自今已去若受早起小食已若足食已聽作餘食法食作餘食法者言彼德我足食已汝看是知是是爲作餘食法彼應語言止汝貪心應作如是餘食法食（更有餘因緣事如波逸提餘食法中說不異故不復煩文故不出也）爾時尊者舍利弗風病動醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂猪脂摩竭魚脂聽服此五種脂時受時煮時漉如服油法時非時受非時煮非時漉若服者如法治

爾時世尊從舍衛國遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱時世穀貴人民飢饉乞食難得時有五百乞人隨逐世尊後行時世尊徃一樹下坐時有私訶毗羅嗏象師五百乘車載黑石蜜從彼道來時象師見道上有如來跡千輻輪現光相具足清淨明好見已尋跡求之遥見世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂定得上調伏已得自在如調龍象亦如澄淵內外清淨見已發歡喜心於如來所至世尊前頭面禮足在一面坐時世尊無數方便爲象師說微妙法使發歡喜心時象師聞如來說法發歡喜心已供養諸比丘人別一器石蜜諸比丘不敢受之語言如來未聽比

丘受黒石蜜以此因縁具白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘受黒石蜜佛語象師但一器量石蜜與諸比丘時象師受如來教已一器量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語象師汝更再三隨意足滿與之時彼象師受佛教即再三行之故有遺餘佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼乞兒即與之故有遺餘佛復語象師可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿足即復再三行故復有遺餘佛語象師汝今持此殘石蜜著淨地無蟲水中何以故我不見諸天魔梵沙門婆羅門及世人食此殘石蜜而能消化唯除如來一人時象師即持此殘石蜜著淨地無蟲水中時水中聲響震動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中聲響震烈烟出火然以殘石蜜瀉著水中亦復如是時象師見此變已身毛皆竪心懷恐怖往至世尊所頭面禮足在一面坐以向因縁具白世尊世尊爾時見象師恐怖即與說微妙法布施持戒生天之福訶欲不淨讚歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法得果證已白佛言自今已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時象師聞說法得歡喜開解已從座起禮佛足繞三帀而去時諸比丘入村乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛告比丘聽非時食作法應爾得未成石蜜疑佛言聽食得薄石蜜聽食佛言聽食得濃石蜜佛言聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食爾時世尊從摩竭國界人間遊行至羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住而多有所識亦多徒衆大得供養酥油生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受之積聚藏舉滿大甕君持戹中筩中大鉢小鉢或絡囊中漉水囊中或著橛上或象牙曲鉤上或窻牖間處處懸舉溢出流漫房舍臭穢時諸長者來入房看見如是儲積衆藥狼藉皆譏嫌言沙門釋子不知止足多求無厭外自稱言我知正法如是何有正法乃作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏無異時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責畢陵伽婆蹉弟子云何儲積衆藥乃至處處懸舉溢出流漫嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因縁具白世尊世尊爾時以此因縁集比丘僧無數方便訶責畢陵伽婆蹉弟子言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多儲積衆藥乃至溢出流漫如王瓶沙庫藏無異世尊無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提比丘義如上病者醫教服爾所種藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘一日得藥畜二日三日四日乃至七日得藥畜八日明相出七日所得藥尼薩耆波逸提若比丘一日得藥二日不得三日得四日得如是乃至七日得藥至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日不得如是轉降乃至七日不得藥作

句亦如是若比丘一日得藥二日三日不得四日
得乃至七日得藥至八日明相出五日中所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三
日四日不得五日得如是轉降乃至六日七日不得藥作句亦如是
若比丘一日得藥二日三日四日不得五日
得藥乃至七日得藥八日明相出四日中所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三
日四日五日不得如是轉降乃至五日六日七日不得作句亦如是
若比丘一日得藥二日三日四日五日不得
六日七日得八日明相出三日中所得藥盡
尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日四日
五日六日不得七日得如是轉降乃至四日五日六日七日不得
作句亦如是若比丘一日得藥二日三日四日五
日六日不得七日得至八日明相出二日所
得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三
日四日五日六日七日不得如是轉降乃至三日四日五日
六日七日不得作句亦如是若比丘一日得藥二日三日
不得乃至七日不得至八日明相出一日中
所得藥尼薩耆若比丘一日得藥不淨施二
日得藥淨施三日得藥乃至七日得藥不淨

施至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆
若比丘一日得藥不淨施二日得藥三日得
藥淨施四日得藥不淨施如是轉降乃至七日得藥淨施不淨
施作句亦如上遺與人作句亦如上若失若故壞若作非
藥若作親厚意取若忘去作句亦如上盡尼薩耆
若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一尼薩耆一
突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘故畜餘藥過七日犯捨墮今捨與僧捨已
應懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此
某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如
是白已然後受懺語彼人言自責汝心比丘
報言爾僧即當還彼比丘藥彼比丘所有過
七日酥油塗戶嚮蜜石蜜與守園人若至第
七日所捨與比丘彼比丘應取食若減七日
應還此比丘應作白二羯磨如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此

某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽還此比丘藥白如是大德僧聽
此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧
今還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某甲比
丘藥者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲
比丘藥竟僧忍故默然如是持此比丘取已
當用塗脚若然燈僧中捨已不還者突吉羅
若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若
遺與人若故壞若燒若作非藥若數數服一
切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若彼
過七日藥若酥油塗戶嚮若蜜石蜜與守園
人若至七日所捨與比丘食之若未滿七日
還彼比丘彼當用塗脚若然燈無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十六竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉
母請佛及比丘僧明日食即其夜辦具甘饍
種種飲食明日晨朝遣婢往至僧伽藍中白
時到時天大雨如象尿下爾時世尊告諸比
丘汝等今日盡出在雨中浴此最後雨如今

閻浮提雨當知四天下雨亦如此時諸比丘聞佛教已各出屋倮形雨中浴時彼婢往僧伽藍門外遥見諸比丘盡倮形洗浴見已作是念無有沙門盡倮形外道還白毗舍佉母言大家當知僧伽藍中盡是倮形外道無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作是念向者天雨諸比丘等或脫衣倮形雨中洗浴婢無知謂爲倮形外道復更勑速詣僧伽藍中白諸比丘今時已到即往僧伽藍門外時諸比丘浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門外立見僧伽藍空寂無人復作是念今僧伽藍空無有比丘即還歸語毗舍佉母言大家當知僧伽藍中空無有比丘時毗舍佉母智慧聰明即念言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢無知謂爲僧伽藍中無有比丘復重勑之速往僧伽藍中高聲白言今時已到婢即至僧伽藍中高聲白言今時已到時世尊從靜室出語彼婢言汝並前去我正爾往世尊語諸比丘著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二百五十人俱

譬如力士屈伸臂頃從祇洹精舍忽然不現在毗舍佉母舍就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆如是時婢在後晩乃到舍見世尊及比丘僧先已至舍次第而坐衣服不濕見已作是念世尊甚奇甚特有大神力在我後來而先我至時毗舍佉母以種種多美飲食供養佛及比丘僧食訖捨鉢更取卑牀在前而坐白佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍佉母如來不與人過願毗舍佉母復白言大德若清淨可辦願與我佛告言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸客比丘從遠方來不知所趣願世尊聽我與客比丘食盡形壽供給復白世尊言欲遠行比丘或以食故而不及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡形壽供給復白世尊言諸病比丘若不得隨病食便命終若得隨病食便得除差唯願世尊聽我與病比丘食盡形壽供給復白世尊言諸病比丘不得隨病藥便命終若得隨病藥病得差願世尊聽我與病比丘隨病藥盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘自求食故闕看病願世

尊聽我與看病人食盡形壽供給復白佛言世尊聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊當聽比丘食粥者我當盡形壽供給復白世尊言我晨朝遣婢至僧伽藍中白時到諸比丘盡露形雨中浴願世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣復白世尊言我有小因緣至阿夷羅跋提河邊見諸比丘尼倮形洗浴時有諸賊女婬女往至比丘尼所語言汝等年少顏貌端正服下未有毛及今年壯何不習愛欲老乃修習梵行於二宜無失其中年少比丘尼便生不樂心願世尊聽我盡形壽與比丘尼浴衣爾時佛語毗舍佉母汝以何利義故求比八願耶毗舍佉母白佛言若有遠來比丘至白世尊言有某甲比丘命過爲生何處爾時世尊即爲記說於四道果中必當證成須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾來至此舍衛國不若我聞曾來時我復當作是念是客比丘或當曾受我客比丘食若遠行比丘食若病比丘食若病比丘藥若受瞻病人食若受

粥若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜心既發歡喜心便捨衆惡身惡既除便得身樂以得身樂心則得定心既得定便能長夜修習根力覺意世尊歎言善哉善哉毗舍佉母此事如實何以故汝是聰明智慧信樂檀越時世尊爲毗舍佉母而說頌曰

歡喜施飲食　持戒佛弟子　布施於衆人
降伏慳嫉心　依樂受樂報　永得安隱樂
得天上處所　得無漏聖道　心樂於福德
快樂無可喻　得生於天上　長壽常安樂

爾時世尊與毗舍佉母種種方便說法勸令歡喜即從座起而去還至僧伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說法無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離者告諸比丘言自今已去聽與客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣與比丘尼浴衣爾時毗舍佉母聞世尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比丘尼雨浴衣即便盡形壽供給客比丘食乃至比丘尼雨浴衣時毗舍佉母聞世尊聽已即作衆多雨浴衣使人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比丘分佛言不應分隨上座次與若不遍當憶行次若更得衣以次行令遍彼持貴價衣隨次與佛言不應爾應從上座次問若不須者然後隨次與若不遍應取僧中可分衣與令遍時六羣比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶倮形而浴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘如來雖聽比丘得畜雨衣浴云何春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶倮形而浴時諸比丘訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何春夏冬常求雨浴衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提比丘義如上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十種如上彼比丘三月十六日應求雨浴衣四月一日應用若比丘三月十六日前求衣四月一日前用者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受彼比丘懺悔白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘雨衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白如是大德僧聽此某甲比丘過

一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘雨浴衣誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴衣者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘雨浴衣竟僧忍故默然如是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遺與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數用一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣

巳乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣若浣染若舉處染無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難曰汝往語毗蘭若婆羅門我受汝夏安居訖今欲人間遊行阿難承教往至毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如來語汝我受汝請夏安居訖今欲人間遊行時毗蘭若婆羅門聞世尊如是語即憶念我無利無善利我無得無善得何以故我請沙門瞿曇及僧九十日中竟不供養時毗蘭若婆羅門與阿難俱往世尊所禮佛足却住一面時世尊漸與毗蘭若婆羅門說微妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊及比丘僧於毗蘭若重受我九十日請佛語婆羅門我已受汝請夏安居九十日訖今欲遊行人間婆羅門重白言願世尊及僧受我明日請世尊默然受請婆羅門見世尊默然受請即從座起禮佛足三繞而去還其家即夜辦具種種好食明日白佛時到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人俱往詣其家到已就座

而坐時婆羅門行種種好食飯佛及比丘僧悉令滿足食訖各自收鉢婆羅門以三衣施佛諸比丘各施二衣爲夏安居故時諸比丘不受衣即語施主言世尊未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六羣比丘聞世尊聽受夏衣春夏冬一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞異處夏安居比丘大得利養衣即往彼安居處問諸人言所得安居衣爲分未耶答言未持來我與汝分復更至餘處如是非一皆問言汝得安居衣分未耶答言未持來我與汝分時跋難陀處處分衣大得衣分持來入祇洹精舍諸比丘見已語跋難陀言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長衣此是誰衣耶跋難陀答言處處有夏安居得衣我於彼得是分來諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘跋難陀釋子云何如來聽受夏安居衣何以復春夏冬一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處

安居異處受衣時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧種種訶責六羣比丘跋難陀釋子我聽比丘受夏安居衣汝云何一切時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣跋難陀釋子異處安居異處受衣耶世尊以無數方便訶責六羣比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得一切時春夏冬常乞衣亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居異處受夏衣分爾時世尊在舍衛國時波

斯匿王境内人民有反叛者時王遣二大臣名梨師達多富那羅王勑使征時二大臣作是念我等今當征未知爲得還不我等當衆僧夏安居竟爲僧設食及施衣今者安居未竟寧可辦食具并諸衣物如安居法施僧不耶諸長者自往僧伽藍中白諸比丘如是言明日欲設飯食并施安居衣願各屈意諸比丘報長者言但施食不須施衣何以故夏安居未竟不得受衣不得乞衣長者白言我等今爲波斯匿王遣征我等自念未知當得還不欲如先法夏安居訖飯食衆僧并施衣今者亦欲設食并施衣時諸比丘以是事往白佛佛言自今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘若知是急施衣應受自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提比丘義如上急施衣者受便得不受便失衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在若比丘得急施衣知是急施衣應受受已即十日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月若自恣有九日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即九日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增一月若自恣八日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即八日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增二日若自恣七日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即七日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增三日若自恣六日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即六日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增四日若自恣五日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即五日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增五日若自恣四日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即四日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增六日若自恣三日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即三日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增七日若自恣二日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即二日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增八日若明日自恣比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即今日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增九日若比丘得急施衣若過前過後尼薩耆波逸提此衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得急施衣若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣若過前若過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺受懺

者語其人言當自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘衣白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已還此比丘衣竟僧忍默然故如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若教言莫還突吉羅若轉作淨施若受作三衣及餘衣若遣與人若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者得急施衣不過前不過後不犯若爲賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前不犯作奪想失衣想燒想漂想若嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執繫閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行或捨戒或賊劫或爲惡獸所害或爲水漂過後無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比丘畏賊皆來趣祇洹精舍聚住爾時世尊知而故問阿難此諸比丘何故來趣祇洹精舍聚住耶阿難白佛言諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住爲賊劫奪衣鉢坐具針筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖故皆來趣祇洹精舍住佛告阿難自今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘欲留衣三衣中若一一衣得留置舍內爾時六羣比丘聞佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住在如是處住欲留衣三衣中若一一衣留置舍內即便留衣置舍內囑親友比丘已出行後親友比丘出衣日中曬諸比丘見已自相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不得長此是誰衣耶彼比丘言六羣比丘與我知識親友留衣在此出人間遊行是故我等爲曬衣時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘言云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住於三衣中留一一衣著舍內汝等云何今多寄衣知識親友人間遊行而離衣宿時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一一衣著舍內汝等云何今多寄衣親友人間遊行離衣宿爾時世尊以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓長四

肘用中肘量有疑處者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍内者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說若比丘有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及處若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯尼薩耆除三衣已離餘衣突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地禮上座足胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已還彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不捉衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有惡獸河水暴漲強力所執或爲繫閉或命難或梵行難不捨衣不捉衣不至擲石所及處一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧兼施好衣即往彼居士家問居士言審欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居士報言爾跋難陀釋子語居士言衆僧有大善利有大威力有大福德施衆僧者多汝今食施衆僧衣可施我一人居士言可爾爾時長者便不復與僧辦具衣即其夜供辦種種多美飲食明日白僧時到時諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐時居士見長老比丘威儀具足發大聲言我云何爲如是嚴整衆僧衣而作留難時諸比丘問居士言何故作如是語時居士以實而答時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責跋難陀釋子云何斷衆僧利而自入已諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何斷衆僧利而自入已耶爾時世尊無數方便訶責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最

初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷僧物而自入已尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是僧物非僧物爲許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作尼薩耆波逸提懺悔或慚愧者不知不犯自今已去當如是說戒若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提比丘義如上僧物者爲僧故已與僧僧物者已許僧爲僧者爲僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提若物許僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧者突吉羅若物許四方僧轉與現在僧者突吉羅若物許現在僧轉與四方僧者突吉羅若物許比第十二十三丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼僧轉與比丘僧者突吉羅許異處與異處突吉羅若已許作許想者尼薩耆波逸提若已許心疑突吉羅若未許作許想突吉羅若未許疑突吉羅比尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右膝著地禮上座胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言爾僧即應還彼比丘所捨物應作白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物白如是大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧求自入已犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不忍者說衆僧已忍還彼比丘所捨物竟僧忍默然故如是持若捨與竟不還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫還者突吉羅若淨施若遣與人若受作三衣若作波利迦羅衣若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若已許作不許想若許少勸令與多若許少人勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語若誤第十二十四語或獨處語或眠中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十

第竟

四分律藏卷第十

音釋

危章移切 筩徒東切竹器 倮郎果切赤體也 嶮虛儉切危險也 漲知亮切水泛溢

四分律藏卷第十一

所一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十一九十事之一

爾時佛在釋翅瘦迦維羅衛國尼拘類園中
爾時釋種中有釋迦子字象力善能談論當
與外道梵志論議若不如時便違反前語若
僧中問是語時即復違反前語於衆中知而
妄語諸梵志等譏嫌言沙門釋子無有慙愧
常作妄語而自稱言我行正法如今有何正
法論議不如時便違反前語於衆僧中問時
復違反前語於衆中知而妄語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵
責象力釋子汝云何與梵志共論議設不如
時便自違反前語於衆僧中問即復違反前
語於衆僧中知而妄語耶時諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責象力比丘汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何象力比丘與梵志共論議設
不如時便違反前語於衆僧中問即復違反
前語於衆中知而妄語耶爾時世尊無數方
便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘知而妄語者波逸提比丘義如上知
而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不
知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言
不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三
識能觸鼻識舌識身識法者意識能識不見
者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識
是不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知
者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知
彼如是言我見聞觸知知而妄語波逸提若
不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知
想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語
者波逸提若不見不聞不觸不知意中生疑
彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我
知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不
知意中有疑便言我是中不疑便言我不見
不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見
不聞不觸不知意中無復疑便言我有疑我
見我聞我觸我知知而妄語者波逸提我不
見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我
有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波
逸提此應廣說本作是念我當妄語妄語時
自知是妄語妄語已知是妄語故妄語波逸
提本作是念我當妄語妄語時自知是妄語
妄語竟不自憶作妄語故妄語波逸提本不
作是念我當妄語妄語時知是妄語妄語竟
知是妄語故妄語波逸提本不作妄語意妄
語時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語
波逸提所見異所忍異所欲異所觸異所想
異所心異如此諸事皆是妄語於大衆中知
而妄語波逸提說而了了者波逸提說而不
了了者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪而
不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不見言
不見不聞言不聞不觸言不觸不知言不知
見言見聞言聞觸言觸知言知意有見想便
說若不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛

惱所羅免一
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘鬭諍事種類罵比丘比丘慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘云何六群比丘鬭諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後不得語爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為

云何六群比丘鬭諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後使不得語爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘往古世時得剎尸羅國婆羅門有牛晝夜餧飼刮刷摩捫時得剎尸羅國復有長者於城市街巷遍自唱有誰有力牛與我力牛共駕百車賭金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜盡力餧飼我刮刷摩捫我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆羅門汝金當知得剎尸羅國中有長者作是唱言誰有牛與我牛共駕百車賭金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賭金千兩時婆羅門即往至長者家語言我有力牛可與汝牛共駕百車賭金千兩長者報言今正是時婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百車賭金千兩時多人觀看婆羅門於衆人前作毀呰語一角可牽時牛聞毀呰語即慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餧飼摩捫刮刷望汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛即語婆羅門言汝於衆人前毀呰我言一角可牽使我大慙愧於衆人是故不能復出力與彼競駕若能改往言者更不名字形相毀我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言汝復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀呰我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賭二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賭二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金爾時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀呰猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧此六群比丘癡人鬭諍事種類罵諸比丘使慙愧忘前失後使不得語爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀呰語者波逸提比丘義如上說種類毀呰人若卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝禿盲人或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術即

是卑姓卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作擑萁作犯者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎禿躄跛聾瘂及餘衆患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝瞎禿如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮種若本非卑姓者習卑伎術即是卑姓汝是販賣人殺牛猪羊人汝是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人汝是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人汝是從瞋恚結使人乃至五百結人汝是盲瞎禿躄跛瘂聾及衆患所加人喻罵者汝似旃陀羅汝似除糞種汝似竹師種汝似車師種汝似拘湊汝似拘尸婆蘇晝種迦葉種汝似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似販賣猪羊人汝似殺牛人汝似放鷹鷂人汝似網魚獵人汝似作賊者捕賊者汝似守城知刑獄人汝似鍛作人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲瞎人汝似禿人汝似躄跛人汝似瘂聾人自比罵者我非旃陀羅種我非除糞種我非竹師種我非車師種我非拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛人放鷹鷂人網魚獵人作賊人捕賊守城知刑獄人鍛作人木作人竹作師人車作人瓦陶作人皮韋作人剃髮人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提提舍尼偷蘭遮人突吉羅惡說人我非結使我非盲瞎禿跛躄瘂聾人若比丘如上說種類毀呰者波逸提若種類毀呰語了了者波逸提不了了者突吉羅若以說善法而面罵若作喻罵若自比罵說善法者阿蘭若乞食補衲衣乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練若乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若乃至坐禪人若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突吉羅不了了者亦突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者相利故說爲法故說爲律故說爲教授故說爲親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說或在夢中語或欲說此而誤說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘傳彼此語傳他此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至衆中未有鬪事而生鬪已有鬪事而不滅諸比丘各作是念衆僧以何因緣本無諍鬪而有此諍已有諍而不能滅耶諸比丘自知此六群比丘傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言云何

汝等傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍事而生諍事已有諍事而不滅耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸爲伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時有一野干遂彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相遂當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨時野干即往善牙師子所如是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子遂我後食我殘肉以自全命即說偈言

形色及所生　大力而復勝　善牙不能善
善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活爾時即說偈言

形色及所生　大力而復勝　善搏不能善
善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼

爾時善牙師子向善搏虎而說偈言

形色及所生　大力而復勝　善牙不如我
善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈答善牙師子言

善搏不說是　形色及所生　大力而復勝
善牙不能善　若受無利言　信他彼此語
親厚自破壞　便成於怨家　若以知眞實
當滅除瞋惱　今可至誠說　令身得利益
今當善降伏　除滅惡知識　可殺此野干
鬪亂我等者

即打野干殺爾時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共集一處相見不悅況復於人爲人所破心能不惱云何六群比丘鬪亂彼此先無諍事而生諍事已有諍事而不能滅爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘尼還鬪亂比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘式叉摩那還鬪亂式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼沙彌還鬪亂沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼還鬪亂沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷還鬪亂優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆夷還鬪亂優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞國王還鬪亂國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷大臣還鬪亂大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣鬪亂者其甲說是言汝是旃陀羅種除糞種竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛放鷹網鳥獵師作賊捕賊守城知刑獄鍛作陶師皮師剃髮師汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者從瞋恚乃至五百結禿盲瞎跛躄聾瘂若有比丘破皆是比丘鬪亂說而了了者波逸提說而不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者破惡知識破惡伴黨破方便壞僧者破勳壞僧者破二人三人作羯磨者破若作非法羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若知識若親友若數數語者無義無利欲方便作無利義破如是人者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅國中路至無比丘住處即問言誰與我住處聞彼有一婬女家常安止賓客在門屋下住時阿那律即往至彼婬女家語言大姊欲寄止一宿可得爾不婬女答曰可住門下寬廣隨意止宿阿那律即入門下自敷草褥坐具結加趺坐一心思惟繫念在前爾時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦投彼村求覓宿止處亦復聞彼婬女家常止賓客即便往其家求寄宿言欲於此寄一宿可爾不婬女答言我已先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共宿者便可宿止其人即往阿那律所語言我向語主人求宿即見聽許今欲共宿不相妨耶阿那律答言我草褥敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時諸長者即入門屋下長者伴多坐相逼近時婬女見已即生慈念心言此阿那律是豪貴子孫習樂來久不能忍苦今諸長者共相逼近尊者能入我舍內宿不即報言可爾時尊者阿那律即便入舍在其坐處結加趺坐繫念在前時婬女室中然燈燭竟夕不絕彼婬女於初夜來往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可與我作婦我即語彼諸長者言汝等醜陋不能爲汝等作婦若是端正者我當爲其作婦我觀尊者形貌端正可爲我作夫耶時尊者阿那律雖聞此語默然不答亦不觀視何以故由是尊者得無上二俱解脫故到後夜未明相欲出時復語阿那律言諸婆羅門長者種皆多諸財寶語我言爲我作婦我即不許然阿那

律顏貌端正可爲我作夫耶阿那律復默然
不答亦不觀視何以故由是尊者得無上三
俱解脫故爾時此婬女即脫衣來前捉之時
阿那律以神足力勇身在空中婬女見之慙
愧躶身蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰
向空中向阿那律言所一懺悔懺悔如是至三願
尊者還來在本處坐阿那律即下在本處坐
此女人禮阿那律足已却坐一面阿那律爲
說種種微妙法所謂施義戒義生天之義呵
欲不淨度有漏縛稱讚出離爲樂增益解脫

時婬女即於座上諸塵垢盡得法眼淨時婬
女見法得法已唯願聽許爲優婆夷歸依佛
法僧自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒
願尊者今日受我請食阿那律默然受之彼
婬女知阿那律默然受請已即辦具種種甘
饍飲食而供養之食已取一小牀在阿那律
前坐阿那律爲說種種法勸喻令其心喜爲
說法已從座而去還僧伽藍中以此因緣具
向諸比丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者譏嫌阿那律言云何阿那律

與婦女同室宿耶諸比丘往至世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即
以此因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝
實與女人獨同室宿不答言實爾佛無數方
便呵責阿那律言汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲云何阿那律
與婦女同室宿世尊以無數方便呵責阿那
律已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如

上說婦女者人女有知命根不斷室者有四
周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有雖覆
而不遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比
丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或
二人俱至所一若敧卧隨脇著地十四波逸提隨轉側
波逸提若天女阿脩羅女若龍女夜叉女餓
鬼女同室宿者突吉羅與畜生中女能變化
不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根
人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘卧者突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘不知彼室
内有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比
丘不知若屋有覆而無四邊障或盡覆而半
障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障
而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不
障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩
倒地若病卧無犯或爲強力所捉若爲人所
縛若命難淨行難無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纒竟四

爾時世尊在曠野城六群比丘與諸長者共
在講堂止住時六群中有一人散亂心睡眠
無所覺知小轉側形體發露時有比丘以衣
覆已復更轉側露形第二比丘復以衣覆之
尋復轉側而形起時諸長者見已便生譏嫌
大笑調弄時眠比丘心懷慙愧無顏諸比丘
亦慙愧其中所一有少欲知足十五知慙愧行頭陀樂
學戒者譏嫌此比丘言云何六群比丘與諸
長者共止宿耶時諸比丘即往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾
時以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所

爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘與諸長者共止宿耶以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受大戒人共宿波逸提如是世尊與比丘結戒爾時佛在拘睒毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云無屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作謦欬聲時羅云亦復謦欬世尊知而故問此中有誰羅云答言我是羅云復問汝在中作何等耶答言諸比丘言不得與未受具戒人共宿驅我出世尊即便言云何愚癡比丘無有慈心乃驅小兒出是佛子不護我意耶即便授指與之令捉將來自入住房共止一宿明日清旦集諸比丘告言汝等無慈心乃驅出小兒是佛子不護我意耶自今已去聽諸比丘與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出時應起避去若至第四宿若自去若使未受戒人去自今已去當如是說戒若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是同室宿者如前說若比丘先至未受戒人後至未受戒人前至比丘後至或二人俱至若脇著地犯若小轉側亦犯若天男阿脩羅男乾闥婆男夜叉男餓鬼男及與畜生中能變化者不能變化者共過二宿三宿突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘先不知在彼住而未受戒人在後至若未受戒人在前至比丘後至若屋上有覆無四障或盡覆而半障或有盡障而少覆或半障半覆或少障少覆若空露地若坐若經行不犯若頭眩倒地若病臥或爲強力所執若爲繫閉若命難淨行難是爲不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟

爾時佛在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘言云何與諸長者在講堂中共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等云何與長者共在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受戒人共誦者波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘者是句義非句義句味非句味字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼無常耳無常乃至意無常非句味者如一人未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿第二人抄前言阿法者佛

所説聲聞所説仙人所説諸天所説若比丘與未受戒人共誦一説二説三説若口授若書授若了了波逸提説而不了了突吉羅天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者一説二説三説説而了了不了了者突吉羅若師不教言我説竟汝可説者師突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者我説竟汝説一人誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲説此乃説彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟六

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六群比丘語諸白衣汝等知如許人在下行坐者不耶白衣報言我等不知六群比丘語言此等犯如是事犯如是事故衆僧罰使在下行坐有過比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何比丘犯麤惡事乃向白衣説耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等云何知比丘犯麤惡事乃向白衣説耶以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘犯麤惡罪向未受大戒人説波逸提如是世尊與比丘結戒爾時比丘或不知麤惡不知不麤惡後乃方知麤惡或有作波逸提懺悔者或有畏愼者不知無犯自今已去當如是説戒若比丘知比丘犯麤惡罪向未受大戒人説者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時舍利弗爲衆所差在王衆中及諸人民衆中説調達過調達所作者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗聞已便生畏愼心諸比丘知已往白世尊世尊告言衆僧所差無犯自今已去當如是説戒若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人説除僧羯磨波逸提比丘義如上説未受戒若除比丘比丘尼餘者是麤惡罪者波羅夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一説戒若比丘知他有麤惡罪向未受戒人説除僧羯磨波逸提若説了了波逸提不了了者突吉羅除麤惡罪已更以餘罪向未受大戒人説者突吉羅自犯麤惡罪向未受大戒人説者突吉羅除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人説者突吉羅麤惡罪麤惡想波逸提麤惡罪疑突吉羅非麤惡麤惡罪想突吉羅非麤惡疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若衆僧差麤惡非麤惡想若白衣先已聞此麤惡罪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七

爾時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以此因緣集比丘僧佛知而故問婆裘園比丘頗實爾耶白佛言實爾世尊佛言汝等癡人眞實猶不得向人説況不實世尊以無數方便呵責婆裘園比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若

比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若彼眞實有此事向未受大戒人說了了者波逸提說而不了了者突吉羅若手印書若作知相遣人了了波逸提不了了突吉羅若天子阿脩羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化者向說得上人法了了不了了突吉羅若實得上人法向受大戒人非同意者說突吉羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得上人法向同意比丘說若說根力覺道解脫入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦言若說法者當高聲說令我等聞云何乃耳中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留陀夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法耶爾時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌迦留陀夷云何尊者在姑前爲他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實爾於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰實爾爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝云何於姑前爲他兒婦耳語說法耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與女人說法波逸提如是世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏愼心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘與女人五六語說法自今已去當如是說戒若比丘爲女人說法過五六語波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏愼心以無有知男子便休不與女人說法佛告諸比丘自今已去除有知男子聽過五六語與女人說法自今已去當如是說戒若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒時諸比丘有畏愼心以無有知男子便不與授五戒佛言自今已去聽無有知男子與女人授五戒時有女人請諸比丘大德爲我說五戒法時無有知男子比丘有畏愼心不與說五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說五戒法時有諸女人

欲受八關齋法諸比丘有畏愼心以無有知男子不敢與受齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人受八關齋法時諸女人請諸比丘大德爲我說八關齋法時無有知男子比丘畏愼心不與說八關齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說八關齋法爾時諸女人白諸比丘大德我等欲聞八賢聖道法時無有知男子比丘心有畏愼不與說八聖道法佛告諸比丘自今已去聽比丘無有知男子與女人說八賢聖道法時有諸女人白諸比丘言大德爲我說十不善法時無有知男子比丘心有畏愼不敢與說十不善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法時有諸女人白諸比丘大德爲我等說十善法諸比丘有畏愼心無有知男子不與說十善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法時有諸女人來問諸比丘義比丘有畏愼心以無有知男子不答諸女人問義佛告比丘自今已去聽無有知男子答諸女人問義若不解當廣爲說自今已去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提比丘義如上說女人亦如上說五語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解麤惡不麤惡事若比丘爲女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿脩羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者爲說過五六語了了不了了突吉羅畜生中有不能變化者爲說過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八關齋法說八齋法及說八聖道法爲說十不善法及女人問義如是無有知男子應答若不解得廣爲說若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

四分律藏卷第十一

音釋

波逸提 梵語也此云墮謂墮地獄也逸弋質切 餧飼 餧於偽切飼祥吏切也 刮刷 刮古滑切削也刷所滑切拭也 捫 莫昆切摸也 鵙 詭偽切賭也 鍛 丁貫切鍛鍊也 躄跛 躄必益切足不能行也跛布火切足偏廢也 伺捕 伺息利切候也捕薄故切捉也 黨 多朗切朋也 褥 而欲切 躶 郎果切赤體也 拘睒毗 梵語也正云憍賞彌睒失舟切 謦欬 謦棄挺切欬口溉切謦欬逆氣聲也小曰謦大曰欬 眩 黃絢切瞑眩也

四分律藏卷第十二 所一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十二

爾時佛在曠野城時六群比丘與佛修治講堂遶堂周帀自掘地時諸長者見譏嫌沙門釋子不知慚恥斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘言云何爲佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以無數方便呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提如是世尊與比丘結戒爾時六群比丘修治講堂教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子不知慚愧教人掘地斷他命根無有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法爾時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責六群比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何修治講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若教人掘者波逸提比丘義如上說地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或以钁斲或以椎打或以鎌刀刺乃至指爪掐傷地一切波逸提打橛入地者波逸提地上然火波逸提地有地想波逸提若不教言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反塼石取牛屎取崩岸土若取鼠壤土若除經行處土若除屋內土若來往經行若掃地若杖築地若不故掘一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十

爾時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶答曰實斫爾時世尊以無數方便呵責言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何修治屋舍故自斫樹耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘壞鬼神村波逸提比丘義如上說鬼者非人是村者一切草木是若所截墮故名壞村有五種有根種枝種節生種覆羅種子子種根種者呵梨陀薑憂尸羅貿他致吒盧揵陀樓及餘根所生種者是枝種者柳舍摩羅婆醯陀及餘枝種等是節生種者蘇蔓那華蘇羅婆蒱醯那羅勒蓼及餘節生種者是覆羅種者甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種

若是子子種者子還生子者是若生生想自斷若教他斷若自炒教他炒自煑教他煑波逸提若生疑若自斷教他斷自炒教他炒自煑教他煑突吉羅生非生想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非生生想若自斷教他斷乃至煑亦突吉羅非生疑若自斷教他斷乃至煑亦突吉羅草木七種色青黃赤白黑縹紫色生草木作生草木想若自斷教他斷乃至煑波逸提生草木疑若自斷教他斷乃至煑突吉羅生草木非生草木想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非生草木生草木想若自斷教他斷乃至煑突吉羅非生草木疑若自斷教他斷乃至煑突吉羅若打橛著樹上波逸提若以火著生草木上波逸提若斷多分生草木波逸提斷半乾半生草木突吉羅若不言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者言看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳林曳竹正籬障若撥塼石若取牛屎若生草覆道以杖披遮令開若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行地土若掃經行來往處地誤撥斷生草木若以杖築地撥生草木斷無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

竟十一

爾時世尊在拘睒毗瞿師羅園中爾時尊者闡陀比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀比丘言汝云何自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責闡陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝自知罪不即以餘語答諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何作如是語耶時世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘自今已去聽白已當名作餘語應如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰說為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名闡陀比丘作餘語白如是作是白已名作餘語自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘語者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時尊者闡陀比丘衆僧與制不得作餘語後便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌闡陀比丘言云何衆僧名作餘語已後故觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責

闍陀比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何闡陀比丘衆僧與制名作餘語後故觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘自今已去白巳名闡陀比丘觸惱當作如是白大德僧聽闡陀比丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制闡陀比丘名作觸惱白如是如是白已名作觸惱自今已去當如是說戒若比丘妄作異語惱他者波逸提比丘義如上說餘語者僧未作白便作餘語汝向誰說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說我不見此罪如是語者盡突吉羅若作白已如是語者一切盡波逸提觸惱者若未白喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語一切盡突吉羅若白竟作如是語一切盡波逸提若上座喚來不來突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者重聽不解前語有參差汝向誰說乃至我不見此罪若欲爲作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若親舊知識欲爲作無利益羯磨不與和合喚來不來不犯若欲爲作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎若親舊知識欲爲作無利益羯磨若欲知教言莫來便來不犯若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起不犯或舍朋壞或燒或毒蛇入舍或遇賊或虎狼師子或爲強力將去或爲他所縛或命難或梵行難教莫起便起不犯若惡心問若問上人法汝說是不與說不犯若作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若親舊知識若欲爲作無利益教莫語便語不犯若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十二

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者沓婆摩羅子爲衆僧所差知僧坐具及差僧食時慈地比丘其中間相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此沓婆摩羅子爲衆僧所差知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有恚有愛有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏處譏嫌耳爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何慈地比丘沓婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛有瞋有怖有癡世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是

世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便齊沓婆摩羅子闘而不見處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌但罵耳時有比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者識嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其人實有其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發露便言有愛有瞋有怖有癡無犯若戲笑語獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一長者欲請衆僧飯食時有十七群比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到時到已不收攝僧坐具便赴彼食僧坐具即為風塵土坌蟲鳥啄壞汙穢不淨諸比丘食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵土坌蟲鳥啄壞汙穢不淨即問言誰敷僧坐具不收攝捨去耶乃使風塵土坌蟲鳥啄壞汙穢不淨答言十七群比丘取敷諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌十七群比丘言汝云何敷僧坐具而不收攝使風塵土坌蟲鳥啄壞汙穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責十七群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何十七群比丘敷僧坐具不收攝而去使風塵土坌蟲鳥啄壞汙穢不淨世尊以無數方便呵責十七群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提比丘義如上衆僧物為僧屬僧物者為僧作未捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛繩牀無脚繩牀木牀亦如是卧具者或用坐或用卧褥者用坐也若比丘以僧繩牀木牀卧具坐褥在露地敷若教人敷去後若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處而去若無屏處自知此處必無有破壞當安隱持麤者覆好者上而去若即時得還便應去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中

行及得還者應往若少雨少行及得還者應往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不作如是方便而行初出門波逸提若一足在門外一足在門內意欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下座應收而去下座作如是意謂上座當收而上座竟不收而下座犯波逸提復以非威儀故突吉羅上座意謂下座當收而座不收上座犯波逸提若二人不前不後俱不收二俱波逸提及餘空繩牀木牀踞牀若几浴牀若卧具表裏方地敷若取繩索氉紵放在露地不收便去突吉羅若敷僧卧具在露地不收而入房坐思惟突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若取僧繩牀木牀踞牀若几卧具坐褥在露地自敷若教人敷去時應語舊住人若摩摩帝經營人言守護此物付授汝若無人者收著屏處而去若無屏處可安自知此處必無亡失不畏壞若以麤者覆好者上而去若即去即時還若暴風疾雨疾得還若中雨中行若少雨

徐行得還者若次第作如是方便去無犯若爲力勢所縛若命難若梵行難不作次第而去不犯若二人共一繩牀坐下座應收諸餘空木牀繩牀踞牀若几浴牀若卧具表裏若地敷繩索氉紵敷在露地若收而去若在露地敷僧坐具收攝已入房思惟無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟 十四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有客比丘語舊住比丘我在邊僧房中敷卧具宿後異時不語舊比丘便去僧卧具爛壞蟲嚙色變時舊住比丘於小食大食時夜說法時說戒時不見客比丘舊住比丘作是念何以不見客比丘耶將不命過或能遠去或能反戒作白衣或能被賊或爲惡獸所食或爲水所漂彼即往到房見衆僧坐具爛壞蟲嚙色變見已嫌彼客比丘所爲云何客比丘語我在邊房敷衆僧卧具宿不語我而去使衆僧坐具爛壞蟲嚙色變爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌客比丘云何客比丘語舊比丘在邊房敷衆僧

卧具宿不語而去使衆僧卧具爛壞蟲嚙色變諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘僧呵責客比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何在邊房敷衆僧卧具宿去而不語舊比丘使衆僧敷具爛壞色變世尊以無數方便呵責客比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提比丘義如上說衆僧物者如上說卧具繩牀木牀卧褥坐具枕地敷下至卧氍彼比丘僧房中若敷衆僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝當語言與我掌護牢舉於中若無人付授不畏失當移牀離壁高支牀脚持枕褥卧具置裏以餘卧具覆上而去若恐壞敗當取卧具氈褥枕舉置衣架上竪牀而去彼比丘當如

是作而去若比丘不作如是而去若出界外波逸提一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅若期去而不去突吉羅若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出若自往到房中若遣使往若語摩摩帝若知事人語言汝掌護此物作摩摩帝若比丘出在外二宿至第三宿明相未出不自往至房中不遣使語言汝掌護此物者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若敷衆僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥若彼去時是中有舊住人若摩摩帝若知事人語言汝守護是物於中作摩摩帝若無人付授應量宜不壞敗當舉牀離壁持臥具枕褥舉著牀上重覆而去若畏壞敗當舉臥具著衣架上豎牀而去作如是而去者無犯若房舍壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼師子強力勢者所執若被繫若命難若梵行難若時還不久若二宿界外第三宿明相未出當自去若遣使語彼舊住人汝掌護此物作摩摩帝若水道留難若道路有賊虎狼師子若大水漲爲力勢所持若被繫若命難若梵行難二夜在界外第三宿明相出自不得往不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘及十七群比丘在拘薩羅國道路行向餘聚落至無比丘住處時十七群比丘語六群比丘言汝等先去求止住處六群比丘語言汝自去我何豫汝事六群比丘是十七群比丘上座十七群比丘作如是語語六群比丘言汝是我等上座上座應先求住處我等後當求六群比丘報言汝等去我不求住處時十七群比丘即往求住處自敷臥具止宿時六群比丘知十七群比丘求得宿止處敷臥具竟往語言汝等起當以大小次第止彼住言我不與汝起六群問言汝等今者幾歲耶十七群報言諸長老實是我上座我等先已語長老可先求住處然後我等當求住處而今已住終不能復移時六群比丘強在座間敷坐具宿十七群比丘高聲稱言諸尊莫爾諸尊莫爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌六群比丘言云何六群比丘十七群比丘先得住處後來強於中間敷臥具而宿耶諸比丘往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘十七群比丘先得住處後來強於中間敷臥具而宿耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先比丘得住處後來強於中間敷臥具止宿念言若彼人嫌迮者自當去作如是因緣非餘非威儀波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提懺者或有畏慎者佛不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知先比丘住處

後來強於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提比丘義如上說中間者若頭邊若腳邊若兩脇邊臥具者草敷葉敷下至地敷臥具若比丘知他比丘先得住處後來強於中間敷臥具止宿隨轉側脇著牀波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若語已住若先與開門若門寬廣不相妨礙若有親舊人親舊人教言但於中敷我自當爲語其主若倒地若病轉側墮上若爲力勢所持若被繫閉若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘及十七群比丘在拘薩羅曠野道中行至小住處時十七群比丘語六群比丘言長老去敷臥具六群報言汝自去我何豫汝事六群比丘是十七群比丘上座彼如是言長老是我等上座長老先去敷臥具我等當次第敷之六群報言汝但去我不敷十七群比丘淨潔自喜入寺裏掃灑房舍令淨敷好臥具於中止宿時六群比丘知十七群入寺掃灑房舍淨潔敷好臥具已即往入房語言長老起隨次坐語言我等不起六群即問言汝等今幾歲耶十七群比丘報言長老實是我等上座我先已語上座先敷我等後次第敷令已坐不能起令已逼暮但當盡共宿爾時六群比丘強牽瞋不喜驅出房時十七群比丘高聲言莫爾諸賢莫爾諸賢時比房比丘聞之即問言汝等何故高聲大喚時十七群比丘具以此事說之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何瞋不喜強牽十七群比丘驅出僧房時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘瞋不喜強牽十七群比丘驅出僧房耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提比丘義如上說僧物者如上若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽若教人牽隨所牽多少隨出房波逸提若牽多人出多户多波逸提若牽多人出一户多波逸提若牽一人出多户多波逸提若牽一人出一户一波逸提若持他物出突吉羅若持物擲著户外突吉羅若閉他著户外突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者無恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒若破見破威儀若爲他所舉若爲他所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅遣如此人等無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在重閣上住坐脫腳牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀腳脫墮下比丘上壞身血出時比丘仰向恚罵云何比丘在重閣上住坐

脫脚牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我身
至令血出諸比丘聞之其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何
比丘乃在重閣上坐脫脚牀上坐不安庠牀
脚下脫打破比丘身使血出諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊即集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何比丘在重閣上坐脫脚牀上坐不安
庠令牀脚下脫打破比丘身傷血出耶世尊
以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木
牀若坐若卧波逸提比丘義如上說舍者僧
房若私房重閣所二者立頭不至上者十八是脫脚牀
者脚入陛比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若
卧隨脇著牀隨轉側波逸提除脫脚牀已若
在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂爲犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀
曲脚繩牀無脚牀若牀支大若脫脚牀安細
腰若彼重閣上有板覆若刻木作華覆若重
厚覆若反牀坐若脫牀脚坐無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十八
爾時世尊在拘睒彌國爾時尊者闡陀比丘
起大屋以蟲水和泥教人和諸長者見嫌責
言沙門釋子不知慙愧無有慈心害衆生命
外自稱言我修正法如今觀之有何正法以
蟲水和泥教人和害衆生命爾時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責闡陀言云何起房屋以蟲水和泥教人
和害衆生命諸比丘往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時即集
比丘僧呵責闡陀言汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非所二隨順行所不應爲十九云何闡陀
起屋以蟲水和泥教人和耶世尊以無數方
便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比

丘以蟲水和泥若教人和波逸提如是世尊
與比丘結戒爾時諸比丘未知有蟲水無蟲
水後乃知有蟲或有波逸提懺悔者或有畏
慎者不知無犯自今已去當如是說戒若比
丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者波
逸提比丘義如上說若知水有蟲以草若土
擲中者波逸提除水已若有蟲酪漿清酪漿
若醋若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸
提若以土若草著有蟲清酪漿中醋中水漬
麥漿中若教人者波逸提若蟲水有水蟲想
波逸提蟲水疑突吉羅無蟲水有蟲水想突
吉羅無蟲水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
不知有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令蟲
去若漉水灑地若教人灑者一切無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十九
爾時世尊在拘睒毗國瞿師羅園中爾時尊
者闡陀比丘起大房覆有餘草復更重覆故
有餘草第三覆猶復有餘草在時彼作是念
我不能常從檀越求索草爲更重覆不止屋

便摧破諸居士見嫌其所爲沙門釋子不知慙愧乞求無猒外自稱言我知正法如今觀之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折崩破耶擅越雖與受者應知足時諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘云何起大房重覆不止而使摧折崩破諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責闡陀比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何闡陀起大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘闡陀比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作大房舍戶扉窻牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提比丘義如上說大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤彩畫覆者有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已第三節未竟當去至不見不聞處若比丘二節覆已第三節未竟不去至不見不聞處若第三節竟波逸提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者指授覆苫二節竟至第三節覆未竟至不見不聞處水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲或爲力勢所持若被繫若命難若梵行難指授覆二節至第三節未竟不去至不見不聞處一切無犯無犯者最初未制戒瘀在心亂痛惱所纏竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱於中夏安居盡是衆所知識如舍利弗大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者般陀如是等五百人俱爾時大愛道比丘尼差摩比丘尼蓮華色比丘尼提舍瞿曇彌比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訴彌比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱泥比丘尼婆泥比丘尼如是等五百比丘尼大愛道爲首於舍衛國王園中夏安居爾時大愛道往至世尊所頭面禮足在一面坐坐已白世尊言唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教戒說法佛告大愛道瞿曇彌今聽諸比丘與比丘尼教戒與比丘尼說法爾時大愛道頭面禮足而去爾時世尊告阿難曰自今已去聽隨次差上座大比丘教戒比丘尼爲說法爾時阿難聞世尊教即往般陀比丘所語言長老爲比丘尼教戒說法般陀報阿難言我所誦唯一偈耳云何教戒比丘尼云何爲說法阿難復重語般陀長老教戒比丘尼爲說法般陀復報阿難言我所誦者唯一偈耳云何教戒比丘尼爲說法阿難第三語般陀比丘世尊有教差上座比丘教戒比丘尼與說法長老應教戒比丘尼與說法時尊者般陀默然受勑時六群比丘尼聞尊者般陀比丘當次當來教授自相謂言此愚闇般陀唯誦一偈說已當默然更何所說爾時尊者般陀明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已還入僧伽藍中

整衣服將一比丘往詣王園中比丘尼安居所爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來各前往迎有拂拭衣服者有捉鉢數坐具者有辦淨水洗足器者爾時尊者般陀即就座而坐諸比丘尼等前禮足已在一面坐爾時大愛道白尊者般陀言今正是時可為諸比丘尼教戒說法爾時般陀即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是為第一樂

爾時尊者般陀說此偈已即入第四禪時六群比丘尼各相向調戲言我先有此語般陀比丘癡人唯誦一偈若來為我等說已更何所說今者默然果如所言時諸羅漢比丘尼聞般陀所說皆大歡喜知般陀有大神力時大愛道復請尊者般陀為諸比丘尼教戒說法爾時般陀比丘即重說向者偈已入第四禪默然無言時大愛道復重請尊者般陀為諸比丘尼教戒說法般陀比丘即復重說向者偈已還入第四禪默然而止時六群比丘尼復自相謂言尊者般陀闇塞唯誦一偈若來為我等說者一說則已如今默然果如所言唯有阿羅漢比丘尼知般陀是阿羅漢有大神力時尊者般陀便作是念我今觀衆人心聞我向者所說為歡喜不爾時尊者般陀即觀諸比丘尼心或有喜者或有不喜者即復更念言我今寧可為其作悔恨相即昇虛空或現身說法或隱形而說法或現半身說法或不現半身而說法或身出烟焰或不現爾時尊者般陀在空中為諸比丘尼現此衆變說法已即於空中而去爾時六群比丘遣信語六群比丘尼言我等次當與比丘尼教戒說法時六群比丘尼即白比丘尼僧六群比丘次當教授說法爾時六群比丘夜過已明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王園至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼禮足已各就座而坐時六群比丘教戒比丘尼乃說餘事不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善不處憒鬧十二因緣論但說王者論人民論軍馬論鬪論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論婬女論牀臥論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中或笑或儛或鼓脣彈鼓簧或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或千戰六群比丘尼見如是事極大歡喜言六群比丘作如是教授最是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然無言爾時大愛道往世尊所頭面禮足在一面立須臾白世尊言六群比丘次教授比丘尼乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不處憒鬧十二因緣論但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌儛乃至一脚跛行千戰爾時大愛道白世尊說此事已頭面禮足而去爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘言汝等審爾如是教誨比丘尼不時六群比丘報言實爾世尊世尊爾時呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等如是教授比

丘尼耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘自今已去當衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是大德僧聽此某甲比丘教授比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟僧忍故默然如是持時六群比丘作是言僧不差我等教授比丘尼即出在界外更互相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼爲我白尼僧言六群比丘僧差當來教戒比丘尼諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教授比丘尼云何在界外更互相差教戒比丘尼遣使語比丘尼言僧已差我等教戒比丘尼耶時六群比丘尼即爲白比丘尼僧言衆僧已差六群比丘教戒比丘尼時大愛道聞此語已往至世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊已頭面禮足而去爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實出界外更互相差教授比丘尼僧不答言實爾世尊世尊以無數方便呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人僧不差教授比丘尼出界外更互相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼言爲我白尼僧言僧差我等教戒比丘尼我今當教授比丘尼世尊呵責已告諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得教授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利決斷無疑善能說法族姓出家顏貌端正比丘尼衆見便歡喜堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜不爲佛出家而被法服犯重法若滿二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼教戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘僧不差教戒比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨教授者八不可違法何等八百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得舉比丘罪言汝所作爾汝所作不爾不得作自言不得遮他覔罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學於學式叉摩那從衆僧求受大戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違若比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼於半月在二部僧中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違於說戒時上座當

問比丘尼遣何人來耶若有即起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求索教誡說戒時上座應更問言誰爲教誡比丘尼若有者應差若教誡比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此多有教誡人汝爲請誰耶若彼尼言我請此人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教授比丘尼者次第差比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎若比丘剋時不至突吉羅比丘尼至時不迎亦突吉羅若聞教授師來比丘尼當出半由旬迎供給所須辦洗浴具爲作粥種種飯食不作如是供辦者突吉羅若僧不差或非教授日而往與說八不可違法突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人禮拜問訊若比丘不和合衆不滿足應遣人禮拜問訊若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人禮拜問訊比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿足者亦當遣人禮拜問訊若不突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者衆僧差教授比丘尼說戒時上座問誰遣比丘尼來若有即應起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰應教誨比丘尼耶若有應差教授若教授人多上座應問爲請誰教授耶若比丘尼言我正請某甲僧應隨所言差若比丘尼言一以任僧處分者爾時即當於常教授人中隨次差往衆僧當剋時而往比丘尼亦當剋時而迎時比丘尼聞教授師來當出半由旬迎安置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食若衆僧所差至集會日與說八不違法應次往與說法若衆僧病比丘尼遣信禮拜衆僧衆僧不滿別部不和合遣信禮拜若比丘尼病若衆不滿不和合亦遣信禮拜問訊衆僧若水道留難道路險難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所持若被繫閉命難梵行難不容遣人禮拜問訊如此等無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十一竟

四分律藏卷第十二

音釋

譏嫌 譏居依切誚也嫌胡兼切憎也 钁斵 钁居縛切大鉏也斵竹角切削也 鎌 力兼切鍥也 掐 苦洽切爪刺也 橛 其月切木段也 斫截 斫之若切斬也截昨結切斷也 蒱 薄胡切 蓼 力小切 炒 初爪切 塹 七艷切坑也 羯磨 梵語此云作法羯居謁切 坌 蒲悶切塵坌也 毳紵 毳充稅切細毛也紵展呂切 齧 倪結切噬也

四分律藏卷第十三　所三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀爲衆僧所差教授比丘尼教授比丘尼已默然而住爾時大愛道語言尊者難陀我等欲得聞法願更與我等說爾時尊者難陀與說法已默然而住大愛道復重請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好音聲爲說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城門已閉不得入門便即依門外城壍中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門釋子無有慙恥無清淨行自稱言我修正法如是有何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿晝便放還諸比丘聞衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何難陀與比丘尼說戒乃至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問尊者難陀汝實與比丘尼教戒至日暮耶答曰實爾爾時世尊以無數方便呵責難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何難陀與比丘尼說法教戒乃至日暮耶呵責已告諸比丘此難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教授者衆僧中差白二羯磨彼比丘衆僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅除比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者教授比丘尼日未暮便休除婦女已若爲餘人教誦經受經若問若以餘事不犯若船濟處說法比丘尼聽共與賈客共行夜說法若至比丘尼寺中說法若說戒日來在衆中請教授人值說法便聽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼比丘尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處爾時六群比丘作是念彼諸比丘不差我等教授比丘尼生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼無有眞實但爲飲食故教授比丘尼誦經受經若問時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何作如是語諸比丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼無有眞實但爲飲食故教授比丘尼若誦經受經若問諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世

爾時集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘乃作是言彼諸比丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教

授比丘尼無有眞實但爲飲食故教授比丘尼若誦經受經若問世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提比丘義如上彼比丘作是言諸比丘爲飲食故教授比丘尼爲飲食故教誦經受經若問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾爲飲食供養故教授比丘尼爲飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一乞食比丘威儀具足時有比丘尼見便生善心數請彼比丘比丘不受後於異時祇桓衆僧分衣物此比丘持衣分出祇桓門彼比丘尼方來入祇桓彼比丘念言此比丘尼數數請我而我不受我今寧可持此衣分用請彼彼必不取足以相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣是我分須者可取時比丘尼輒便受之此比丘嫌責比丘尼數數向人說言彼比丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而我不取作如是念彼比丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而我不取我今寧可持此衣分與彼比丘尼彼必不受足以相遺而彼便受之爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨而請他耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘與比丘尼衣不捨而請他以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼衣波逸提如是世尊與比丘結戒其中有比丘畏愼不敢與親里比丘尼衣白佛佛言自今已去聽與親里比丘尼衣若與非親里比丘尼衣者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時祇桓中二部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德持此衣共貿易耶比丘答言諸妹我曹不得與非親里比丘尼衣爾時諸比丘白佛佛言自今已去若貿易聽與非親里比丘尼衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提比丘義如上說非親里者亦如上說親里者亦如上衣者有十種如上說貿易者以衣易衣以衣易非衣以非衣易衣鍼貿刀若縷線下至藥草一片若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯無犯者與親里衣共相貿易與塔與佛與僧無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘尼欲作僧伽棃以作衣故來至僧伽藍中

語尊者迦留陀夷大德我持此衣裁欲作僧伽棃願尊者與我作迦留陀夷報言我不能作問言何故不與我作報言汝等喜數來相催促故不能作比丘尼報言我不數來相催隨作竟與我迦留陀夷報言可爾時比丘尼授衣與之而去迦留陀夷善知作衣法即與裁之作男女行婬欲像時比丘尼來至僧伽藍中問迦留陀夷言大德爲我成衣未耶答言衣已成比丘尼言衣若成者今可見與時迦留陀夷即襞衣授與之語言大妹當知此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其敎亦不披衣看復不語人知後於異時白時到即著此衣在比丘尼僧後行諸居士見皆譏笑或拍手相向或打木或嘯或高聲大笑言汝等看此比丘尼所著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩訶波闍波提比丘尼見已語此比丘尼言大妹速脫襞此衣即便襞之著肩上時摩訶波闍波提比丘尼食後還僧伽藍中語彼比丘尼言取汝向者衣來我欲看之即持出示之問言誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作語言何不披看持示同學耶縫割好不牢不好比丘尼以迦留陀夷所勑事具向說之時比丘尼衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷云何與比丘尼乃作如是衣爾時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與比丘尼作如是衣耶答言實爾世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃與比丘尼作如是衣耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼作衣者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘畏愼不敢與親里比丘尼作衣往白佛佛言自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提比丘義如上說非親里親里者如上衣者有十種亦如上若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波逸提若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安帖若縁若索線若續線一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者與親里比丘尼作與僧作若爲塔若借著浣染治還主無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十五竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復顏貌端正與人有異迦留陀夷有欲意於偷蘭難陀比丘尼偷蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷爾時迦留陀夷清旦著衣持鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷云何與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何與偷蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提比丘義如上一處者一是比丘一是比丘尼屏障處者見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧若烟雲若黑闇不見也聞屏處者乃至不聞常語聲障者若樹若牆若籬若衣若復以餘物障若比丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提若盲而不聾聾而不盲突吉羅立住者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘有伴若有智人有二不盲不聾不聾不盲若行過卒倒地若病轉倒或爲力勢所持若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十六竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘與六群比丘尼在拘薩羅人間遊行諸居士見皆共嫌之沙門釋子無有慚愧不修梵行外自稱言我修正法如是有何正法與比丘尼人間遊行若有所欲便下道諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何與六群比丘尼共人間遊行耶諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘與六群比丘尼共在人間遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先與比丘尼共期卒道路相遇畏慎不敢共行佛言若不期無犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒爾時眾多比丘從舍衛國欲至毘舍離時眾多比丘尼亦從舍衛國欲至毘舍離諸比丘尼問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毘舍離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世尊制戒不得與比丘尼同道行諸比丘尼言大德是我等上尊應在前我等在後時諸比丘尼在後爲賊所劫失衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去若與估客行若疑畏怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼同期一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時比丘義如上期者言共去至某村某城某國土有疑處者疑有賊劫盜恐怖者有賊劫盜道者村間有分齊行處是若比丘與比丘尼期同一道行乃至村間分齊處隨眾多界多少一一波逸提非村若空處

行乃至十里波逸提若減一村若減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安隱若爲力勢者所持若被繫若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘與六群比丘尼共乘船上水下水時諸居士見皆共嫌之自相謂言沙門釋子不知慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是何有正法與比丘尼共乘船上水下水若有所欲時便住船岸邊隨意爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何與六群比丘尼共乘船上水下水諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何與六群比丘尼共乘船上水下水世尊呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共乘船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒

爾時諸比丘不期而畏慎佛言不期無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼共期同一船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸爾時衆多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘尼往問言大德欲何所至耶比丘報言我等欲渡恒水比丘尼言可得共伴渡不諸比丘報言諸妹在前我等在後若不爾者諸妹在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水是故不得比丘尼白言大德是我等所尊則應在前我等在後爾時夏月天大暴雨江水汎漲船到彼岸未還之間日已暮諸比丘尼即在彼岸邊宿夜遇惡賊劫奪爾時諸比丘往白佛佛言直渡至彼岸者無犯自今已去當如是結戒若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如上船者如上所說若比丘與比丘尼共期同一船上水下水除直渡若入船裏波逸提若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸得安隱或爲力勢者所持或被繫或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十八竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一居士請舍利弗目連與飯食彼即於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具已白時到爾時偷蘭難陀比丘尼先是居士家比丘尼時偷蘭難陀明旦著衣持鉢詣彼居士家見居士在露地敷衆多好坐具已即問居士言敷此衆多坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘尼即問言請何等比丘耶報言我請舍利弗目連比丘尼語言居士所請者

盡是下賤人若先語我者我當爲居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘尼答言尊者提婆達三聞陀羅達騫馱羅達婆瞿婆離迦留羅提舍是言語之頃舍利弗目連已至比丘尼見已語居士言龍中之龍已至居士即語比丘尼言汝向者言下賤人今（十三）云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家爾時居士白舍利弗目連坐即就座而坐時居士出種種甘美飲食供養食已除去食器頭面禮足更取小牀在一面坐白言我欲得聞法時舍利弗目連爲說種種微妙法勸令歡喜與說法已從座而去還至僧伽藍中往世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問舍利弗目連言汝等今日受請食爲得充足不耶舍利弗目連白佛言食雖充足我於居士家亦是下賤亦是龍中之龍佛問言何故爾耶爾時舍利弗目連以此因緣具白世尊言是提婆達提婆達部黨比丘尼爲作勸化供養彼受飲食爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達部黨比丘尼言汝等實遣比丘尼往歎譽勸化檀越得食不對曰實爾世尊以無數方便呵責提婆達部黨比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等遣比丘尼勸化檀越受彼食耶呵責提婆達部黨比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘遣比丘尼勸化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知有勸化無勸化後乃知或有作波逸提懺者或有疑者先不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時羅閱城中有大長者是黎師達親友知識彼作是言若大德黎師達來至羅閱城者我等當爲（十四）黎師達初至故供養衆僧長者家比丘尼聞此語默然在懷於異時尊者黎師達來入羅閱城爾時比丘尼聞尊者黎師達來入城便往語長者言欲知不黎師達已來入羅閱城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願尊屈意并及衆僧受我食爾時長者即其夜辦具種種甘美飲食清旦往白時到爾時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者往詣黎師達所語言正爲尊者故飯食衆僧時黎師達問長者言云何知我來至此也長者報言家所供養比丘尼見語黎師達語長者言若實爾者我不應食此食長者報言我亦不從此比丘尼語設此食我先有誓願若黎師達來者我設飯食供養衆僧黎師達復語長者言雖有此語我亦不應食此食時黎師達即止不食爾時諸比丘具白世尊世尊告言若檀越先意者無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提比丘義如上教化者阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間露地坐樹下坐常（十五）坐隨坐持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也食者從旦至中得食彼比丘知比丘尼教化得食食咽咽波逸提除此飯食已教化得餘襯體衣燈油塗脚油一切突吉羅知教化教

化想波逸提教化疑突吉羅不教化教化想突吉羅不教化疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂犯不犯者若不知若檀越先意若教化無教化想若比丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不故教化而乞食與無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離嫁女與舍衛國人後與姑共諍還詣本國爾時阿那律從舍衛國欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿那律言尊者欲至何處耶答言我欲至毗舍離婦女即言可見將去不答言可爾爾時尊者阿那律便與此婦女同一道行爾時婦女夫主先行不在後日還家不見其婦即問母言我婦爲所在耶其母報言與我鬪競便逃走去不知所在爾時夫主速疾往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那律答言止止莫作此語我等不爾長者語言云何言不爾汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行如兄弟相逐無他過惡夫主報言此人今日將汝逃走豈可不作此言耶爾時其人即打阿那律幾斷命根爾時尊者阿那律即下道在一靜處結跏趺坐直身正意繫念在前入火光三昧時長者見已便生善心長者念言若此阿那律從三昧起者我當禮拜懺悔時尊者阿那律從三昧覺已長者即便懺悔唯願大德受我懺悔阿那律受其懺悔爾時長者禮足已在一面坐爾時阿那律爲長者說種種微妙法令發歡喜心與說法已即從坐起而去爾時阿那律食已往到僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責阿那律云何阿那律獨與婦女共一道行爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時即集比丘僧知而故問阿那律言汝實共婦女同一道行耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責阿那律言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝今云何與婦人共同一道行耶爾時世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘此阿那律多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同一道行乃至村間波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不共期道路相遇有畏慎不敢共行佛言不期不犯自今已去當如是說戒若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提比丘義如上婦女者如上說共期者亦如上說道者亦如上說若比丘與婦女共期同一道行乃至村間隨衆多界分齊一一波逸提若無村若空寂處行十里波逸提若減一村減十里突吉羅若村裏一界共行者突吉羅若方便欲行而不行若共期莊嚴而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不共期事須往彼得安隱若爲力勢所持若被繫閉若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拘薩

羅國有無住處村有居士為比丘作住處常供給飲食若在此住者當聽一食爾時有六群比丘欲往拘薩羅國無住處村至彼住處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食彼六群比丘作如是念言我所以遊行者正為食耳今者已得彼於此住處數數食者時諸居士皆共譏嫌此沙門釋子無有猒足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法於此住處數數受食正似我曹常為此沙門釋子供給飲食我本為周給一宿住者耳爾時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何六群比丘於此住處數數受食爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝卅三所為非非威儀十八非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何於此住處數數受食爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘一處住食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此無住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊制戒比丘一宿處應一食若過者波逸提即扶病而去病遂增劇爾時比丘往白佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿處過受食咽咽波逸提除食已更受餘襯身衣燈油塗脚油盡突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住我卅三當與食我等為十九沙門釋子故設此宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當與餘人耳若檀越次第請食若兒若女若妹及兒婦次第請食無犯或今日受此人食或明日乃受彼人食或水瀑漲道路急難若有

賊盜虎狼師子或為力勢者所持或被繫閉或命難梵行難過食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十 竟

四分律藏卷第十三

音釋

突吉羅 梵語也此云惡作突陀沒切

數數 並所角切頻也

鍼 職深切與針同

襞 必益切疊衣也

熨 於物切

估 公戶切論價也

分齊 分扶問切齊在詣切分齊限量也

劇 奇逆切甚也

四分律藏卷第十四　　所四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十四

爾時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中世尊從羅閱城出遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱爾時國界田殖不收米穀踊貴乞食難得人皆飢色時有五百乞人隨逐世尊後時有婆羅門名曰沙㝹有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空缺無食之日便欲設供爾時世尊從摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭國界彼國人民競與供具飯佛及比丘僧無有空日時婆羅門終日伺候無有空缺不得設供即便往阿難所語阿難言我沙㝹有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺無食之日便欲設供然我今者不得次供我等處俗多諸難故屬官使役至於斷事之日當應往赴兼復料理家業復供官財穀公私驅馳初無停息唯願尊者爲我白佛佛若有教我當奉行若佛及僧不得次食者我當以此五百乘車飲食布在道中令佛及僧脚蹈而過者則爲受我供養已阿難報言且小住我正爾當爲白佛時阿難往世尊所頭面禮足已在一面立以此因緣白世尊言沙㝹婆羅門來至我所作是說有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺無食之日便欲設供然我今日不得次供我等處俗多諸難故屬官使役至於斷事之日當復往赴兼復料理家業公私無停唯願尊者爲我白佛佛若有教我當奉行若不得次供者我當以此五百乘車飲食布在道中令佛及僧脚蹈上而去者則爲受我供養我向者報言可小住正爾當爲白佛是故啓尊爾時世尊告阿難汝可往語婆羅門明旦以此飲食具用作粥與諸比丘使食後當受時食爾時阿難受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝可以此飲食具用作粥與諸比丘使食後當受時食時婆羅門觀諸供養之者皆無有餅即其夜供辦種種美味酥油胡麻子乳淨水薑椒蓽鉢作種種粥及餅夜過已以此粥供養佛及比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥爾時諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之食粥有五事善除飢除渴消宿食大小便調適除風患食粥者有此五善事時婆羅門復行餅比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受餅即往白佛佛言自今已去聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大歡喜自相謂言我等快得作福供養已復有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非是少福田者於穀貴中佛及比丘僧致如是供養我今寧可辦具種種肥美飲食人別一器肉爾時即遣人至僧伽藍中白言大德僧願受我明日請食即其夜嚴辦種種肥美飲食明日清旦往白時到爾時世尊自住僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其夜辦具種種粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種

濃粥然後往彼大臣家食爾時少信大臣與諸比丘僧種種飲食諸比丘言止止檀越稍稍著大臣語比丘僧言我故爲比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不爲此故不食也城中人民聞佛聽諸比丘食粥及餅即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒蓽鉢作粥明日送至僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫見恠也時少信大臣即便嫌之言我故爲衆僧作此種種好食人別一器肉者欲使衆僧盡飽云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨即便留種種餅肉美味唯施設羹及飯往世尊所頭面禮足在一面坐坐已白佛言向者所設供養衆僧者福多耶罪多耶佛告大臣汝所設供養者得福極多乃是生天之因諸比丘乃至受汝一摶食者其福無量

爾時世尊漸與說法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏稱讚出離增益解脫爲說此法已即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果白佛言自今已去歸依佛法僧聽爲優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒爾時世尊食後以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘言汝等清旦食他濃粥已然後受大臣請耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等愚癡人先食彼濃粥然後受請耶不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合不得食若食者當如法治爾時世尊從阿那頻頭國人間遊行與千二百五十比丘俱爾時國界未穀勇貴乞食難得人皆飢色然有五百乞人常隨逐世尊後爾時世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱城時佛及衆僧多得供養時羅閱城中有一少信樂師見佛及比丘僧大得供養作是念言此非是少福田者於此穀貴中佛及比丘僧大得供養我今寧可以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶於是即自往僧伽藍中白諸比丘言明日清旦受我請食供養即夜辦具種種好食已明日清旦往白時到爾時羅閱城中節會日諸居士競持飯麨乾餅魚及肉往詣僧伽藍中施諸比丘時諸比丘得而食已然後受請爾時樂師手自斟酌種種飲食諸比丘言止止居士莫多著食彼樂師言我一年已來所出衆物故爲比丘僧辦種種肥美飲食人別肉一器莫以我少信故恐生不信而不多食願但食我有信樂耳爾時諸比丘答此樂師言我不以此事故不食以向先受王舍城諸人食是故今者食少耳更無餘心莫見恠也爾時少信樂師聞此語已即生譏嫌言云何我一歲之中所出物故爲衆僧辦具種種肥美飲食人別肉一器云何諸比丘先受他飯麨乾餅魚及肉然後乃受我食樂師瞋恨即便留種種肥美飲食止與羹飯而已往詣世尊所頭面禮足在一面坐坐已問佛言我向者所設飲食福多耶罪多耶佛告言汝今所施食者生天之因諸比丘乃至食一摶其福無量何況今者施設如是

此福不可量也爾時世尊為說妙法布施持戒生天之因呵欲過惡及上有漏爾時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果即白佛言自今已去願聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒

爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝等審先受他請食五種食然後受此請食耶答曰實爾爾時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人先受他五種食已然後受他請耶世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘不應先受他請食五種食已然後受他請自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘展轉食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食處無有隨病食隨病藥若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯展轉食爾時諸比丘以此事往白佛佛告言自今已去聽病比丘展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時也如是世尊與比丘結戒爾時復有一居士請佛及比丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及比丘僧欲設飲食及衣供養即往僧伽藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先已受請居士白言大德我布施好飲食及衣唯願眾僧受我請爾時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘布施衣時聽展轉食自今已去當如是 說戒若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請有二種若僧次請別請也食者飯麨乾餅魚及肉病者不能一坐食好食令足施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘食及衣若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若比丘不捨前請受後請食者咽咽波逸提不捨後請受前請食者咽咽突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼亦突吉羅是謂為犯不犯者病時施衣時若一日之中有多請者自受一請餘者當施與人若請與非食或食不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十二竟

爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時提婆達多教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕時與五比丘俱家家乞食三聞陀羅達多騫馱達婆拘波離迦留羅提舍爾時諸比丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕與五比丘俱家家乞食爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問提婆達多言汝審與五比丘家家乞食耶對曰實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責提婆達多言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何提婆達多與五比丘家家乞食耶提婆達多我以無數方便利益慈愍諸白衣家云何提婆達多癡人與五人家家乞食耶

爾時世尊以無數方便呵責提婆達多已告諸比丘言此提婆達多癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘別衆食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時諸病比丘有請食處不得隨病食及藥有美好隨病食及藥畏愼不敢受恐犯別衆食世尊告諸比丘自今已去聽病比丘受別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘自恣已迦提月中作衣時諸優婆塞作是念言此諸比丘自恣已於迦提月中作衣我今宜與衆僧作食何以故恐比丘不能得食疲苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言願諸尊明日受我等請食諸比丘報言但請三人食我等不得別衆食彼優婆塞白諸比丘言我等諸人各有此念諸尊自恣竟於迦提月中作衣恐諸比丘不得食疲苦是故今日請衆僧欲飯食諸比丘復語言但請三人我等不應別衆食爾時諸比丘往白佛佛

告言自今已去聽作衣時受別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時是謂餘時如是世尊與諸比丘結戒爾時有居士欲施食及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我欲施食願衆僧受我明日食諸比丘報言但請三人與食我等不得別衆食居士言大德我欲施食及衣願受我請彼比丘言但請三人我等不得別衆食爾時諸比丘往白佛佛告言自今已聽諸比丘受施衣時別衆食自今已去是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時如是世尊與比丘結戒爾時衆多比丘與諸居士往詣拘薩羅國共同道行乞食時到語諸居士我欲詣村乞食少見留待還當共俱諸居士報言但逐我去當相與飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食諸居士白言大德此道險難有疑恐怖但來我當供給飲食莫在後來汝曹人少諸比丘言但與三人我等不得別衆食時諸比丘即入村乞食伴便前進比丘在後

不及爲賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去若險道中行聽比丘別衆受食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸比丘結戒爾時有衆多比丘與諸居士乘船順流而去乞食時到語居士言小住船我等欲入村乞食還當共俱諸居士言但去我當供給飲食比丘報言但與三人我等不得別衆食諸居士言此岸上多有賊盜有疑恐怖處汝伴少莫在後爲賊劫奪但去我當供給飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食諸比丘即上岸乞食船伴前去諸比丘後來悉爲賊所劫奪衣服時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽乘船時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道路行時乘船時如是世尊與諸比丘結戒爾時衆多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落少我等寧可與

衆僧作食耶勿令衆僧疲苦即來至僧伽藍中白諸比丘言大德受我明日食比丘報言但請三人我等不得別衆食諸居士言我等作是念衆僧既多村落又少恐不得飯食令衆僧疲苦耳比丘報言但請三人我等不得別衆食爾時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘大衆集時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘舩時大衆集時如是世尊與比丘結戒爾時瓶沙王姊子名曰迦羅爲諸沙門施食欲於外道異學中出家即往至瓶沙王所白言我已爲諸沙門設食已今欲出家王問言欲於何處出家答言欲於尼揵子中出家王復問言竟與我曹沙門設飯食不迦羅報言大王何者是沙門耶王告言沙門釋子是也迦羅報言我竟不與設食王告言汝今往與沙門釋子設食即往詣僧伽藍中白諸比丘言我今欲飯比丘僧願受我請諸比丘報言但與三人我等不應別衆食時迦羅語諸比丘我爲

諸沙門設食欲於外道中出家即往瓶沙王所白言我已爲諸沙門設食已今欲出家王問我言於何處出家我答言欲於尼揵子中出家王復問我言與我曹沙門設食未時我報言大王何者是沙門耶王告我言沙門釋子是時我報王言我未與沙門釋子設食王告我言汝今到彼與沙門釋子設食然後聽行以此事故來詣僧伽藍中請諸大德大德願受我請爾時諸比丘聞是語已往白世尊佛告諸比丘自今已去聽沙門施食時得別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時比丘義如上說別衆食者若四人若過四人食者飯麨乾餅魚及肉病者下至脚跟躄作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫衣施者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月及餘所施食及衣道行者下至半由旬内有來者有去者乘船行者下至半由旬内乘船上

下大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別衆食因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求佛出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食若比丘有別衆食因緣欲入尋即當起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別衆食者咽咽波逸提若有因緣不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時若三人四人更互食若有因緣去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一女人名伽若那先住大村來至鬱禪國中與人作婦經歷數月遂便有身即還父母家有諸比丘來至其家乞食者身自持食若畀施諸

比丘後於異時其夫遣使呼婦還家其婦出
報使言小留住我今方欲辦具飲食莊嚴衣
服然後共往時有諸比丘來至其家乞食時
女見之即復以所辦飲食盡施與比丘白言
大德可食是食爾時諸比丘盡取食之無有
遺餘其婦在後乃更莊嚴未還之間其夫已
更取婦遣使語其婦言我今已更取婦欲來
不來便隨卿意伽若那父聞之往至僧伽藍
中諸比丘見已語言汝女伽若那篤信好喜
布施其父報言如尊者言實有篤信但為今
日婦人所不喜者今日得之諸比丘問言何
所得耶其父報言其夫已更取婦爾時波羅
柰城門外眾多商賈車伴共止宿時有一乞
食比丘到時著衣持鉢入此賈客營中乞食
爾時彼比丘以次行乞漸漸往至一信樂商
賈主前默然而住商主問言尊今何故在此
比丘報言我乞食即語言過鉢來時比丘授
鉢與賈客取鉢盛滿美好飯食與時乞食比
丘持食出營未遠復有一乞食比丘來入車
營乞食問得食比丘乞食可得不報言可得
復問從誰得耶報言從某甲賈客所得爾時
乞食比丘往至賈客前默然而立賈客問言
何故在此比丘報言我今乞食賈客語言過
鉢來時彼比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美
飲食授與比丘比丘得已還出車營去營未
遠復有一乞食比丘來詣車營乞食問言乞
食可得不答言可得復問從誰得耶報言從
某甲賈客所得如是相告乃至令他食盡時
商主方入波羅柰城更市糴糧食諸伴已去
在後不及道路為賊所劫諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸
比丘言云何比丘食他歸婦食商賈客道路
食俱令盡無餘諸比丘至世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集
比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何諸比
丘食他歸婦食商賈道路糧令盡無餘爾時
世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘
此諸比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比
丘與食若餅若麨飯比丘若須二三鉢應受
受二三鉢已還至僧伽藍中分與諸比丘食
若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比
丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒爾
時諸病比丘畏慎不敢過受食往白佛佛言
自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當
如是說戒若比丘至白衣家請比丘與餅麨
飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍
中應分與餘餘比丘食若比丘無病過兩三鉢
受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波
逸提比丘義如上說白衣家者有男有女病
者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家
請與餅麨食當問其主言為是歸婦食為是
商賈道路糧若言歸婦食賈客道路糧者即
應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有
歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出
若欲持食還者齊二三鉢我今不持食來若
持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分
食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈

道路粮若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我已持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈客道路粮若欲至彼家乞食者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈道路粮若欲至彼家乞食者可即於彼食若欲持還者愼勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提若一足在門内一足在門外方便欲去還住者一切突吉羅若不問歸婦食賈客道路粮而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者兩三鉢受食病者過受食問歸婦商客道路粮還至僧伽藍中分與比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纒三十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘說一食法讚歎一食法爾時諸比丘聞世尊說一食法歎譽一食法諸比丘食佉闍尼食若食五種正食若飲漿若服藥便當一食更不食令形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴阿難白佛言世尊無數方便與諸比丘說一食法歎譽一食法而諸比丘聞已即一座上噉佉闍尼食若食五種食若飲漿若服藥便當一食更不食以是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸比丘於一座上食飽滿諸比丘聞世尊聽於一座上食乃至飽滿時諸比丘若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食諸比丘形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴爾時阿難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘於一座上食乃至飽足若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食以是故形體枯燥顏色憔悴爾時世尊告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若飯若麨若乾餅魚及肉令飽足於此五種食中一一食隨所得令飽足時諸病比丘雖得好食飯麨乾餅魚及肉不能一坐食形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言諸病比丘何故形體枯燥顏色憔悴爾時阿難白佛言世尊此病比丘雖得五種食不能一坐食是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸病比丘數數食病人無足食法時諸病比丘若得好美食食不能盡與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之衆鳥競來爭食鳴喚世尊知而故問阿難言何故衆鳥鳴喚阿難白佛言此諸病比丘得好美飯食食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不敢食棄之是故衆鳥爭食鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻病者食病人殘食食病人殘食無餘食法爾時諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥爭食鳴喚世尊知

而故問阿難言此烏鳥何故鳴喚阿難白佛言諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還持所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之是故衆鳥爭食鳴喚佛告阿難自今已去聽取所受食作餘食法應食作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意取食應作如是餘食法食有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共食即持餘食來至僧伽藍中與諸比丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆鳥爭食鳴喚爾時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言長老多知識比丘入村乞食大得飲食積聚一處共食持殘食來還與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥爭食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸比丘從彼持食還當作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之彼比丘當作如是餘食法食時舍衛國有一比丘貪

餮不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何貪餮不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧知而故問彼比丘言汝實爾貪餮不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之耶答言實爾佛以無數方便呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘貪餮如是耶世尊呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提比丘義如上說食者五種食飯麨乾餅魚及肉於五種食中若食一一食若飯若麨若乾餅若魚及肉令飽足有五種足食知是飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提

爾時尊者優波離即從座起偏露右臂右膝著地合掌白佛言行比丘有幾處應足食佛告優波離有五處應足食云何爲五優波離比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知捨威儀知足食已捨威儀不作殘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知麨乾餅魚及肉知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知麨食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知乾餅知魚及肉飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知乾飯食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知魚及肉飯麨知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知魚食知持來知遮知威儀知捨威儀足食

已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知肉飯麨乾餅知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知肉食知持來知遮知威儀知捨威儀 卌四 足食已捨威儀不 二十 作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知飯麨乾餅魚知持來知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提優波離是爲行比丘五處足食住坐卧亦如是佉闍尼食者有根佉闍尼食枝葉華果佉闍尼食油胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足食已不作餘食法得而食之咽咽波逸提若足食已爲他作餘食法不成餘食法突吉羅若知他足食已作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘自手捉食作餘食法不成餘食法突吉羅若持食置地作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘使淨人持食作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘淨人前作餘食法突吉羅以不好食覆好食上作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘受他餘食法盡持去不成餘食法突吉羅若足食足食想波逸提若足食疑突吉羅若比丘不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯

不犯者食 卌四 作非食想不 廿一 受作餘食法非食不作餘食法自取作餘食法若不置地作餘食法乃至手及處若與他他與已作餘食法若病不作餘食法病人殘食不作餘食法若已作餘食法無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘貪餮嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之有異比丘語言未曾有如汝今貪餮嗜食者不知足食不足食餘食不餘食得而食之時彼比丘聞此語心懷恚恨於異時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與食彼即受食之貪餮比丘語言未曾有如汝貪餮如是不知足食不足食不知餘食不餘食得而食之不知猒足彼比丘報言我雖食而未足彼比丘語言汝食先已飽足彼比丘問言知我足食耶答言知彼比丘問言汝知而故作耶答言知爾時彼比丘嫌責此比丘如是言云何知他比丘足食已殷勤請與食欲使他犯戒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何知他足食已殷勤請與食欲使他犯也爾時彼比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘汝審知他足食已殷勤請與食欲使他犯戒耶答言實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何知他足食已殷勤請與食欲使他犯戒耶爾時世尊以無數方 卌四 便呵責彼比丘 廿二 已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知他比丘足食竟殷勤請與食長老食是食以是因緣非餘欲令他犯戒波逸

提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘未知已食未食不知足食不足食後乃知已食已足食或作波逸提懺者或有畏慎者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提比丘義如上食者五種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法殷勤請與食言長老食是彼即受食之咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人受已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅待病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知足食不足食想若與令棄而食之若與令舉置而食之若使令遣與人取而食之若未作餘食法與令作餘食法而食之彼不作餘食法食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十六竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時羅閱城中人民節會作眾伎樂時難陀跋難陀二釋子到彼看伎樂難陀跋難陀釋子顏貌端正眾人皆共觀看時有一人語眾人言汝等空看視沙門釋子何不供給飲食供養然後聽看時眾人即與飲食時難陀跋難陀二釋子食訖故看伎樂向暮還至耆闍崛山諸比丘見即問言汝等何故逼暮行時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說於時日暮迦留陀夷著衣持鉢入羅閱城乞食天陰闇至一懷妊婦女家乞此婦女持食出門值天雷電暫見其面時婦女怖稱言鬼鬼即墮身迦留陀夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留陀夷聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷云何難陀跋難陀迦留陀夷非時乞食幷觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具向世尊世尊以此因緣集諸比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非時乞食幷觀伎樂世尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀伎樂觀伎樂者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至日中案此時為法四天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼食如上蒲闍尼五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽藥

無因緣服者突吉羅非時非時想波逸提非時疑突吉羅非時時想突吉羅時非時想突吉羅時疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者時有乞食比丘見他作黑石蜜中有罽尼畏慎不敢非時噉佛言聽噉無犯作法應爾時有病比丘服吐下藥比煮粥熟頃日時已過應煮麥令皮不破漉汁飲之無犯若喉中哯出還咽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十七竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時尊者迦羅在中住常坐禪思惟若乞食時到迦羅著衣持鉢入羅閱城乞食爾時羅閱城中乞食易得時迦羅作如是念我何為日日入城乞食疲苦我寧可食先得者後得食當持還後即如所念時諸比丘於小食大食上不見迦羅時諸比丘自相謂言我曹於小食大食上不見迦羅將不命終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶不為惡獸所害耶不為水所漂耶後異時見迦羅問言汝昨來何處來於小食大食上不見汝我等謂汝命過若遠行若罷道若為惡獸所害時迦羅以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦羅言云何藏舉宿食而食爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝實舉宿食而食耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責迦羅汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦羅舉宿食而食耶汝意雖欲少欲知足後來眾生相法而行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦羅癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘殘宿食而食者波逸提比丘義如上宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食非正食者根食乃至細末食正食者飯麨乾餅魚及肉若比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥無病因緣而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者宿受食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價與食直後異時乞食比丘從作人邊乞食得食鉢盂有孔鏬食入中彼擿洗穿壞如法洗餘不出者無犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻時酥油隨唾出應棄之餘無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八竟

四分律藏卷第十四

音釋

摶（度官切以手圜之也）麨（尺沼切乾糧也）跟（古痕切足踵也）賈（公戶切坐販曰賈）燥（蘇到切乾也）憔悴（憔昨焦切悴秦醉切憔悴枯瘠也）噉（徒覽切食也）饕（他結切貪食也）嗜（常利切好也）罽（居例切）哯（胡典切吐也）鏬（孚訝切隙也）擿（他歷切挑也）

四分律藏卷第十五 所五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十五

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時舍衞城中有一比丘生如是念我今寧可常乞食著糞掃衣彼即如所念便行爾時舍衞城中諸居士爲命過父母及兄弟姊妹及夫婦男女於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比丘自取食之諸居士見皆譏嫌之沙門釋子不知慙愧犯不與取外自稱言我修正法如是有何正法我等爲命過父母及兄弟姊妹作飲食祭祀供養而取食之如似我曹故爲沙門釋子飲食供養豈如是處而我等乃爲命過父母乃至兄弟姊妹故設此飲食祭祀而自取食之爾時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍衞城中諸居士爲命過父母乃至兄弟姊妹設飲食祭祀供養而取食之諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乞食比丘自取食舍衞城居士祭祀飲食而食世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已告諸比丘此乞食比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受食若藥著口中波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言比丘自取楊枝淨水不犯自今已去當如是說戒若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提比丘義如上不與者未受者是受者有五種受手與手受或手與持器受若持物授手受若持物授持物受若遙過物與與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中是謂五種受復有五種受食若身與身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置地與是爲五種受食佉闍尼食者從根食乃至細末磨食食者飯麨乾餅魚及肉奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取著口中除水及楊枝咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥無因緣不受而食者突吉羅不受不受想波逸提不受疑突吉羅受作不受想突吉羅若受有疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者取水及楊枝若不受酥油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中欲除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十九竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有一商主爲檀越時跋難陀釋子到時著衣持鉢詣彼商賈家語如是言我今欲得雜食商賈問言今有何患乃思此食報言無所患若但意欲得雜食耳商賈報言我曹賈客常賣買生活猶尚不能得雜食況出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自爲身乞求如是美食時乞食比丘食訖還

至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何自爲身乞如是美食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀自爲身乞求如是美食世尊以無數方便呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若有如是美食乳酪魚及肉若比丘如是美食自爲身索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢爲病比丘乞得已不敢食佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦當爲病比丘乞乞得已聽食之自今已去當如是說戒若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無病自爲已索者波逸提比丘義如上美食者乳酪魚及肉病者乃至一坐間不堪食竟若比丘無病自爲身乞如此美食食咽咽波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病人自乞爲病人乞乞得而食或已爲他他爲已若不乞而得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

爾時佛將千二百五十弟子從拘薩羅國遊行來至舍衛國爾時諸檀越供養佛及衆僧大得餅食時世尊告阿難汝與衆僧分此餅阿難即受教以餅分與衆僧分已故有餘在世尊復告阿難以此餅與乞人阿難即受教人與一餅時彼乞兒衆中有一躶形外道家女顏貌端正時阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言我得二餅時彼婦人即語此女言彼與汝私通何得與汝二餅也時阿難聞此語即懷愁憂諸比丘聞亦復不樂時彼會中有一梵志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信婆羅門即問言汝從何來報言我從舍衛國來復問云何舍衛國中乞求飲食可得不復可得持行不報言所索可得復問從誰聞得耶報言禿頭居士邊得復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇是婆羅門言汝是何人食他食已發此惡言彼婆羅門至僧伽藍中如所聞事語諸比丘諸比丘以此二因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與躶形外道若男若女食者波逸提如是世尊與比丘結戒諸外道等皆有怨言一二外道有過我曹復有何過而不得食耶諸比丘白佛佛言自今已去若諸比丘欲與食者當置地與若使人與自今已去當如是說戒若比丘外道上外道女自手與食者皆波逸提比丘義如上外道者躶形異學人波私波羅闍者在此衆外出家者是佉闍尼食者根食乃至果食治食乃至磨細末食食者飯麨乾餅魚及肉若比丘躶形外道若男若女自手與食者波逸提若與而受者波逸提與而不受者突吉羅方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅

比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若力勢強奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一豪族長者與跋難陀釋子知舊親友彼作如是念言若跋難陀釋子來入此城者當爲跋難陀故飯食衆僧於異時跋難陀釋子來入城中長者聞來至即遣人詣僧伽藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦具種種甘饍飲食明日清旦往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘報長者言衆僧已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊少坐所五須待跋難陀釋子六至諸比丘報言衆僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者白諸比丘言我先有誓願若跋難陀釋子來入此城者我當爲跋難陀釋子飯食衆僧願諸尊少留待跋難陀爾時跋難陀小食時乃更詣餘家日時垂欲過方來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂欲過乃來使諸比丘飲食不得滿足耶時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方來使諸比丘不得滿足食世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家肩五者波逸提如是世尊七與比丘結戒爾時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子知舊親友時彼大臣於異時大得甘果即勑一人言跋難陀釋子是我知舊親友汝可持此果往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持此果衆僧中分布時彼便人即持果詣僧伽藍中白諸比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與衆僧者便可分之其人報言羅閱城中大臣勑我言汝將此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令分與僧今須跋難陀至當分與僧時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子後食已更詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘先受請前食後食詣餘家者波逸提如是世尊與諸比丘結戒爾時羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言自今已去聽諸比丘相囑授入城比丘不知當囑授誰佛言當囑

授比丘若獨處一房中當囑授比近住者自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時病比丘先語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言聽病比丘不囑授得入自今已去當如是說戒若比丘先受請前食後食至餘家不囑授餘比丘除時因緣波逸提是中時者病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作衣時到或須大釜或須小釜或須瓶或須杓或須瓨或須斧或須盂或須盆或須小椀或須銚或須繩或須衣懸或須伊尼延陀或須毛毲諸比丘皆畏慎不敢入城恐犯不囑授入村佛言自今已去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今已去當如是結戒若比丘先受他請前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時如是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入城佛言自今已去聽諸比丘布施衣時不囑授入城自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時比丘義如上前食者明相出至食時是後食者從食時至日中是家者有男女所居也餘比丘者同一界共住也病者如上作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒縫是也施衣時者自恣後無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月除此已餘時勸化作食并施衣者是也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授後若欲去者當更囑授若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃更詣餘家失前囑授若欲往應更囑授而去若囑授至白衣家乃更至庫藏處乃聚落邊房若比丘尼僧伽藍中若即白衣家還出失前囑授應更囑授而往若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村除餘時波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病時作衣時施衣時囑授比丘若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房若至比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若衆多家敷坐具請比丘若爲勢力所持或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷本處俗時同友白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷亦復顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家就座而坐時齋優婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲須何等耶報言我須食其夫即語婦言出食與之婦即如言與食迦留陀夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷言汝向者言須食已與汝食竟何以不去耶時齋優婆私現相令其不去時彼夫主瞋恚迦留陀夷言比丘妨我向言須食食已猶故不去更欲作何等我今捨汝出去隨汝在後欲何所作

時彼夫主瞋恚作如是語已便出去時有乞食比丘來至其家時乞食比丘復嫌責迦留陀夷言汝云何在食家中安坐爾時乞食比丘還出舍衞城到僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言汝云何在食家中安坐爾時諸比丘聞是語已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實在食家中安坐耶對曰實爾世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何在食家中有寶安坐爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提比丘義如上食者男以女爲食女以男爲食故名爲食家者如上寶者硨磲碼碯眞珠琥珀金銀若比丘在食家中有寶舒手得及戶應坐若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提盲而不聾者突吉羅聾而不盲者亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若入食家中有寶舒手及戶處坐若有二比丘爲伴若有識別人或有客人在一處不盲不聾不聾不盲或從前過不住或卒病發倒地或爲力勢者所持或被繫閉或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十三竟

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷本處俗人時有白衣同友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所爾時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家自念言世尊作如是語食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處坐即便在戶扇後坐時迦留陀夷與齋優婆私共語時有乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語聲嫌責言云何在食家中有寶屏處坐令我等不知爲何所作時乞食比丘還出舍衞城到僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何在食家中有寶屏處坐諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審在食家中有寶在屏處坐耶答言實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何在食家中有寶在屏處坐呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上說食者女是男食男是女食寶者硨磲碼碯眞珠琥珀金銀屏處者若樹牆壁籬柵若衣障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提盲而不聾突吉

聾聾而不盲突吉羅立而不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若在食家中有寶坐舒手得及户使乞食比丘見若有二比丘爲伴若識別人在邊或客人在一處不盲不聾或從前過不住或卒病倒地力勢者所持或被繫閉或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣親友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私所齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所爾時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家在露地共一處坐語有一乞食比丘來至其家見迦留陀夷與齋優婆私共一處坐語即嫌責尊者迦留陀夷云何與齋優婆私露地共一處坐語耶時乞食比丘還僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私家露地共一處坐語諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實與齋優婆私露地共一處坐語耶答言實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何迦留陀夷在齋優婆私家露地共一處坐語呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘獨與女人露地坐波逸提比丘義如上女人者有智命根不斷獨者一女人一比丘屏處者見屏處聞屏處見屏處者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常語不聞聲彼比丘獨與女人露地共一處生波逸提若盲不聾突吉羅若聾不盲突吉羅若立不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者有二比丘爲伴若有識別人在邊或有客人在一處不盲不聾不聾不盲或從前過不住或卒病倒地或力勢所持或被繫閉或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與餘比丘共鬪欲求懺悔跋難陀結恨在心後於異時跋難陀語彼比丘言汝隨我行到村中當與汝食比丘報言爾爾時跋難陀到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛城將至無食處周迴遍行餘有少時跋難陀念言若此比丘出舍衛城至祇桓中日時已過跋難陀語彼比丘言未曾有汝是大惡人比丘問言我作何等過跋難陀報言今由汝故并使我不得食長老速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難陀語此比丘已便入舍衛城中有食家而食時彼比丘出舍衛城到祇桓精舍日時已過不得食乏極諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟不與比丘食便語言汝速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣

彼比丘還祇桓中日時過竟不得食乏極時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何將餘比丘言與汝食竟不與食便語言汝速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂使彼比丘入祇桓中日時過不得食乏極耶爾時世尊以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提比丘義如上村者四種村如上食者時食彼比丘語此比丘言至聚落間與汝食彼竟不與比丘食便語汝去我與汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨見處聞處波逸提捨見處至聞處突吉羅捨聞處至見處突吉羅方便遣去自捨見聞處波逸提捨見處至聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見十五破威儀若衆中所擧十六若被擯若應擯若見命難淨行難方便遣去不以嫌恨若遣去不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十六竟

爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中爾時摩訶男釋種請衆僧供給藥彼恭敬上座施與好者求者亦與不求亦與時六群比丘自相謂言此摩訶男釋子請衆僧供給藥彼恭敬上座施與好者於我等無恭敬心惡者施我等求索猶不見與況不求而得自相謂言我等當往詣其家求索難得所無有藥於是即往詣其家語言我等須如是如是藥摩訶男報言若我家中有者當相與若無者當爲詣市求買相給六群比丘報言汝家中可無如是如是藥耶摩訶男報言我家有者當相與無者當爲詣市求索相與時六群比丘復語言汝請衆僧供給藥恭敬上座與好者求者與之不求者亦與與下座惡者又不殷勤恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所無有而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男報言我第三先有誓要請衆僧十七家中所有者隨供給之若無者當詣市買索與汝今云何言我有愛是妄語人無有至誠耶長老去我自今已往不復能供給衆僧藥也爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言摩訶男釋子信樂恭敬好樂布施常供給衆僧藥云何汝等駡詈言他有愛妄語使斷衆僧藥耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何摩訶男釋子有信心好樂布施常供給衆僧藥而汝等駡詈有愛妄語使斷衆僧藥耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種

有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘應受四月因緣請與藥若過受者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥過受波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士常請諸比丘與藥諸比丘有畏慎心不敢受常請供給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受常請供給藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請者波逸提如是世尊與比丘結戒時摩訶男釋種復作是念我今不可以一人二人故斷衆僧藥耶今故當應更請衆僧供給藥作是念已即便至僧伽藍中請諸比丘言願諸大德僧受我請供給藥諸比丘各各心有畏慎不敢受更請與藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受更請藥諸比丘便計前日數白佛佛言不應計前日數應從斷藥還與已來日從此爲數自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥過受除常請更請波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士請比丘與分藥諸比丘畏慎不敢受白佛佛言自今已去聽諸比丘受分藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請更請與分藥波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸居士請比丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受盡形壽藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受盡形壽藥如是世尊與比丘結戒請比丘四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提比丘義如上四月者夏四月因緣者藥請也病者醫所教服藥也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後復更與請與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我當盡形壽與藥請者有四種或有請夜有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜無限齊藥無限齊云何請夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥是謂請夜有分齊藥無分齊云何請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥是爲請藥有分齊夜無分齊云何請夜有分齊藥有分齊彼作夜分齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊云何請夜無分齊藥無分齊彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥是謂請夜及藥無分齊是中請夜有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月受請是中藥有分齊夜無分齊夜無分齊藥無分齊應隨施時受彼比丘無病應受夏四月與藥若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者受四月請與藥病者過受請常請更請分請盡形壽請無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿土境人民反叛時王自領六軍征伐時六群比丘往至軍中觀看軍陣時波斯匿王言

諸尊在此軍中欲何所爲六群報言我無所作來看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚不悅王復問言今者欲何所至耶六群報言我等欲詣舍衛國見佛時王語言若至舍衛國者持我名禮拜問訊世尊言起居輕利遊步康強教化有勞耶令持此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊爾時六群比丘即往舍衛城詣祇桓精舍禮世尊足在一面坐即稱波斯匿王名言禮拜問訊世尊起居輕利遊步康強教化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢力世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒彌時波斯匿王土境人民反叛有大臣兄弟三人兄名梨師達弟名富羅那王使此二人領軍征伐此二人渴仰欲見比丘即遣使往請比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏愼心言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍若純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬二車二步或有象馬或象車或象步或馬軍或馬步或車步三軍者三象三馬三車三步或象馬車或象馬車步四軍者四象四馬四車四步或象馬車步彼比丘往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從下至高從高至下去而見者波逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至比丘應下道避若不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘有事往若彼請去或力勢者將去若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷賊難惡獸難水大長若爲力勢所繫縛去或命難梵行難不下道無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘有時因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我等爲恩愛故在此宿耳而此沙門復在此何爲耶爾時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言世尊制戒有時因緣乃得至軍中汝等云何乃於軍中止宿耶諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘有時因緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因

緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離聞處見處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出不離聞見處明相出波逸提若離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者得二宿已第三宿明相未出離聞見處若水陸道斷若惡獸難盜賊難水大長爲力勢者所執留或被繫閉或命難梵行難得二宿軍中住至三宿明相出不離聞見處不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十九竟

四分律藏卷第十五 所五 十三

音釋

肘陟柳切臂節也 灌古玩切溉也 唾湯卧切 黏女廉切相箸也 釜奉甫切鬴屬 杓市若切挹抒之器 項下江切頸嬰也 銚長徒吊切 氀力朱切毛布也 柵楚革切編木爲柵也 擯必刃切斥也 匿女力切 叛薄半切背也

四分律藏卷第十六 所六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸力人象馬時六群比丘中有一人以看軍陣故爲箭所射時同伴比丘即以衣裹之輿還諸居士見已問比丘言此人何所患耶報言無患向往觀軍陣鬪爲箭所射時諸居士皆共譏嫌言我等爲恩愛故與此軍陣汝等出家人往軍中何所作耶諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中憲二宿三宿住彼往軍中二宿三宿住已云何乃往觀軍陣鬪戰而爲箭所射諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘世尊聽比丘有時因緣往軍中二宿三宿住而汝等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣鬪戰爲箭所射耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如上鬪者若戲鬪若眞實鬪軍者一種軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士軍力勢者第一象力第一馬力第一車力第一步力陣者四方陣或圓陣或半月形陣或張甄陣或函相陣象王馬王人王彼比丘往觀軍陣鬪戰象馬勢力者從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而見者波逸提往而不見者突吉羅方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至應避不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者有時因緣若有所白若請喚若爲力勢所持去或命難或梵行難若

先前行軍陣後至下道避若水陸道斷盜賊惡獸水大長或被強力所執繫或命難或淨行難不避道無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五十

爾時佛在支陀國與大比丘衆千二百五十人俱時尊者娑伽陀爲佛作供養人爾時娑伽陀下道詣一辮髮梵志住處語梵志言汝此住處第一房我今欲寄止一宿能相容止不梵志答言我不惜可宿耳但此中有毒龍恐相傷害比丘言但見聽或不害我辮髮梵志答言此室廣大隨意可住爾時長老娑伽陀即入其室自敷草蓐結加趺坐繫念在前時彼毒龍見娑伽陀結加趺坐即放火烟娑伽陀亦放火烟毒龍恚之復放身火娑伽陀亦放身火時彼室然如似大火娑伽陀自念言我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶於是即滅龍火使不傷害時彼毒龍火光無色娑伽陀火光轉盛有種種色青黃赤白綠碧玻瓈色時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中明日清旦持往詣辮髮梵志所語言所云毒龍者我已降之置在鉢中故以相示爾時拘睒彌主在辮髮梵志家宿彼作如是念未曾有世尊弟子有如是大神力何況如來即白娑伽陀言若世尊來至拘睒彌時願見告勑欲一禮覲娑伽陀報言大佳爾時世尊從支陀國人間遊行至拘睒彌國時彼國主聞世尊將千二百五十弟子至此國即乘車往迎世尊遙見世尊顏貌端正諸根寂定其心息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵見已篤信心生以恭敬心即下車至世尊所頭面禮足在一面住爾時世尊無數方便說法勸化令得歡喜時拘睒彌主聞佛無數方便說法勸化心大歡喜已顧看衆僧不見娑伽陀即問諸比丘言娑伽陀今爲所在耶諸比丘報言在後正爾當至爾時娑伽陀與六群比丘相隨在後至時拘睒彌主見娑伽陀來即往迎頭面禮足在一面立時娑伽陀復爲種種方便說法勸化令心歡喜時拘睒彌主聞娑伽陀種種方便說法勸化得歡喜已白言何所須欲可說之娑伽陀報言止止此即爲供養我已彼復白言願說何所須欲六群比丘語彼言汝知不比丘衣鉢尼師壇鍼筒此是易得物耳更有於比丘難得者與之彼即問言於比丘何者難得六群比丘報言欲須黑酒彼報言欲須者明日可來取隨意多少時彼禮娑伽陀足遶已而去明日清旦娑伽陀著衣持鉢詣拘睒彌主家就座而坐時彼拘睒彌主出種種甘饍飲食兼與黑酒極令飽滿時娑伽陀食飲飽足已從座起去於中路爲酒所醉倒地而吐衆鳥亂鳴爾時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言大德此娑伽陀受拘睒彌主請食種種飲食兼飲黑酒醉卧道邊大吐故使衆鳥亂鳴佛告阿難此娑伽陀比丘癡人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛語阿難凡飲酒者有十過失何等十一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬪訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道阿難是謂飲酒者有十過失也佛告阿難自

今已去以我爲師者乃至不得以草木頭内著酒中而入口爾時世尊以無數方便呵責娑伽陀比丘已告諸比丘此娑伽陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘飲酒者波逸提比丘義如上酒者木酒粳米酒餘米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒閻浮菓酒甘蔗酒舍樓伽菓酒甤汁酒蒲萄酒梨汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至蒲萄酒亦如是雜酒者酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒色非酒香酒味不應飲或有酒非酒色非酒香非酒味不應飲非酒酒色酒香酒味應飲非酒非酒色酒香酒味應飲非酒非酒色非酒香酒味應飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲彼比丘若酒煮酒和合若食若飲者波逸提若飲甜味酒者突吉羅若飲酢味酒者突吉羅若食麴若酒糟突吉羅酒作酒想波逸提酒疑波逸提酒無酒想波逸提無酒有酒想突吉羅無酒疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有如是如是病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗瘡一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時十七群比丘在阿耆羅婆提河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆灒爾時波斯匿王與末利夫人在樓觀上遥見十七群比丘在此河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆灒見已即語末利夫人言看汝所事者時末利夫人報王言此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知時末利夫人即疾下樓語那陵迦婆羅門言汝持我名往至祇洹中問訊世尊遊步康強教化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊時彼婆羅門即受夫人教往詣世尊所問訊已在一面坐白世尊言末利夫人故遣我來問訊世尊遊步康強起居輕利教化有勞耶今奉此一裹石蜜以向因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責十七群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何十七群比丘在阿耆婆提河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆灒爾時世尊呵責十七群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘水中嬉戲者波逸提比丘義如上水中戲者放意自恣從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆灒乃至以鉢盛水戲弄一切波逸提除水已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中弄戲者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若箄順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法而浮擢臂畫水

潰水一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘中有一人擊攊十七群比丘中一人乃令命終諸比丘聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何擊攊十七群比丘乃令命終耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘汝等擊攊十七群比丘乃令命終世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以指相擊攊者波逸提比丘義如上指者手有十脚有十若比丘以手脚指指相擊攊者一切波逸提除手脚指已若杖若户鬬若拂柄及一切餘物相擊攊者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不故擊攊若眠觸令覺若出入行來若掃地誤觸誤以杖頭觸無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十三竟

爾時佛在拘睒毗國瞿師羅園中爾時闡陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應爾時闡陀不從諸比丘諫即便犯諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀言云何闡陀欲犯戒諸比丘諫而不從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責闡陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何闡陀諸比丘諫而不從語便犯戒耶以無數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受諫者波逸提比丘義如上不受諫者若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本不從語突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若無智人來諫報言汝可問汝師和尚學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲笑語若獨處語若在夢中語若欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十四竟

爾時佛在波羅棃毗國爾時尊者那迦波羅比丘常侍世尊左右供給所須佛語那迦波羅汝取雨衣來我欲至經行處經行即受教取雨衣授與世尊世尊爾時受雨衣已至經行處經行爾時釋提桓因化作金經行堂已合掌在世尊前白言我世尊經行我善逝經行諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立爾時那迦波羅比丘在經行道頭立知前夜已過白世尊言初夜已過可還入房爾時世尊默然時那迦波羅知中夜後夜過明相已出衆鳥覺時天欲明了白世尊言初中後夜已過明相出衆鳥覺時天欲明了願世尊還入房爾時世尊默然時那迦波羅心自念言我今寧可恐怖佛使令入房爾時那迦波

羅即反被拘執來至佛所作非人恐怖聲沙門我是鬼世尊報言當知此愚人心亦是惡時釋提桓因白佛言衆中亦有如此人耶佛告釋提桓因言衆中有如此人語釋提桓因言此人於此生中當得清淨之法爾時釋提桓因以偈讚佛

聖獨步不放逸　若毀呰不移動
聞師子吼不驚　如風過草無礙
引導一切諸衆　決定一切人天

爾時世尊以偈報言

天帝謂我怖　故說此言耶

爾時釋提桓因即禮佛足隱形而去爾時世尊夜過已清旦集比丘僧以此因緣具向諸比丘說之此那迦波羅癡人乃欲恐怖我爾時世尊以卌六無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘恐怖他比丘者波逸提比丘義如上恐怖若以色聲香味觸法恐怖人云何色恐怖或作象形馬形或作鬼形鳥獸形以如是形色恐怖人令彼見若恐怖若不恐怖波逸提以如是形色恐怖人前人不見者突吉羅云何聲恐怖人或貝聲鼓聲波羅聲象聲馬聲駝聲啼聲以如是聲恐怖令彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如是聲恐怖人彼不聞突吉羅云何香恐怖人若根香薩羅樹香樹膠香皮香膚香葉香華香果香若美香若臭氣若以此諸香恐怖人彼人齅香若怖以不怖波逸提若以如是香恐怖人前人不齅者突吉羅云何味恐怖人若以味與人若醋若甜若苦若澀若鹹若袈裟味以如此味恐怖人令彼人嘗味怖已不怖波逸提若作如是味恐怖人彼不嘗者突吉羅云何觸恐怖人若以熱若冷若輕若重若細若麤若滑若澀若軟若堅以如是觸恐怖人令彼人觸怖已不怖波逸提以如是觸恐怖人彼人不觸者突吉羅云何以法恐怖人語前人言我見如是相若夢汝當死若失衣鉢若罷道汝師和尚阿闍黎亦當死失衣鉢若罷道若父母得重病若命終以如是法恐怖人令彼知怖已不怖波逸提若以如是法恐怖人彼人不知者突吉羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或闇地坐無燈火或大小便處遥見謂言是象若賊若惡獸便恐怖若至闇室中無燈火處大小便處聞行聲若觸草木聲若謦欬聲而怖畏若以色示人不作恐怖意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或罷道若失衣鉢若和尚師當死失衣鉢罷道若父母重病當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十五竟

爾時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水爾時摩竭國瓶沙王聽諸比丘常在中洗浴時六群比丘於後夜明相未出時入池水洗浴爾時瓶沙王於後夜明相未出與婇女俱詣

池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左右言此中誰洗浴答言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六群比丘以種種細末藥更相洗浴乃至明相出時瓶沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共嫌恚自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法於後夜中相將入池水以種種末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月應洗浴若過波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘盛熱時身體炮疿出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸比丘熱時數數洗浴自今已去應如是說戒若比丘半月應洗浴除餘時若過波逸提餘時者熱時如是世尊與比丘結戒其中諸病比丘身體炮疿出汗垢臭穢或大小便吐汙不淨畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月應洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時如是世尊爲諸比丘結戒諸比丘作時身體汗垢臭穢諸比丘有畏慎心不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘作時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時如是世尊與比丘結戒時諸比丘風雨中行身體炮疿汗出塵坌汙穢不淨有畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時如是世尊與比丘結戒時諸比丘道行身熱炮疿出汗垢塵坌汙穢不淨畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘道行時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是時比丘義如上熱時者春四十五日夏初一月是熱時病者下至身體臭穢是謂病時作時者下至掃屋前地風雨時者下至一旋風一滴雨著身道行者下至半由旬若來若往者是也若比丘半月洗浴除餘時若過一遍澆身波逸提若水澆半身亦波逸提若方便莊嚴欲洗浴不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者半月洗浴熱時病時作時風時雨時道行時數數洗浴若爲力勢所持強使洗浴無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十六竟

爾時世尊在曠野城時六群比丘自相謂言
我等在上座前不得隨意言語即出房外在
露地拾諸柴草及大樹株然火向炙時空樹
株中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔中出諸
比丘見已皆驚言毒蛇毒蛇即取所燒薪散
擲東西迸火乃燒佛講堂比丘聞之其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
群比丘言汝等云何自相謂言我等在上座
前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株
在露地然火向空樹孔中有毒蛇出驚怖取
所燒薪散擲東西使迸火乃燒佛講堂諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘
所六　十五
自相謂言我等在上座前不得隨意言語出
房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒
蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火燒佛
講堂耶爾時世尊以無數方便呵責六群比
丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯

戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘爲自炙
故露地然火若教人然波逸提如是世尊與
比丘結戒爾時病比丘畏愼不自然火不教
人然比丘白佛佛言聽病比丘露地然火及
教人然自今已去當如是說戒若比丘無病
爲自炙故在露地然火教人然者波逸提如
是世尊與比丘結戒爾時諸比丘欲爲病比
丘煑粥若羹飯若在溫室若在廚屋若在浴
室中若熏鉢若染衣若然燈若燒香諸比丘
皆畏愼不敢作佛言如此事聽作自今已去
當如是說戒若比丘無病自爲炙故在露地
然火若教人然除時因緣波逸提比丘義如
上病者若須火炙身若比丘無病爲自炙故
在露地然火若然草木枝葉紵麻芻摩若牟
屎糠糞掃爇一切然者波逸提若以火置草
木枝葉紵麻牛屎糠糞掃爇中然者一切波
逸提若被燒半燋者擲著火中者突吉羅若
然炭突吉羅若不語前人言汝看是知是者
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂爲犯不犯者語前人言看是
知是若病人自然教人然有時因緣看病人
爲病人煑糜粥羹飯若在廚屋中若在溫室
中若在浴室中若熏鉢若煑染衣汁然燈燒
香一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
所六　十六
痛惱所纏　五十七竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請衆僧明日食即於其夜辦具種種肥美飲
食明日清旦往白時至爾時十七群比丘持
衣鉢坐具針筒著一面經行彷徉望食時到
時六群比丘伺彼經行背向時取其衣鉢坐
具針筒藏舉彼聞白時到即看言我等衣鉢
坐具針筒在此誰持去餘比丘問言汝等何
處來答言我等在此持衣鉢坐具針筒置一
面經行望食時到六群比丘在前調弄餘比
丘察之見六群比丘調弄必是其人取衣鉢
藏之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等
取十七群比丘衣鉢坐具針筒藏之耶諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘
伺十七群比丘經行背向時取他衣鉢坐具
針筒藏耶爾時世尊以無數方便呵責六群
所六 十七
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘藏比
丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑
者波逸提比丘義如上彼比丘藏他比丘衣
鉢坐具針筒若教人藏下至戲笑者波逸提
比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者若實知彼人物相體悉
而取舉若在露地爲風雨所飄漬取舉若物
主爲性慢藏所有衣鉢坐具針筒放散狼藉
爲欲戒勑彼故而取藏之若借彼衣著而彼
不收攝恐失便取舉之或以此衣鉢諸物故
有命難梵行難取藏之一切無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十八竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群

比丘眞實施親厚比丘衣已後不語主還取
著諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等先
持衣施親厚比丘已後不語主還取著耶諸
比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比
丘先持衣施親厚比丘已後不語主還自取
著耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘比
丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還
取著波逸提比丘義如上衣者有十種如上
所六 十八
說與衣者淨施衣也淨施衣有二種一者眞
實淨施二者展轉淨施眞實淨施者言此是
我長衣未作淨今爲淨故與長老作眞實淨
展轉淨施者此是我長衣未作淨今爲淨故
與長老彼應如是語長老聽長老有如是長

衣未作淨今與我爲淨故我便受受已當問
言欲與誰耶應報言與某甲彼應作如是語
長老有是長衣未作淨今與我爲淨故我便
受受已與某甲比丘此衣是某甲所有汝爲
某甲故守護持隨意用是中眞實淨施者應
問主然後取著展轉淨施者語以不語隨意
取著若比丘眞實施衣不語主而取著者波
逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者若眞實淨施語主
取著展轉淨施語以不語取著無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十九竟
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘著白色衣行時諸居士見皆共譏嫌此
沙門釋子不知慚愧受取無猒外自稱言我
修正法如今觀之有何正法云何著新白色
所六 十九
衣行如似王王大臣諸比丘聞已其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群
比丘言云何汝等著白色新衣行諸比丘往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六

群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘著白衣行爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得者盡名新衣衣者有十種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而畜者突吉羅若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶腰帶帽襪攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者突吉羅若以未染衣寄著白衣家突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若得白色衣染作三色青黑木蘭若重衣作淨畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃至裹革屣巾皆作淨畜若染衣寄著白衣家若衣色脫更染無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟六十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷不喜見烏作竹弓射烏射之不止大殺衆烏僧伽藍中遂成大積時諸居士來入僧伽藍中禮拜見此大積死烏各共嫌之自相謂言沙門釋子不知慚愧無有慈心殺衆生命外自稱言我修正法如今觀之有何正法射殺衆烏乃成大積時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何汝射殺衆烏乃成大積耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實不喜見烏而以竹弓射殺衆烏而成大積不答曰實爾爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何迦留陀夷射殺衆烏以成大積耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷畜生命者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來多殺細小蟲中或有作波逸提懺或有畏慎者諸比丘往白佛佛言不知不犯自今已去當如是說戒若比丘故殺畜生命者波逸提比丘義如上畜生者不能變化者斷其命若自斷若教人斷若遣使若往來使殺若重使殺若展轉遣使殺若自求使若教人求使若自求持刀人教人求持刀人若以身相若口語若身口若遣使教若遣書教若遣使書教若安坑陷殺若安刀著常所倚住處若毒藥若安殺具在前作如是方便若復有餘所欲殺畜生若殺者波逸提方便欲殺而不殺突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘處而誤斷命若比丘經營作房舍手失瓦石而誤殺若土墼杖木若屋柱櫨棟椽如是手捉不禁墮而殺者若扶病起而死或還臥而死若洗浴時死若服藥時死將入房時死出房時死

或將日中坐時死或在陰處而死作如是衆事無有害心而死者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一六十竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘取雜蟲水而飲用諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慈心殺害蟲命外自稱言我修正法如今觀之何有正法乃取雜蟲水用時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等無有慈心乃飲蟲水以害其命耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等飲用雜蟲水以害其命耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘飲用雜蟲水者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知有蟲無蟲後乃知或作波逸提懺或有畏慎者白佛佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知水有蟲飲用波逸提比丘義如上彼比丘知是雜蟲水飲用者波逸提除水已若雜蟲漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用波逸提有蟲水有蟲想波逸提有蟲水疑突吉羅無蟲水有蟲水想突吉羅無蟲水疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知有蟲無蟲想若有麤蟲觸水使去若漉水飲者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二竟

四分律藏卷第十六

音釋

辯 簿與切交也 䟦 知生切與䟦同藥名 酢 會故切與諸同 麴 丘六
切沫湧也 澆灒 堯切沃也則旰切湧也 簞 蒲皆切呼也 擪 郎以
也 闘 同一切 錖 下切與杜 也綿切 痡 未忘切 普教切 熱病也 方
迸 北諍切散也 戭 與戭 交定也 漬 疾智切 浸也 禍 莫報切 與帽同

四分律藏卷第十七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時十七群比丘往語六群比丘長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶時六群比丘報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘時十七群比丘便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪二禪乃至四禪空無相願須陀洹乃至阿羅漢果爲犯何罪上座報言無犯十七群比丘言我等向者詣六群比丘所問言云何入初禪乃至四禪空無相願云何得須陀洹乃至阿羅漢果彼即報言汝等自稱得上人法犯波羅夷非比丘彼比丘即察知此六群比丘與十七群比丘作疑惱爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何汝等與十七群比丘作疑惱諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以

此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等與十七群比丘作疑惱爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與他作疑惱波逸提如是世尊與比丘結戒爾時衆多比丘集在一處共論法律有一比丘退去退去者心疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯自今已去當如是結戒若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提比丘義如上疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者即問言汝生來幾時耶報言我生來爾所時問言汝不爾所時生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑云何問年歲時疑問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑云何問受戒生疑問

言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑云何問羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑云何於法生疑汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若比丘故爲比丘作疑若以生時若歲時乃至法時疑說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾不故作彼非爾許時生恐有後疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非如許時生如餘人生知汝非如許時生其事實爾彼無爾許歲恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝無爾許歲如餘比丘歲汝未如許歲其事實爾若年不滿二十界內別衆恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬令彼知還本處更受戒故便語言汝年不滿二十界內別衆其事實爾白不成羯

磨不成非法別衆恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬語彼令知還本處更受戒故便語言汝白不成羯磨不成就非法別衆其事實爾犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說恐後疑悔無故受人利養受持戒比丘禮敬欲令彼知如法懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡說有復若彼爲性麤疎不知言語便言如汝所說自稱上人法犯波羅夷非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老我實犯如是如是罪汝勿語人彼比丘報言可爾復於餘時跋難陀釋子與彼比丘共鬪時彼比丘向餘比丘說跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘問彼比丘言汝云何知耶比丘報言跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝何不向餘比丘說耶彼

比丘報言我先忍便不說今不忍故說時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責彼比丘言云何汝等覆藏跋難
陀釋子罪諸比丘往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何比丘覆跋難陀釋子罪耶爾時世尊以無
數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘覆藏餘比丘麤罪波逸提如是世
尊與比丘結戒彼比丘不知犯麤不犯麤後
乃知麤罪或有作波逸提懺者或疑者佛言
不知無犯自今已去應如是結戒若比丘知
他比丘犯麤罪覆藏者波逸提比丘義如上
麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼比丘知他
比丘犯麤罪小食知食後說者突吉羅食後
知至初夜說突吉羅初夜知至中夜說突吉
羅中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸
提除麤罪覆餘罪者突吉羅自覆藏麤罪突
吉羅除比丘比丘尼覆餘人麤罪突吉羅麤
罪麤罪想波逸提麤罪疑突吉羅非麤罪麤
罪想突吉羅非麤罪疑突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者先不知麤罪不麤罪想若向人說或
無人可向說發心言我當說未說之間明相
已出若說或有命難梵行難不說無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十四竟）
爾時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園爾時羅閱
城中有十七群童子先爲親友最大者年十
七最小者年十二最富者八十百千最貧者
八十千中有一童子名優波離父母唯有此
一子愛念未曾離目前父母念言我等教此
兒當學何伎術我等死後令快得生活無所
乏短即自念當教先學書我等死後快得生
活無所乏短不令身力疲苦復作是念教兒
書亦有身力疲苦耳更當學何伎術我等死
後快得生活無所乏短身力不疲苦念言今
當教此兒學算數伎術我等死後快得生活
無所乏短身不疲苦父母念言今教兒學算
數亦有身力疲苦耳今當更教此兒學何伎
術我等死後令快得生活無所乏短身力不
疲苦今當教此兒學畫像伎術我等死後令
快得生活無所乏短復念今教學畫恐令兒
眼力疲勞當教此兒更學何伎術我等死後
令快得生活無所乏短眼不疲苦即自念言
沙門釋子善自養身安樂無衆苦惱若當教
此兒於沙門釋子法中出家爲道我等死後
令快得生活無所乏短身不疲苦後於異時
十七群童子語優波離童子言汝可隨我等
出家爲道答言我何用出家爲汝自出家十
七群童子第二第三語優波離言可共出家
爲道來何以故如我等今共相娛樂於彼亦
當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語諸
童子言汝等小待須我往白父母優波離童
子即往父母所白言我今欲出家爲道願父
母見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃不欲令死別而況當生別優波離童子
如是再三白父母言唯願聽我出家父母亦

如是報言汝等唯有汝一子心甚愛念乃不欲令死別況當生別爾時父母得優波離童子再三殷勤便作是念我等先已有此意當教此兒學何伎術我等死後令兒快得生活無所乏短令身力不疲苦即作是念若教學書乃至畫像我等死後快得生活無所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身無衆苦惱若令此兒在中出家者快得生活無有衆苦時父母即報兒言今正是時聽汝出家時優波離童子還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言大德我等欲出家學道願諸尊見度爲道爾時諸比丘即度令出家受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患饑高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言小待須天明若衆僧有食當共食若無食者當共乞何以故此間先都無作食處爾時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難何等小兒夜半啼聲爾時阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難不應授年未滿二十者大戒何以故若年未滿二十者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊虻毒蟲及不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食阿難當知年滿二十堪忍如上衆事

爾時世尊夜過已集比丘僧以此因緣告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘年滿二十當受大戒若年未滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提比丘義如上其受戒人年不滿二十和尚知年不滿二十衆僧及受戒人亦知不滿二十於衆中問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知年數或默然或衆僧不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚知年未滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然僧或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚知年未滿二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚亦知年未滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚無犯衆僧突吉羅及受戒人年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人

報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚無犯戒僧亦無犯其受戒人年未滿二十和尚謂未滿二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或知或不知或默然衆或不問和尚無犯衆僧突吉羅其九受戒人年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和尚及衆僧無犯其受戒人年

未滿二十和尚疑衆僧及受戒人知不滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知或默然衆或不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚疑衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人亦疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑

或不知或默然衆或不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚疑衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚不知衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然衆或不問和尚無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚不知衆僧及受

戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚及衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚不知衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問十和尚無犯衆僧突吉羅其受戒人年不滿二十和尚不知衆僧及受戒人亦不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚衆

僧無犯彼比丘知年未滿二十授大戒三羯磨竟和尚波逸提白已二羯磨竟和尚三突吉羅白已一羯磨竟和尚二突吉羅白竟和尚一突吉羅白未竟和尚突吉羅若未白爲作方便若剃髮若欲集衆和尚一切突吉羅若衆僧集和尚突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知信受戒人語若傍若證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎十年月數閏月若數一切十四日說戒以爲十數者無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘鬪諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故衆僧未有諍十一事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍

事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何鬪諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成善滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何鬪諍事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不成善滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘鬪諍如法滅已後發起者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了者突吉羅除此諍已若作餘鬪諍罵詈者後更發起一切突吉羅若自發起已鬪事者突吉羅除比丘比丘尼已共餘人鬪諍罵詈後更發起者突吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若觀作不觀想若事實爾不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅便作是言不善觀乃至不成善滅若戲笑語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十六竟）

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有眾多比丘從舍衛國欲至毗舍離時有賈客伴欲私度關不輸王稅時賈客問諸比丘言大德欲何所至比丘報言欲至毗舍離賈客言我等可得與諸尊共伴不諸比丘報言可爾爾時諸比丘與此賊賈客共伴行私度關時守關人捉得即將至波斯匿王所白王言此人等私度關而不輸稅王即問言此賈客私度關不輸稅此沙門復有何事守關人報言與此人為伴王復問諸比丘言大德實與此賈客為伴耶報言實爾復問言諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我今作水澆頂王種豈當殺沙門釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於眾人前勑傍人放比丘令去受教即放時王眾中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應入死然王直小小呵責而放爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘汝等云何與賊賈客共伴行諸比丘往至世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云何與賊賈客共伴行以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此

癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同道行乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘不知賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提懺者或疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間處處道行至一一道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴逐行安隱有所至若力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

六十十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘字阿梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我知世尊說法犯婬欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見即往阿梨吒所恭敬問訊已在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝審知世尊說法犯婬欲非障道法耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯婬欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見即殷勤問之阿梨吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語阿梨吒世尊無數方便說法教斷欲愛知欲想教除愛欲斷愛欲想除愛欲所燒度於愛結世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火亦如果熟欲如假借欲如枯骨欲如段肉如夢所見欲如利刀欲如新瓦器盛水著日中欲如毒蛇頭欲如捉利刀欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒世尊如是善說法斷欲無欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言犯婬欲非障道法時諸比丘殷勤問阿梨吒如是說時阿梨吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛妄爾時諸比丘不能除阿梨吒比丘惡見往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時告一比丘汝持我言往速喚阿梨吒比丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比丘聞世尊喚即往世尊所頭面禮足在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實有是語我知佛所說法行婬欲非障道法耶阿梨吒答言大德實有如是言佛告阿梨吒汝云何知我所說如是我無數方便說斷欲愛法如上所說爾時世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘聽衆僧為阿梨吒比丘作呵諫捨此事故白四羯磨應如是諫衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒比丘作如是語我知佛所說法行

婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿棃吒比丘作呵諫捨此事故阿棃吒汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法白如是大德僧聽此阿棃吒比丘作如是語我知佛所說法犯婬欲非障道法僧今與作呵諫捨此事故阿棃吒莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法誰諸長老忍僧爲阿棃吒比丘作呵諫捨此事故默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲阿棃吒比丘作呵諫竟僧忍默然故是事如是持應作如是呵責阿棃吒比丘捨此事故白四羯磨諸比丘白佛佛言若有餘比丘作如是言我知佛所說行婬欲者非障道法眾僧亦應呵諫白四羯磨自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提比丘義如上彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲者非障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪若受語者善不隨語者應白白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫爲眾僧所呵責更犯罪若隨語者善不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨是事莫爲僧所呵責犯罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨第二羯磨已當語言已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨是事莫爲眾僧所呵犯罪若隨語者善不隨語者唱三羯磨竟波逸提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉羅若未作白作是語我知佛所說行婬欲者非障道法一切突吉羅彼比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼遮者若有餘人遮汝莫捨此事眾僧諫以不諫遮者一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨若非法別眾諫若非法和合諫法別眾法相似別眾法相似和合非法非毗尼非佛所教若無諫者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿棃吒比丘惡見眾僧呵諫而故不捨時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責阿棃吒比丘言云何汝惡見眾僧呵諫而故不捨時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責阿棃吒比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何阿棃吒惡見眾僧呵諫而故不捨世尊以無數方便呵責阿棃吒比丘已告諸

比丘自今已去衆僧與阿棃吒比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如是作爲阿棃吒比丘作舉作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿棃吒惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿棃吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此阿棃吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今爲阿棃吒比丘作惡見不捨舉羯磨誰諸長老忍僧爲阿棃吒比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿棃吒比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧忍默然故如是持時阿棃吒比丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘阿棃吒比丘僧與作惡見不捨舉羯磨云何供給所須共止宿言語諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘阿棃吒比丘僧爲作惡見不捨舉羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如是諸人未作法有如是見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊說法行婬欲者非障道法未作法者若被舉未爲解如是見者作如是見知世尊所說法非障道法不捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食牀卧具病瘦醫藥同羯磨者

同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是語人後來不知若屋一切覆無四障或一切覆而半障或一切覆少障或一切障而無覆或一切障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或露地如是一切不知無犯若病倒地若病轉側若爲力勢所持或被繫閉或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名羯那二名摩睺迦不知慙愧共行不淨爾時羯那摩睺迦自相謂言我等從佛聞法其有行婬欲非障道法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙彌言云何汝等自相謂言

我從佛聞法行婬欲非障道法諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此二
沙彌言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行
所不應爲云何汝等自相謂言我從佛聞法
其行婬欲者非障道法爾時世尊以無數方
便呵責此二沙彌已告諸比丘自今已去與
此二沙彌作呵諫捨此事故白四羯磨應如
是作呵諫立此二沙彌於衆僧前眼見不聞
處衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大
德僧聽彼二沙彌自相謂言我從世尊聞法
行婬欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責
彼二沙彌捨此事故沙彌莫作是語莫誹謗
世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌
世尊無數方便說行婬欲是障道法白如是
大德僧聽彼二沙彌自相謂言我從世尊聞
法行婬欲者非障道法僧今與彼二沙彌作
呵諫令捨此事故汝沙彌莫誹謗世尊誹謗
世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便
說婬欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責二

沙彌令捨此事者默然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說衆僧已忍呵責二沙
彌竟僧忍默然故如是持彼二沙彌衆僧可
責而故不捨此事時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙彌
云何汝等僧呵責而故不捨惡見諸比丘往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責二沙彌
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何汝等二沙彌衆僧呵責
而故不捨惡見世尊以無數方便呵責二沙
彌已告諸比丘衆僧應與此二沙彌作惡見
不捨滅擯白四羯磨應如是作將二沙彌至
衆前立著見處不聞處衆中常差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此二沙彌衆僧
呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今爲
二沙彌作惡見不捨滅擯自今已去此沙彌
不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸
沙彌得與比丘二宿三宿汝等不得汝出去
滅去不應住此白如是大德僧聽此二沙彌

衆僧呵責故不捨惡見衆僧今與二沙彌作
惡見不捨滅擯羯磨自今已去此二沙彌不
得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙
彌得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅
去不應住此誰諸長老忍僧爲二沙彌作惡
見不捨滅擯者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與二沙彌作惡
見不捨滅擯竟僧忍默然故如是持時六群
比丘知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯
磨而便誘將畜養共止宿諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
群比丘言云何汝等知僧爲此二沙彌作惡
見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共止宿諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲云何汝等知僧爲此
二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養
共止宿世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若沙彌作是言我知世尊所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲法是障道法彼作如是諫時此沙彌堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故若乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘當語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提如是世尊與比丘結戒彼二沙彌城中擯出便往外村城外擯出還入城中爾時諸比丘亦不知此是滅擯不滅擯後乃方知是滅擯或作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯自今已去應如是說戒若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提比丘義如上滅擯者僧與作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若與人誘者若自誘若教人共宿者如上說若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯先入比丘後至或二人俱至隨脇著地轉側波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四方無障上有覆廣說如上露地無犯若顛發倒地若病動轉或為刀勢所持被繫閉命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

四分律藏卷第十七

音釋

呵責 呵呼何切怒言也 責側革切誚也 偷蘭遮 偷蘭梵語也此云大遮者謂遮障善道也蘭郎干切 蚊虻 蚊無分切虻莫耕切 毗舍離 梵語也此云廣博嚴淨毘頻脂切 吒 陟駕切 誘 與久切引也

四分律藏卷第十八　所八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十八

爾時佛在拘睒毗國瞿師羅園中爾時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何諸比丘如法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責闡陀比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問比丘義如上如法者如法如律如佛所教彼比丘如法諫此比丘時此比丘作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘若說而了了波逸提不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者彼比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和尚阿闍梨汝可更學問誦經若其事實爾或戲笑語或疾疾語或獨語夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有衆多比丘共集在一處誦正法誦毗尼時六群比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸比丘誦律通利必當數數舉我罪我今寧可往語彼比丘長老何用此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱時六群比丘便往語彼比丘言長老何用學此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故說是戒時令人懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比丘欲滅法故作是語耳諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲滅法故作如是語諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等欲滅法故作如是語耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說時若誦時作如是語長老何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必誦者當誦四事十三事何以故若誦是戒時令人懷疑惱愧說而了了者波逸提不了了者突吉羅毀呰毗尼者波逸提毀呰阿毗曇者

突吉羅及餘契經毀呰者突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律先
誦餘契經後誦律若有病者須差然後誦律
當勤求方便於佛法中得四沙門果然後當
誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或疾疾
語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七
竟二
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐
清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我
今始知是法戒經所載半月半月說戒經來
諸比丘察知六群比丘布薩時犯戒自知罪
障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語
言我今始知此法戒經所載半月說戒經來
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等說戒
時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發舉便先
詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所

載半月說戒經來諸比丘往世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何說戒時犯罪自知罪障恐清淨
比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始
知此法戒經所載半月說戒經來爾時世尊
以無數方便呵責六群比丘中一比丘已告
諸比丘言此愚癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作
如是語我今始知此法戒經所載半月半月
說戒經來餘比丘知是比丘若二若三說戒
中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如
法治更重增無知罪語言長老汝無利不善
得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼
無知故波逸提比丘義如上彼比丘若自說
戒時若他說時若誦戒時作如是語長老我
今始知是法戒經所載半月說戒經來餘比
丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼比

丘無知無解隨所犯罪如法治應重增無知
罪長老汝無利不善得說戒時不善用意思
惟一心聽法無知故重與波逸提若不與者
彼突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者未曾聞說戒
今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑若疾
疾語若獨語夢中語欲說此錯說彼無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三七十
竟
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時尊者沓
婆摩羅子比丘衆中差令典衆僧床座卧具
及分飲食彼以僧事以塔事故外人有爲初
立寺初立房初作池井而設會布施不得往
衣服破壞垢膩不淨於異時有人施衆僧貴
價衣衆僧自相謂言此尊者沓婆摩羅子比
丘衆僧差典床座卧具及分飲食彼以僧事
塔事故外人有初立寺初立房初作池井而
設會布施不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨
我等宜可以此衣與之時衆僧白二羯磨已
以衣與之當白羯磨時六群比丘亦在衆中
既與衣已便作是語此諸比丘隨所親以衆

僧衣與之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等共集一處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘義如上親厚者同和尚同阿闍黎坐起言語親厚者是僧物者如上所說物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而了了波逸提不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾隨親厚以僧物與之無犯或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語或欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集在一處共論法毗尼時六群比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作羯磨即從坐起而去諸比丘語言汝等且住勿去有僧事而故去不住其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言衆僧集欲論法事云何便從坐起去諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衆僧斷事未竟起去若波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與說而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若期欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口噤不能與欲若非法羯磨非毗尼羯磨或爲僧事或爲塔寺事或爲和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎或爲知識親厚方便爲作損減無利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有犯事者恐衆僧彈舉六人便共相隨至大食小食上若衆僧大集說法時若說戒

時六人共俱不相離使諸比丘無由得與作羯磨後於異時六群比丘作衣諸比丘自相謂言此六群比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等來衆僧有事六群比丘報言僧有何事我等停作衣不得往僧報言汝等若不得來可令一二比丘持欲來六群比丘即令一比丘受欲來爾時衆僧即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六群比丘所彼問言衆僧何所作爲此比丘報言於我身無利問言以何事於汝身無利報言衆僧與我作羯磨六群比丘前與欲已後便誨言彼作羯磨者非爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何前與欲已後自悔言我以彼事與欲

不以此事耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聽諸比丘鬪諍言語已而向彼人說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘即察知之是六群比丘聽諸比丘鬪諍語言已而向彼說故耳爾時諸比丘聞其中有少欲知足

行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何聽諸比丘鬪諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝等聽諸比丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提比丘義如上鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽者屏聽他語若比丘往聽他諍比丘語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若二人共在闇地語當彈指若謦欬驚之若不爾突吉羅若二人隱處語亦當彈指謦欬若不突吉羅若

在道行有二人在前共語亦當彈指謦咳若
不突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二人在闇
處共語謦咳彈指若二人在屏處語彈指謦
咳在道行二人在前行共語若後來謦咳彈
指若欲作非法羯磨非毗尼羯磨若爲衆僧
若爲塔寺若爲和尚同和尚若阿闍黎同阿
闍黎親厚知識欲作損減無利無住處如是
等羯磨欲得知之而往聽無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘中有一比丘瞋恚打十七群比丘其被
打人高聲大喚言止止莫打我時比房比丘
聞即問言汝何故大喚時被打比丘答言向
爲彼比丘所打時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何以瞋恚乃打十七群比丘時諸比丘
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨
順行所不應爲云何汝等乃打十七群比丘
世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘瞋恚故不喜打比丘
者波逸提比丘義如上打者若手若石若杖
若比丘以手石杖打比丘者一切波逸提除
杖手石若餘戶鬭曲鉤拂柄香爐柄捶者一
切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有病須人
椎打若食噎須椎脊若共語不聞而觸令聞
若睡時以身委他上若來往經行時共相觸
若掃地時杖頭誤觸一切無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘以手搏十七群比丘其被搏人高聲大喚
言止止莫爾比房比丘聞即問言汝何故大
喚報言此比丘以手搏我故大喚諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘言汝云何以手搏十七群比
丘諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非
淨行非隨順行所不應爲云何汝等以手搏
十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比
丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不
喜以手搏比丘者波逸提比丘義如上手者
兩手彼比丘瞋恚以手搏比丘者波逸提除
手已若戶鬭拂柄香爐柄捶一切突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者若他欲打舉手遮若象來
若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮無犯
若渡水若欲從瀟潰泥水處過相近舉手招
喚餘比丘觸彼無犯若彼不聞語手捶令聞
若眠時若行來入出若掃地若以杖誤觸不
故作一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏七十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群

比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝云何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七群比丘諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提比丘義如上根者有三根見根聞根疑根見根者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女麤惡語或見於婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時若餘人見從彼人聞者是謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與婦女身相近或聞與婦女麤惡語或聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何見生疑其人見共婦女出林時見入林時見或露身無衣不淨流出汙身或見與惡知識從事或共戲是為見而生疑云何聞中生疑或聞處聞動床聲聞草蓐聲聞喘息聲聞語聲或聞交會聲或聞彼人自言我犯失精或言我與女人身相觸或言我與婦女麤惡語或言我於婦女前自歎說身或言我媒嫁男女聞如是等於中生疑除此三根已以餘謗者是為無根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗說了了者波逸提不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根若說其實欲令改悔而不誹謗若戲笑語疾疾語獨處語夢中語若欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶生業無量田地穀食不可稱計金銀硨磲碼碯真珠琥珀水精瑠璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具足時有一婢名曰黃頭常守末羅園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣園中爾時世尊時到著衣持鉢欲入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即持飯施如來爾時世尊慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前進入末羅園中時波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人各各分張馳逐群鹿天時大熱疲乏遙見末羅園相去不遠即迴車往留車在外步入園中時黃頭遙見王波斯匿來即生念彼人來者行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此處坐即脫一衣敷之令王坐黃頭問言不審須水洗脚不王言可爾黃頭即以藕葉取水與王王自以水洗黃頭為王揩脚黃頭復問王言欲洗面不王言可爾黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲不王言欲飲黃頭即詣池更洗手取好藕葉盛水與王飲黃頭復問王言不審欲小卧息

不王言欲卧息即復更脫一衣與王敷之令王卧息時黃頭見王卧已在前長跪按脚及處處叉節解王疲勞黃頭身如天身細軟妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉爲之王即問言汝是誰家女黃頭報言我是耶若達家婢使差我常守此末羅園如是語頃波斯匿王大臣尋王車迹來詣園中跪拜王足已在一面立王勅一人言汝速喚耶若達婆羅門來即受王教喚婆羅門將來詣王所跪拜王足已在一面立王問言此女人是汝婢耶婆羅門答言是王言吾今欲取爲婦汝意云何婆羅門報言此是婢使云何爲婦王言無苦但論價直婆羅門報言欲論價直百千兩金我豈可取王價今將奉上大王王言不爾我今取爲婦云何不與價王即出百千兩金與婆羅門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆臣衞從時黃頭心自念言此非餘人乃是王波斯匿即得處宮裏習學種種伎術書算印畫衆形像歌舞戲樂無事不知

從末利園中將來故即剪之爲末利夫人年遂長大王甚愛敬復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衞城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來無所著至眞等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百乘女侍從出舍衞城詣祇洹精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨無穢見已歡喜來詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力爾時世尊告末利夫

人或有女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具燈燭一切皆不施與若見他得利養而生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏貌醜陋見者不歡以不布施故資財乏少見他得利養生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具皆給與之見他得利養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無乏心生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食華香瓔珞乃至房舍卧具燈燭皆給與之見他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜陋布施故資財無乏以見他得利養不生嫉妬故有大威力若末利女人無有瞋

恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顔貌端正以布施故資財無乏不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顔貌醜陋貧財乏少無有威力以此因緣女人顔貌醜陋貧財無之無有威力以此因緣女人顔貌醜陋資財無乏有大威力以此因緣女人顔貌端正資財無乏有大威力爾時末利夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我受形醜陋人不好喜以是故知大德我前世能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無乏大德我前世見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力而此波斯匿王宮中五百女人皆是刹利種姓而我於中尊貴自在大德我自今已去不復瞋恚惱於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布

施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽爲優婆私自今已去不殺生乃至不飲酒爾時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜所謂法者說施戒說生天之法呵欲爲過欲爲不淨有漏纏縛讚歎出離解脫爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時夫人重白佛言我今第二第三歸依佛法僧聽爲優婆私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒即從座起頭面禮佛足遶三帀而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮閤無有障礙時迦留陀夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遥見迦留陀夷來即起披衣以所披大價衣拂拭床座令坐時夫人失衣墮地形露慙愧而蹲時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形耶夫人白王言雖見如兄弟姊妹無異此事無苦時迦留陀夷還

至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀夷答言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何乃入王言至婇女問諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實入王宮乃至婇女間耶答言實爾世尊世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃入王宮婇女間世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提比丘義如上王刹利水澆頭種者取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金轝上使諸小王與王與第一夫人共坐轝上大婆羅門以水灌王頂上若是刹利種水灌

項上作如是立王故名爲刹利王水澆頭種若是婆羅門種毗舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名爲刹利王水澆頭種未出者王未出婇女未還本處未藏寶若金銀眞珠硨磲碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉若比丘王刹利水澆頭種王未出未藏寶若入王宮過門閫者波逸提若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅除王刹利種若入餘粟散小王豪貴長者家入過門閫者一切突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若王已出若婇女還本處所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請喚或爲力勢所執持去若命難梵行難一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道邊止息忘千兩金囊而去時有衆多比丘亦從彼道行後來亦止息道邊見此金囊在地自相謂言爲且持去若有主識者當還即持而去時彼居士忘此金囊前行數里乃憶疾疾而還諸比丘遙見自相謂言此人來者行疾必是金主諸比丘即問言欲何所至居士報言汝自去何須問我爲諸比丘言見語所往處何告報言我乃於某處止息忘千兩金囊故今往彼取之諸比丘即出金囊示之言是汝物非耶居士報言是我囊耳但此中物何故少諸比丘言我等實正得爾許耳居士即詣官了之時王波斯匿身自在座斷事遣信喚諸比丘諸比丘往問言大德此事云何如彼人語不諸比丘白王言我等所得止有此耳更無時居士言我所有物者乃至若干王即勑人如彼所說斤兩取庫中金來盛著此囊中即如教取金盛之其囊不受王語居士言此非汝物汝更自求去即治其罪更稅家財物并此金一切入官爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘言云何自手捉金銀使居士爲官治罪并稅家財物盡沒入於官諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝等自手捉金銀使王罰讁居士并財物沒入於官世尊無數方便呵責諸比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒

自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘捉寶若寶莊飾自捉若教人捉者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時舍衛城中世俗常法諸女人節會日毗舍佉母自莊嚴瓔珞從祇洹邊過

而彼得信樂心復作是念我何用女人節會爲我今寧可往世尊所禮拜問訊彼即迴還入祇洹精舍心自念言我不宜著瓔珞莊嚴具往見世尊今當先脫却然後乃見禮拜世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔珞積置樹下乃成大藉往世尊所頭面禮足在一面立爾時世尊即與方便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如來說法已甚大歡喜前禮佛足遶已而去心存於法直出祇洹門忘取瓔珞寶衣嚴身具還家乃憶作是念言若我遣信往

取衣脫取不得便能辱諸比丘即止不遣使往取有一比丘見毗舍佉母入祇洹詣樹下時又見出時竟不詣此樹下彼比丘便往樹所見諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼比丘往白世尊世尊告言自今已去聽在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢故當取舉之自今已去當如是說戒若比丘捉金寶若寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘結戒

爾時有衆多比丘從拘薩羅國在道行下道至一無住處村問彼人言此中何處有空房舍可止宿處諸人語言此有某甲巧師家有空房舍可往止宿諸比丘往巧師舍語言我欲寄宿可爾不報言可爾諸比丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正意繫念在前爾時巧師有已成金未成金已成銀未成銀已成未成銀置舍內而捨去時諸比丘為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過已巧師來入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘報言不得眠即問言何故不得眠比丘報言汝留此雜物置屋中我等竟夜為守護故不得眠時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘在他家止宿時若屋中有物為不失堅牢故應收舉自今已去當如是說戒若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘比丘義如上寶者金銀真珠琥珀硨磲碼碯瑠璃貝玉生象金寶莊飾者銅鐵鈆錫白鑞以諸寶莊飾也若比丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飾自捉若教人捉當識囊器相識裹相識繫相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問言汝物何似若相應應還若不相應語言我不見如是物若有二人俱來索應問言汝物其形何似若言相應者應還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取若比丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飾若自捉若教人捉若不識囊相裹相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若至僧伽藍內若宿處若寶若寶莊飾若自捉若教人捉識囊相裹相繫相解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故若二人俱來索問言汝物形何似若語相應者應還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相應者當持物著前語言是汝物者持去若是供養塔寺莊嚴具為堅牢故收舉如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十二竟

四分律藏卷第十八

音釋

呰 將几切口毀也　阿毗曇 梵語也此云無比法孚徒舍切　沓 徒合切　噤 巨禁切閉也　挃 陟栗切擊也　噎 一結切食窒氣不通也　溝瀆 溝古侯切水注谷曰溝瀆徒谷切水注澮曰瀆　喘 昌兖切疾息也　閾 帀逼切門限也　謫 陟革切責也　綴 陟衛切聯也

四分律藏卷第十九　所九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子非時入村與諸居士共樗蒱比丘勝諸居士不如居士以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入村與諸居士共摴蒱戲諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子非時入村與諸居士而共摴蒱戲世尊無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時入聚落波逸提如是世尊與比丘結戒其中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視病人事佛言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比房自今已去當如是說戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘義亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出村聚落者四種村如上有比丘者同住客得囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不去若共期不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘營衆僧事塔寺事瞻病人事囑授比丘若道由村過若有所啓白若爲喚若受請或爲力勢所執或被繫縛將去或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷預知世尊必從此道來即於道中敷高好牀座迦留陀夷遙見世尊來白佛言世尊看我牀座善逝看我牀坐佛言當知此癡人內懷弊惡爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高廣大牀但自爲己爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提比丘義如上牀者五種牀如上若比丘自作繩牀木牀足應高八指截竟過者波逸提作而不成突吉羅若教人作過八指截竟波逸提作而不成突吉羅若爲他作成不成一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若作足高八指若減八指若他施已成者截而用之若脫脚却無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥諸居士見皆共嫌之自相謂言此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷衆生命外自稱言我修正法作

兜羅綿貯木牀及繩牀大小褥如似國王亦如大臣如是有何正法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥時諸比丘往至世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥令居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊桺華蒲臺華木牀有五種如上繩牀有五種如上大褥者爲坐卧故小者爲坐故若比丘以兜羅綿貯繩牀木牀大小褥若自作成者波逸提不成者突吉羅若教他使作成者波逸提不成突吉羅若爲他作成不成一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草若以氈劫貝碎弊物若用作支肩物作輿上枕無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十五竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有信樂工師爲比丘作骨牙角針筒以是故令此工師廢家事業財物竭盡無復衣食時諸世人皆作此言此工師未供養沙門釋子時多財饒寶自供養沙門釋子已來居家貧匱無所食故所以供養者望得其福而反得殃時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘汝等云何使彼工師作骨牙角針筒廢家事業財物竭盡諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何諸比丘使工師作骨牙角針筒財物竭盡世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作骨牙角針筒刳刮者波逸提比丘義如上若比丘骨牙角自刳作而成者波逸提不成者突吉羅若教他作而成者波逸提不成者突吉羅若爲他作成不成一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若鐵若銅若鉛錫若白鑞若竹若木若葦若舍羅草用作針筒不犯若作錫杖頭鏢鑽若作傘蓋子及斗頭鏢若作曲鉤若作刮汙刀若作如意若作玦鈕若作匙若作杓若作鉤衣鉤若作眼藥篦若作刮舌刀若作摘齒物若作挑耳篦若作禪鎮若作熏鼻筒如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊不受請檀越送食諸佛常法若不受請遍行房舍見異處以衆僧卧具敷在露地不淨所汙時天大暴雨世尊即以神力令衆僧卧具不爲雨漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘僧告言我向者遍行房舍看見有異處敷衆僧

卧具在露地不淨汙時天大雨我以神力使雨不漬當知此汙是有欲人非是無欲人是瞋恚人非是無瞋恚人是癡人非是無癡人也若離欲外道仙人離欲者無有此事況阿羅漢若比丘念不散亂而睡眠者無有此事況阿羅漢自今已去聽諸比丘爲障身障衣障卧具故作尼師壇世尊既聽作尼師壇六群比丘便多作廣長尼師壇時諸比丘見問言世尊制戒聽畜三衣不得過長此是何人衣六群比丘報言是我等尼師壇諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等多作廣長尼師壇諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等廣大作尼師壇世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘

作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半過者裁竟波逸提如是世尊與比丘結戒時尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得坐知世尊從此道來便在道邊手挽尼師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷手挽尼師壇已知而故問言汝何故挽此尼師壇答言欲令廣大是故挽耳爾時世尊以此事與諸比丘隨順說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者告諸比丘自今已去聽諸比丘更益廣長各半磔手自今已去當如是說戒若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提比丘義如上尼師壇者敷下坐若比丘作尼師壇長中過量廣中不過量若廣中過量長中不過量廣長俱過量自作成者波逸提不成者突吉羅教他使作成者波逸提不成者突吉羅爲他作成不成突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者應量作或減量若從他得已成者裁割如量若疊作兩重無犯無犯者最初

未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘患癰瘡疥種種瘡病膿血流出汙身汙衣汙卧具諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣時諸比丘覆瘡衣麤多毛著瘡舉衣患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘以大價細輭衣覆瘡上若涅槃僧若至白衣家請坐時應語言我有患若主人語言但坐當褰上涅槃僧以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三衣不得過長此是何衣六群比丘報言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等多作廣長覆瘡衣爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡衣者有種種瘡病持用覆身若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量自作成者波逸提不成者突吉羅教人作成者波逸提不成突吉羅若爲他作成不成者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者應量作或減量作若從他得裁割如量若疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言此衣不應分自今已去若得雨浴衣隨上座付與若不足者憶次更得續次與使遍彼時得貴價衣續次與佛言不應爾應與上座易之以上座先得者轉次與下座若不遍者當以僧可分衣物與令遍時六群比丘聞如來制聽諸比丘作雨浴衣輒自多作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言如來制戒畜三衣不得過長此是誰衣六群比丘報言是我等雨浴衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等多作廣大雨浴衣以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提比丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應量廣中應量若廣中不應量長中應量若廣長俱不應量自作而成波逸提不成突吉羅若教人作成波逸提不成突吉羅若爲他人作成不成盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者應量作減量作若從他得裁割如量若疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十九竟

爾時佛在釋翅搜尼拘類園中爾時尊者難陀短佛四指諸比丘遥見難陀來皆謂是佛來即起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慙愧難陀亦慙愧爾時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去制難陀比丘著黒衣時六群比丘與如來等量作衣或過量作諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何與如來等量作衣或過量作時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘與如來等量作衣或過量作無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯

戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量比丘義如上衣者十種衣如上若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作成者波逸提不成突吉羅若教他作成波逸提不成突吉羅若爲他作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者從他得成作衣當裁割如量若不裁割疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九十

四提舍尼法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求難得爾時蓮華色比丘尼到時著衣持鉢入舍衛城乞食所得初日食持與比丘得二日食若三日食亦與比丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將從往問訊波斯匿王從者驅人避道時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥中面掩地而臥長者見之慈愍即止車勅左右人扶出長者問言阿姨有何患若報言我無所患飢乏故爾耳長者問言何故飢乏乞求難得耶答言易得耳我得初日食持與比丘二日三日食持與比丘故飢耳時長者嫌言沙門釋子受無猒足不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法受此比丘尼所得食不知義讓施雖無猒受應知足時長者即將此比丘尼還家浣濯衣服爲作酥粥供給所須語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘言云何汝等於比丘尼邊受食爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何受彼蓮華色比丘尼食不知止足以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘入村中自受比丘尼食食者彼比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘皆有疑不敢取親里比丘尼食佛言自今已去聽受親里比丘尼食時諸病比丘復有疑不敢受非親里比丘尼食佛言自今已去聽病比丘受非親里比丘尼食時諸比丘復有疑非親里比丘尼持食置地不敢取或使人授與亦不敢取佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上說非親里親里亦如上病者亦如上食者二種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘尼若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂爲犯不犯者受親里比丘尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在村外與若在比丘尼寺内與如是授取食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（所九）一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園（十三）時衆多比丘與六群比丘在白衣家内共座食時六群比丘尼爲六群比丘索羹飯語言與此羹與此飯而捨中間不與乃越次與六群比丘而食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等食六群比丘尼所索羹飯而食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等食六群比丘尼所索羹飯而令中間比丘不得食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家内食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我紀可呵法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法比丘義如上家内者有男女者是食者如上說彼比丘於白衣家内食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸比丘食竟若無一比丘語言大姊小止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若語言大姊且止須諸比丘食竟若比丘尼自爲檀越若檀越設食令比丘尼處分若不故作偏爲與此置彼如是無犯（所九）無犯者最初未制戒（十四）癡狂心亂痛惱所纏二竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家者常與飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏盡比居諸人皆作此言彼家先大富多財饒寶從供養沙門釋子已來財物竭盡貧窮乃爾如是恭敬供養乃反得貧弊爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言汝等云何數至居士家受飲食供養而不知足使彼居士財物竭盡乃爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝等云何數至居士家受供養飲食乃令彼家窮悴如是以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘自今已去聽僧與居士作學家白二羯磨作如是與（所九）衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中（十五）一居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今

與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食含
譙諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯
磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與
諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘知是學家僧與作學
家羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過
是法名悔過法如是世尊與比丘結戒其中
比丘先受學家請皆有疑不敢往佛言聽先
請者往時病比丘疑不敢受學家食佛言自
今已去聽諸病比丘受學家食食時諸比丘
見施食者置地與疑不敢取若使人與亦不
敢受佛言聽受自今已去當如是說戒若先
作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無
病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言
我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是
法名悔過法比丘義如上學家者僧與作白
二羯磨居士家者如上病者亦如上若比丘
如是學家僧先與作學家羯磨已比丘先不

請又無病於如是學家中自手受飲食者咽
咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先
受請若有病若置地與若從人受取若學家
施與後財物還多無犯彼學家財物還多從
僧乞解學家羯磨諸比丘白佛佛言十六若彼學
家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應與
作白二羯磨解眾中應差堪能羯磨者如上
當作如是白大德僧聽此羅閱城中有一居
士夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先
與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家
羯磨若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白
如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦
得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學
家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨僧
今與彼居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與
彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧
已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故
是事如是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛佛言自今已去聽諸比

丘受食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏竟三
爾時佛在釋翅搜國迦維羅衛尼拘類園中
舍夷城中諸婦女俱梨諸女人持飲食詣僧
伽藍中供養時諸盜賊聞之於道路嬈觸時
諸比丘聞往白世尊世尊言自今十七已去諸比
丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出
城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘在阿蘭若有
疑恐怖處住僧伽藍外不受食僧伽藍內受
食而食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵
法我今向大德悔過是法名悔過法如是世
尊與諸比丘結戒時諸檀越先知有疑恐怖
而故持食來諸比丘疑不敢受食佛言自今
已去聽諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸病比丘
受如是食時有施主以食置地與若教人與
諸比丘疑不敢受佛言自今已去聽諸比丘
受如是食自今已去當如是說戒若比丘在

阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓量法世有疑恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教勅聽法時比丘自有私食今授與者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四

式叉迦羅尼法此音曰王應言式叉迦羅尼若有讀誦者應正從此式叉迦羅尼不能一一就文治故迷衍之耳

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何著涅槃僧或時下著或時高著或時作象鼻或作多羅樹葉或時細襵如似國王長者大臣居士如似節會戲笑伎說人著衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹葉或時細襵耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵以無數方便呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著涅槃僧式叉迦羅尼比丘義如上是中不齊整者或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵下者繫帶在齊下高者褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細襵者繞腰襵皺若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病齊中生瘡下著若脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘所著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或細襵諸長者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵如似國王大臣長者居士種諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著三衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘

言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等著衣或高著或下著或作象鼻或多羅樹葉或時細襵耶以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著三衣式叉迦羅尼比丘義如上是中不齊者或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襵下著衣者下垂過肘露脇高著衣者過腳蹲上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角後褰高也細襵者細襵已安緣若比丘故作高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉或時細襵故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時肩臂有瘡下著或時腳磚有瘡高著若僧伽藍內若村外若在道行作時無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒竟二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧外自稱言我持正法如是有何正法云何反抄衣入白衣舍如似國王大臣長者居士種諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言云何汝等反抄衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等反抄衣入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得反抄衣入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣著肩上若比丘故左右反抄衣著肩上入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病脇邊有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒竟三

不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼如上竟四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘以衣纒頸入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧乃衣纒頸入白衣舍如似國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何衣纒頸入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等衣纒頸入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得衣纒頸入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上纒頸者總捉衣

兩角著左肩上故作衣纏頭入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或作時或在道行無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五

不得衣纏頭入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是竟六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法衣覆頭行如盜賊時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何持衣覆頭入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或患寒或頭上瘡生命難梵行難覆頭而走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七

不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是竟八

肯九 廿三

四分律藏卷第十九

音釋

刳苦胡切虛其中也 鏢鑣鏢匹燒切鑣作管切 玦扭玦居穴切玉佩也扭女久切印鼻也 銽乎刮切 篦邊迷切竹器 擽陟華切拆申日擽 癰於容切癰瘍也 疥古隘切卜痒瘡也 褰去乾切扱衣也 襵陟葉切衣褶也 俳步皆切俳優也 皺側救切蹙也 齎祖奚切與齎同 蹲市兗切踳腨也 脇肋脇虛業切腋下也肋盧則切脇骨也